

بِسْمِهِ سَبَّحَانَهُ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعْنِي سَبَّحَانَ اللَّهِ
وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

میرا طریقہ توحید ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف توجہ داتا ہوں میں اور میرا گھر دونوں
مستطاب و مثیل پر ہیں اور خدا پر عیب و تشکیک سے پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین سے
نہیں ہوں۔
(ترجمہ فرمان)

کتاب مستطاب

اصول الشریعہ

فہم

عقائد الشیعہ

الذی صنفہ

میرزا صدر المقلین سلطان المشکون حیدر الاسلام والمسلمین

حضرت علامہ شیخ محمد حسین مدظلہ العالی علی رؤس المؤمنین

ناشر مکتبہ السبطین 295/9 بی سی اے ٹاؤن سرگودھا

باسمہ سبحانہ

قُلْ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ الَّذِي عَلَيَّ بَصِيرَةٌ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي سَبَحَ لِلَّهِ مَا اتَّامَنَ الْمَلَائِكَةُ

میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرا پیرو و دونوں، مغبوط و میل پر ہیں

اور خدا اور عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے اور میں شرک و کفر سے نہیں ہوں

(ترجمہ فرماؤ)

کتاب مستطاب

اصُولُ الشَّرِيعَةِ

فِي
حَقَائِدِ الشَّيْعَةِ

از قلم حقیقت ساقم

سرکار صدیقین سلطان المتکلمین حجتہ الاسلام و المسلمین حضرت علامہ اشع محمد حسین نقلم العالی علی اوس المؤمنین

ناشر

مکتبۃ البیتین ۱۹۶۶ بی سیٹلاٹ ٹاؤن سرگودھا

اظہار تشکر

”موجب حدیث شریف لم يشكر الناس يشكر الله جو شخص انسانوں میں سے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے گویا خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔“

لہذا انتہائی ناشکر گزاری ہو گی۔ اگر کتاب ہدایت ماب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کی چوتھی طباعت کے سلسلہ میں عزیز گرامی جناب الحاج عالم شبیر صاحب صدر حسینی مشن ٹیپو پریس (برطانیہ) متوطن ٹیک سنگھ کا مصمم قلب سے شکریہ ادا نہ کیا جائے جن کے مخلصانہ مالی تعاون کی وجہ سے یہ کتاب ہدایت احتساب حدت مومنین کریم کے مشتاق ہاتھوں تک پہنچ رہی شکل و صورت میں پہنچ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزاء فی لدا دین ۔

دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی اس دینی سعی و کوشش کو شرف قبول سے نوازے اور ان کو اپنے دینی و دنیوی مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے اور ان کو انکے ہر گونہ خوردوں کو حول و احوال لیل و نہار اور گردش روزگار سے محفوظ رکھے۔ حق النبی وآلہ

دیباچہ طبع چارم اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

بفضلہ ترف سعید ساعت آہنی ہے کہ ہم اپنی عظیم علمی و تحقیقی کتاب مصطب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کا چوتھا ایڈیشن ہوئی آب و تاب کے ساتھ شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا سے قبول فرمائے اور طالبان حق کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حق النبی ﷺ

اجمالی فہرست مضامین اصول الشریعہ

قبر شمار	عنوان	صفحہ	قبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	والدہ مراد کے نام	۲	۱۷	لوہم ابو زہری قلی علیہ السلام کے معنی معلوم کیا بیان	۲۶
۲	پیش لفظ	۳	۱۸	بریک ہوس کا مقام معلوم ہے	۳۰
۳	حق و باطل کی باہر کشمکش	۴	۱۹	موجودہ دور کے درمیان ہم دایاں کی روش پر تبصرو	۳۶
۴	اہل حق پر اہل باطل کی افتراء پر غلط فہمیاں	۴	۲۰	تقریباً دو تفسیر کا مفہوم کیا ہے	۴۵
۵	پیش اہل حق منکر و منکر صحت کے	۵	۲۱	عام حکم تفسیر کے قواعد میں گرفتوں سے نہیں ملدے	۴۸
۶	علماء سے کام کرنا	۷	۲۲	ہم نہ غلط ہیں نہ گالی دیں	۴۹
۷	تاریخ اپنے آپ کو دہرائی ہے	۸	۲۳	احیاء میں حریت کی اہمیت	۵۰
۸	دین میں اختلاف کرنے کی مذمت	۱۰	۲۴	خاموشی کی دوسری گادیاں	۵۱
۹	اختلاف فی الدین کے مقلد و اسباب	۱۱	۲۵	مصرعہ کے جدید روایتیں کی تین حواصیاں	۵۲
۱۰	اصحاب آئمہ کا دینی امور میں اہتمام	۱۳	۲۶	یہ کتاب کیوں کس گئی	۵۴
۱۱	غیبت کبریٰ کے زمانے والے اہل ایمان کی	۱۸	۲۷	بہار دوسری کتب باہم اہم اور اس میں فوائد و	
	شرعی تکلیف			اصول الشریعہ بالخصوص تعلیم کتب میں	۵۵
۱۲	اصول اعتقاد میں غلطی اور اصلاح پر اہتمام	۲۰	۲۸	مناہضت کا طوقان	۵۶
۱۳	ظہور عقائد کی مذمت اور احکامات مخصوصہ کی		۲۹	تشیع و فقہ دیگر علمی شکست خود دل کی دلیل ہے	۵۸
	روشنی میں	۲۳	۳۰	جہاں کتب کا غیر قضاہی سلسلہ	۶۰
۱۴	صفت و دعویٰ کوئی ہے	۲۹	۳۱	جہاں کتب میں کیا ہے	۶۱
۱۵	کوئی کن مسجدوں میں غلو لازم آتا ہے	۳۰	۳۲	ایک نوٹ کا اپنی دو کتابوں میں تضاد	۶۲
۱۶	نزل و نام ابراہیمؑ کا معنی معلوم	۳۲	۳۳	ایک ہی نوٹ کا ایک ہی کتاب میں تضاد	۶۵

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۴	توحید بابت گفت	۶۹	۵۲	مکھوئی امور میں تفویض کا ابطال	۱۷۰
۳۵	اسلام اور ایمان فی سلسلہ مشوہ	۷۲	۵۳	آئینہ امجاد کے مقام و کام کے متعلق بعض شیعہ افتاد	۱۸۲
۳۶	حدیث شریف شریف بر کثیر عقائد شیعہ	۷۳	۵۴	انکشاف حقیقت	۲۲۹
۳۷	پس بابت			پس بابت	
۳۸	انبیاء و ائمہ طہیم کی طہرہ نوع ہونے کا بیان	۷۶	۵۵	انبیاء و ائمہ طہیم اسلام سے امتداد کے جواز و عدم جواز	
۳۹	اس نظریہ کے ابطال اور انبیاء و ائمہ کے دفع انساب کے			کابیان	۲۲۷
	اکمل افراد ہونے کے اثبات پر قرآن و احادیث معصومین		۵۶	مہر و نبی کی انجمن دہی آئمہ طہیم کی متعلق نہیں ہے	۲۳۰
	نور انوار کا ائمہ طہیم کے متعلق نہیں ہونے کا	۷۶	۵۷	مسند احمد انبیاء و ائمہ قرآن مجید کی روشنی میں	۲۲۷
۴۰	درج القدس کے فرشتہ ہونے پر دلائل	۱۰۴	۵۸	مقام الوصیت کی وضاحت	۲۴۲
۴۱	درج ایمان کے فرشتہ ہونے کا بیان	۱۰۶	۵۹	ایک جہل کی استفسار	۲۴۸
	درج ایمان بابت		۶۰	مسند احمد تعلیمات معصومین کی روشنی میں	۲۴۹
۴۲	انبیاء و ائمہ طہیم اسلام کے نبی و پیشرو ہونے کا بیان	۱۱۸	۶۱	متعلقہ مسئلہ میں آئمہ طہیم کے اصحاب انبیاء کا طریقہ کار	۲۵۶
۴۳	انبیاء و ائمہ طہیم بشریت کا ائمہ قرآن کریم و حدیث		۶۲	انقسام توحید	۲۵۸
	معصومین اور اہل بیت علیہم السلام کی گنتی ہے	۱۲۲	۶۳	متعلقہ مسئلہ مقل طہیم کی روشنی میں	۲۶۱
۴۴	انبیاء و ائمہ کے دنیاوی جاہ و جلال سے معصومین کا راز	۱۳۱	۶۴	ایک محکمہ اطفال استدلال کا ابطال	۲۷۲
۴۵	انبیاء و ائمہ میں آثار بشریت	۱۳۵		پانچواں باب	
۴۶	انبیاء و ائمہ پر نور کا اطلاق	۱۳۸	۶۵	حقیقت معجزہ اور ان کے فعل خدا یا فعل انہی نہیں و	
۴۷	آیات و روایات نور کے متعلق پڑھنے والے	۱۳۹		لام ہونے کا بیان	۲۸۴
۴۸	آیات و روایات نور مشاہیر ہیں	۱۴۱	۶۶	معجزہ کی	
	تیسرا باب		۶۷	معجزہ کے شرائط	
۴۹	تفویض کے معانی و اقسام اور تفویض ممنوع کے		۶۸	معجزہ دلیل نبوت و امامت ہے	۲۸۵
	باطل کا بیان	۱۵۰	۶۹	معجزہ اور معجزہ میں فرق	۲۸۶
۵۰	تفویض کے اقسام اور ان کے ائمہ طہیم کے کام کی تفصیل	۱۵۱	۷۰	معجزہ کا فعل خدا یا ان کے فعل انہی میں	۲۸۸
۵۱	تفویض کا ابطال قرآن مجید کی روشنی میں	۱۵۸	۷۱	معجزہ کا فعل خدا یا ان کے فعل انہی میں	۲۹۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۲	معجزہ کا فعل خدا ہونا علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کی روشنی میں	۳۰۱	۹۱	ساتواں باب	
۷۳	معجزہ کا فعل خدا ہونا عقل سلیم کی روشنی میں	۳۱۹	۹۲	انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے عالم الغیب ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۳۹۳
۷۴	چٹا باب		۹۳	علم غیب کی تعریف	۳۹۴
۷۵	سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے ہوتے ہوئے جگہ انوار ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۳۲۰	۹۴	علم غیب آیات قرآن کریم کی روشنی میں	۳۹۶
۷۶	حاضر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں	۳۲۱	۹۵	علم غیب ارشادات معصومین کی روشنی میں	۳۹۷
۷۷	حاضر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۲۲	۹۶	علم غیب تحقیقات علماء اسلام کی روشنی میں	۳۹۸
۷۸	حاضر ہونے کی نفی علماء اسلام کے بیان کی روشنی میں	۳۲۵	۹۷	علم غیب عقل سلیم کی روشنی میں	۳۹۹
۷۹	حاضر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں	۳۲۷	۹۸	جسے یہ آیت خدایات اور اس موعود پر قبول غیبیہ	۳۸۲
۸۰	ایک تحقیق جدید اور اس کا جواب	۳۲۹		ہاں یہ ان ذرات مقدمہ کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا اور اس کے وجہ	۳۸۳
۸۱	لفظ شہید کے لغوی معانی کی تحقیق	۳۳۲	۹۹	بعض شکوک اور ادا نام کا ازالہ	۳۸۵
۸۲	کتاب تفسیر وحدیت سے اس مطلب کی تائید مزید	۳۳۳		آٹھواں باب	
۸۳	عمل قزارع کی تبیین	۳۳۳	۱۰۰	میر علیہ السلام کے برابر حیران چہرہ حضرت امیر علیہ السلام کے تشریف لیجائے یا نہ لیجائے کا بیان	۳۹۵
۸۴	ناظر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں		۱۰۱	عمل قزارع کے تفسیر	۳۹۶
۸۵	ناظر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۳۷	۱۰۲	متعلقہ مسئلہ قرآن کریم کی روشنی میں	۳۹۷
۸۶	ناظر ہونے کی نفی علماء اسلام کے بیان کی روشنی میں	۳۵۲	۱۰۳	متعلقہ مسئلہ احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۹۸
۸۷	اس مسئلہ میں آخری فیصلہ کہ علم نبی و امام و ارادی ہے	۳۵۵	۱۰۴	عالم بالا میں جناب امیر علیہ السلام کی تشکیلی مبارک کا موجود ہونا	۴۰۱
۸۸	افادہ مجددیہ متعلق بہ علم نبی و امام	۳۵۸	۱۰۵	متعلقہ مسئلہ اتفاق علماء اسلامیین کی روشنی میں	۴۰۳
۸۹	بعض شکوک و ادا نام کا ازالہ		۱۰۶	متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں	۴۰۸
۹۰	احادیث عمود کے متعلق بعض علماء کا تحقیق		۱۰۷	شب معراج مجدد و مجدد میں جو شکوک و تردید تھی	۴۰۸
	بیان		۳۶۱	حضرت امیر کے لہجہ میں تھی۔	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۴۲۳	چھ اصولوں فرق بسط الیقین	۴۲۳	نواں باب	
	دسواں باب	۴۱۴	بعض علماء اسلام کثریم اللہ فیہ السلام سے اہام	۱۰۷
۴۲۴	موجودہ حکم کفر عیان تشیع کے مفوضہ اللہ		وہابیت کے ازالہ کا بیان	
۴۲۵	شیخی العقیدہ ہونے کا بیان	۴۱۶	مقارقات شیعہ والو ابیہ	۱۰۸
۴۲۶	فرقہ شیعہ کے بعض مقایذ فاسدہ کا بیان	۴۱۷	پہلا فرق حقیقہ توحید	۱۰۹
"	شیخیہ اور علیحدہ نوح والا عقیدہ	۴۱۸	دوسرا فرق حقیقہ رسالت	۱۱۰
"	شیخیہ اور توفیق والا عقیدہ	"	تیسرا فرق تعمیر شام	۱۱۱
۴۲۸	شیخیہ اور مظہر سید احمد والا عقیدہ	۴۱۹	چوتھا فرق زیارت قبور	۱۱۲
۴۲۹	شیخیہ اور علم خیب والا عقیدہ	"	پانچواں فرق کسبہ و شفاعت	۱۱۳
"	شیخیہ اور آقا اہل بیت کے علیہ السلام ہونے کا حقیقہ	۴۲۱	چھٹا فرق حیات انبیاء و آخر	۱۱۴
	شیخیہ اور حاضر و غاظر والا عقیدہ	"	ساتواں فرق پیر رسول محمد اور یاقین	۱۱۵
۴۳۰	شیخیہ اور علم حضور والا عقیدہ	۴۲۲	آٹھواں فرق عقیدہ امامت	۱۱۶
۴۳۱	شیخیہ اور استمداد والا عقیدہ	"	نواں فرق حقیقہ افضلیت	۱۱۷
۴۳۲	شیخیہ اور معجزہ کے فعل ہی و نام ہونے والا عقیدہ	"	دسواں فرق کلمہ ولایت	۱۱۸
۴۳۳	شیخیہ اور فرشتوں کے حرکت و سکون کے	۴۲۳	گیارہواں فرق تقلید شمس	۱۱۹
	جست اہل بیت ہونے کا حقیقہ	"	بارہواں فرق بعض مسائل کا جواز	۱۲۰
		"	تیرہواں فرق عزاداری سید الشہداء	۱۲۱

قطعہ تاریخ طبع اصول الشریعہ

تاریخ فقیر شاعر ابلیت جناب سید وزیر حسین شیرازی ذیل اللہ تعالیٰ سرگودھا

بفضل خداوندی بہتر عطیہ
رقم اس میں میں اعتقادات شیعہ
دریافت کی آواز کر رہے
کہ راہ ہدایت اصول الشریعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والدہ مرحومہ کے نام

اگر سیاح دلم، راج لالہ لار قوام
درگشت جہنم، مکی بیہار قوام

چونکہ والدہ مرحومہ و منفرد کامیاب عالمیت صغیرہ میں سر سے اُٹھ گیا تھا۔ بلدا میں بغضہ تھائی
شیدائی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام والدہ مرحومہ کے ہی حسن تربیت سے اس قابل ہوا کہ
آج اپنی بساط و ہیئ امت کے مطابق کچھ خدمت دینی میں کر رہا ہوں۔ اس لئے میں اپنی
اس ناچیز کتاب کو ان کے نام کے ساتھ معنون کر کے اس حقیر دینی خدمت کا ثواب بفضیل
سرکار ولی عصر و امام زمان علیہ السلام فرجہ اللہ کی تہت پُرفتح کر رہا ہوں۔

مگر قبول افتد زبے عود شرف

آسمان تیری لحد پر شبنم افشائی کرے

سبزہ فرستد اس گھر کی عجبانی کرے

آپ کا

احقر محمد شریف حق عہد سرگرم

ستمبر ۱۹۶۵ء

کتابت	تہذیبیں اپنی دوزخ پراری
طباعت	نشان پریس مگدوڑھا
قیمت	۱۵۰/ روپے
بار	چہارم
اگست ۱۹۶۵ء	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَبْنُوعًا وَمَا مَلَائِكَةٌ مُّسَلَّمُونَ

پیش لفظ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چارچ مصطفویٰ سے شراب بر لبی

حق و باطل کی باہمی کشش
اقبال کے اس حقیقت افروز شعر میں حق و باطل کی کشش کی پوری تاریخ سہلی ہوئی ہے۔ اقوام و ادیان عالم کی تاریخ پھر ہی نگاہ رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت غنی و مستور نہیں ہے کہ ابتدائے آفرینش کائنات سے لے کر آج تک ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حق کے ساتھ باطل، خیر کے ساتھ شر اور صداقت کے ساتھ کذب برسرِ پیکار رہا ہے۔ تاریخ عالم کے ادراک گواہ ہیں کہ جب بھی کسی ادنیٰ برحق اور رہنما نے حقیقت نے ازاد و غلاموں و ہمسندی مخلوق خدا کو چار خلافت سے نکلنے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے درسِ رشد و ہدایت دینا شروع کیا اور چند ارشاد کا سلسلہ جاری کیا تو تمام طاعن طامعین جیسے بھکر اس کی مخالفت و مخالفت پر کمر بستہ ہو گئیں اور مختلف مکاریوں و سیسہ پازوں اور شیعیانِ مکاریوں سے آماجِ حق کو دبانے دیں و ریانت کو مٹانے، شیخِ رشد و ہدایت کو گل کرنے اور اہل حق کو خائف و ہراساں کرنے کے لئے حرکتیں آگئیں۔

حضرت خلیلؑ کے مقابلہ میں نمرود، جناب کلیمؑ کے مقابلہ میں فرعون، سرکار حبیبؑ کو دغا کے مقابلہ میں ابوجہل، حضرت امیر المومنینؑ کے مقابلہ میں امیرِ شام و دیگر بعض شام اور سرکار سید الشہداء کے مقابلہ میں یزیدؑ کا فتنہ مٹانے کا اپنی فسادات و شطارت کا مظاہرہ کرنا اسی ناقابلِ انکار حقیقت کے بعض مناظر ہیں۔
موسى و فرعون و شعیب و یونس
ایں دو قرأت از حیات آہ پدید

چارچ مصطفویٰ سے شراب بر لبی کی ستیزہ کاری امروز پر ختم نہیں ہو جائے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امروز سے فردا اور فردا سے نکاح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دلائلِ انوار مختلفین۔ حق و باطل کی یہ جنگ ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خالق کائنات کو یہ امکان مقصور ہے کہ کفر و شرک اور منق و دوز کی تاریکیوں میں چارچِ رشد و ہدایت کو روشن کرنے کی کوشش کوٹ کرے۔ سب اور اسے گل کرنے کی سعی نافریں کون کرتا ہے!

برہمیتے اور اپنی باطنی جبروت کو ترک اپنی من مانی کارروائیاں کرتے۔ مگر آریخ عالم کے صفات شاہد ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ ہمیشہ قدرت کا ہاتھ اپنے زبردست و مستور قدرت کے ان کے مکر و فریب کے پردہ کو چاک کیا۔ ان کے باطن نمودوں کو خاک میں ڈھکا، ان کی تمام وسیع کاریوں و قیادریوں کو ناکام بنایا اور ہمیشہ ان کو ان کے ناپاک عزائم و ارادوں میں غائب و خاسر و ناشاد و مبرا کیا۔

آنکھیں جو گھٹیں سبب تھیں یہ کچھ بھی نہ دیکھنے لگیں

اولیایان افراہم مناظر دیکھ کر ششدر و حیران ہو گئے اور جلی الانان کا در کرتے تھے۔ خالق کا وہ ہے وحققا حلینا نقصا لہو منین۔ چارے اور اپنی ایمان کی نصرت و اولیاء کا لازم ہے۔ ایک اور مقام ہمارا ارشاد فرماتا ہے۔ ان الله يداخلك من الذین ۲ صنوا خداوند عظیم اہل ایمان کی طرف سے خود خارج کرتا رہتا ہے قدرت خود بخود کرتی ہے اور کی جتا بندی

نیز اس کا ارشاد ہے۔ انما نقص روحنا ذلین ۱ منا فی الغیۃ الذینا و فیہر یقوم الا شہاد ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا و آخرت میں مدد کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی اور جن بعض انبیاء و مہتممین اسلام اور ان کی قوموں کی تکذیب و ہتھکڑی کا احوال تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کی زبان سے سنئے کہ ان جملہ نے دلوں اور افراہم پر نایاب کرنے والوں کا انتقام کیا ہوا تھا؛ قوم فرعون کے ہوسے میں ارشاد ہوتا ہے۔ فاجنبہ الذین معہ فی اضلال و اخرقنا الذین کذبوا بایاتنا ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی اور جن لوگوں سے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ ان کو مرقی کر دیا، حضرت ہود کی قوم کا بھڑکرا اس کے متعلق قرآن فرماتا ہے۔ فاجنبہ الذین معہ برحمتہ بنا و قطعنا قلوبنا من کذبوا بایاتنا و ما ھا یلتبنا و ما کا فواہو منین ہم نے اپنی خاص رحمت سے جناب ہود اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے جھٹلایا تھا اور مومن نہ تھے ان کو نیست و نابود کر دیا اس طرح قوم صالح کی برادری کا قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ فاخذ قوم المذنبۃ فاصبحوا فی وادعہم جنہم ان کو زلزلہ نے آگیا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح قوم ثمود جس حد تک انتقام سے دوچار ہوئی اس کے متعلق قرآن شاہد ہے۔ و امطرنا علیہم مطراً فانظر کیف کان عاقبت المجرمین۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برساتی، حوزہ کرکہ بحر میں لاکھیا ہوا انتقام ہوا۔ قوم ثعبات کا بھی وہی انتقام ہوا جو قوم ہود کا ہوا تھا کہ اخذناہم الذیبتۃ فاصبحوا فی وادعہم جنہم ان کو زلزلہ نے آگیا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کو ان کی سرکشی، حق کھلی اور باطل کرکشی کی یہ سزا ملی کہ فانتقمنا منهم فاحرقناہم فی انہم یا لہم کذبوا بایاتنا و کاذبا عنہا فظلمین۔ ہم نے ان سے اس طرح انتقام لیا

کمالی کر دیو نیل میں خرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جنونے والے تھے اور ان سے غفلت کرتے تھے۔ اسی طرح جناب رسول خدا کے جھٹلانے اور اذیت پہنچانے والوں کا جو انجام ہوا اس کے لئے تمام اسوی غور و تأمل کا یہی کہ دشمن کس طرح ذلیل و خوار ہوئے اور کس طرح ان کو پٹائی حاصل ہوئی اور کس طرح ان کی پٹائی ہوئی۔ یہاں تک کہ باکفرانہ فعل ہی مغلوب و مستور ہو گئے۔ و حق ظہور امر اللہ و ہم کار ہوتے۔

آنحضرت کی نجات و نفرت کے قصیدے فرشتوں نے جس طرح پڑھے وہ آج تک صفحہ قرآن کی زینت ہیں اور ہمیشہ زینت رہیں گے۔ دانا فتنا ہفت فعا صبیحہ امام حسینؑ اور یزیدؑ بنید کے تاریخی کار پڑھتی و باطل کا نتیجہ نکلا کہ ۵

نام یزید کا خسل و ششام ہو گیا

اور حسینؑ نے نہ صرف اسلام کو زندہ جاوید بنا کر بلکہ پھر سے عالم انسانیت کو جو کسوادی سے بھاگ رہا تھا وہ جلد مقام حاصل کیا کہ اہل انصاف کو کہنا پڑا کہ

شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ دین است حسینؑ دین پناہ است حسینؑ

مردار نہ داد و دست در دست یزید حقا کہ بنائے والا است حسینؑ

بہر کیفیت ایک زندہ و تابندہ حقیقت ہے کہ ۵

حقیقت شد اہی ہے مقام شہیرئی دینے رہتے ہیں انداز کرنی و شامی

حالات کا یہ جریان دکانوں قدرت کا سر بھی ہے جہاں ہے کہ قیام عیاست تک ہمیشہ اہل حق اسی طرح منظر و منظر رہیں گے۔ انشا اللہ۔

تاریخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں کہ جہاں آئینہ دین کے متباد میں میر پر باطل طاقتیں علماء سواد کا گزدار بر سر کار رہی ہیں وہاں مظلومت کے باوجود جہاں سوا گروہ بھی ہمیشہ اپنے مخصوص مفادات کی خاطر اور دین کے نام پر قائم کردہ دکانداروں کے تسلط کی خاطر باطل کی تقریت کا اعصاف بنا رہا ہے اور آئینہ دین کے حق سے جھکا رہا ہے اور ان پر جہل بنیاد الزامات لگا کر ان کی راہ میں گائے بکھانے میں کوشاں رہا ہے۔ تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اگر اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر ایک طرف جناب شہید اقول ابجورہ و آزمائش سے درپردہ تھے تو میں اسی وقت کہ حیدر دوش دین فردش اہل علم و دانش جنوں کی صف میں کھڑے تھے۔ ایک طرف حضرت شہید ثانیؑ کی سرہندی اور باطل کی سرکوبی کی خاطر ناقابل برداشت کھربتیں برداشت کر رہے تھے تو دوسری طرف مولوی صاحبان کی ایک جماعت تاتلی کو اس کے اس کارنامے پر مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ تاریخ کا ایک اور ورق ایسے تو آپہ دکھیں گے کہ

محمد و آل محمد علیہم السلام کے مقدس مذہب کی مقدس امامت کے بچانے اور کلمہ فسادوں تک پہنچانے کی خاطر ایک طرف حضرت شہید ثالث، دہلی کے کڑوں کی شدید ضربات سے بھولہاں اور نیم جان ہو رہے تھے اور اپنے خون سے چراغ مصطفویٰ کو روشن کر رہے تھے تو عین اس وقت فتنی فرادوں اور چمک تپک کر دھواؤں تلخ کرنے والوں کا ایک طبقہ شراب بولہبی کے تشنگی کی خاطر اپنی قوتیں صرف کر ڈالتا تھا اور اقتدار کی چمک پر اپنے دین و ایمان کا اندازہ نہیں کر رہا تھا اور اس لشکرِ داؤدِ غدار کے فتوے لگا رہا تھا اور یہ رسم کہیں آج تک بڑا جاری و ساری ہے اور گفتار کے خازنوں کا ایک گروہ عوام کی معصوم عقیدتوں سے ناہائز غامکہ اشکار اپنی دکانداروں کے تشنگی کی خاطر کردار کے غازی علمائے اسلام کو بڑا براپنے سب دشمن اور فتنی اور افسوس و تہام کا نشانہ بنا رہا ہے اور اتحادِ اسلامی کو اپنی ان ناپاک حرکتوں سے پارہ پارہ کر رہا ہے گمراہ یقین رکھیں ۵

پھر کہوں سے ۵ چراغ بجایا نہ جائے گا

کیوں؟ اس لئے کہ ۵

ناظرین ہیں کہ جس کی حفاظت ہوا کہے
روح کیوں بجھے ہے وطنِ خدا کے

تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے | آج اس مقرر کی صداقت ہی پر چوری ہے، جیسا کہ مشاہدہ لازم ہے۔ اگرچہ اسلام کے ہر دور میں یہ رزم حق و باطل بڑا جاری رہا ہے مگر موجودہ قرنِ چہارم میں اس مہارہ نے جوش و خروش و حدت اختیار کر رکھی ہے شاید اسلام کے قدیم دشمنوں میں اس کی مثال نہ مل سکے بدقسمتی سے آج صدمہ حال ہے کہ عوام ہی نہیں بلکہ ۵

مذہب کے علمبردار یہاں مصروف ہیں شرمیلیوں انصاف کے دعوے کر رہے ہیں جو کرتے ہیں ہی انصافوں

آج کل ملانے اسلام پر کھڑا اچھا۔ ان کے کلام حقیقت ترجمان میں کیرے ٹکڑے۔ ان کی کلام کوئی اور طیب جوئی کرنا ایک دہیرہ اور محبوب مشفق بن گیا ہے۔ اور اس بات کا زیادہ انوس تاک پہلو یہ ہے کہ نسبت دوسرے مذاہب کے فرقہ بانے اسلام اور پھر ان میں سے بھی بالخصوص ہمارے مقدس مذہب شیعہ خیر الہ میں یہ بات بدین جنگ کی لگ کی طرح بھتی ہی جا رہی ہے ۵

ہر عرصہ فتنے جگاتے ہیں جگاتے والے

آگ پانی میں ملاتے ہیں ملاتے والے

لیکن ایسا کرنے والوں کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ان ادرچھے ہتھیاروں اور ہتھکنڈوں کے ذریعہ سے اپنی حق کو خاموش کر دیں گے یا ان کی آواز کو خیر مؤثر بناسکیں گے تو

ایں خیال است و محال سمیت و جزئی

اہل حق نے مکمل غرور و غرض کے بعد انبیاء کو ہم کو ظلالِ بیتِ علیہم السلام کے اسوۂ حسنہ گرا پنچے لئے مشعلِ راہ بنانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ ولکن فی سبیل اللہ اسوۂ حسنۃ اور اہل حق کی تقلید و تائیدی میں ہتھیہ کر لیا ہے کہ اعلیٰ کے علاوہ الحق اور حقائق مذہب کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں جس قدر مشکلات و مصائب کے پہاڑ ان پر ڈھائے جائیں گے وہ ختمہ پیشانی سے ان شہائد و اکام کا استقبال کریں گے اور راجحی میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ مگر وہ رزق کھڑے حق کہنے سے باز آئیں گے اور نہ ہی کبھی غلط بات کو یہ کہیں گے۔

مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین حق اندیش

اگر ابھی ان حضرات کے ترکش میں افتراء و اتہام اور ہرزانی وہ کلامی کا کوئی اور شیر باقی ہے تو وہ اسے بھی چلا لیں۔ پھر اپنی اجتماعی قوت سے جو چاہیں کارروائی کریں۔ دیتا دیکھ لے گی کہ بلا طعن و بوجہ تعالیٰ کا امسٹ جائیں گی تمہیں یہ جہل جائیں گی تقدیریں

اور بالآخر حق و حقیقت کا پرل ڈالا اور پرچم سر بلند ہو کر رہے گا۔ افشار اللہ۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: اَعْدَاءُ مَا عَالَمتَا رَبَانِیَا وَتَعَالَیَا سَبِیلُ النِّجَاتِ
اَوْ مَحْبَاتِ الْهَمْدِ وَلَا تَكُنْ رَابِعًا عَشْرًا شَرَّ النَّاسِ اَبْلَاسًا وَتِلَاغًا عَالَمٍ رَبَّانِیٍّ یَا حَقِیقُی مُتَعَلِّمٌ یَا اَنْوَارُیُّ دَوَّارُیُّ
دُوسْتِ بَنِیِّ کَرِّمٍ وَدَکِیْمٍ وَجُحْشِی قَسَمُ ذُنُودِ بِلَکِ وَبِرَبِّیِّ وَبِرَبِّیِّ وَبِرَبِّیِّ اَنْ جَنَابَتِیَّ اَكْثَرُ
خُوشِ عَقِیدَہٗ شَیْعَرِیُّ کَرَمِیَّتِیَّ اَنْ جَنَابَتِیَّ اَنْ جَنَابَتِیَّ اَنْ جَنَابَتِیَّ اَنْ جَنَابَتِیَّ اَنْ جَنَابَتِیَّ اَنْ جَنَابَتِیَّ اَنْ جَنَابَتِیَّ
آجی ہمارے ملک میں عقائد و نظریات کا ایک بحرِ اُردا آیا ہے ۔

خدا جانے لوگوں کو کسب ہو گیا ہے جیسے دیکھو وہ اپنی بڑا نکستہ ہے

آج مذہب کے بعض اہارہ دار مذہبِ ذہلی مذہبِ کواختلاف و افتراق کے بحرِ بے گراں میں غرق کرنے پر تھے ہر نئے فکر آتے ہیں۔ معنی ذاتیات کی بنیاد پر بعض ذاتیات قسم کی بحثوں کو ہوا دے کر سادہ لوح عوام کو گمراہ کر کے اپنا بیوا غرق کر رہے ہیں اور بے چارے عوام الناس اصول و احوال کے علمبرداران کی یہ روش درشت و دیکھ کر زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔

فِيهِ تَنَبُّاتٌ كُلُّهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ نَفْسَهُ بَعْثًا وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ
فَقَالَ صَاحِبُ أَهْلِ كَلْبٍ مِّنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ كَذِبًا وَافِيَةً بِإِخْتِلَافِهَا كَثِيرًا، وَأَنَّ الْفَرِيقَ
فَلَا هِزْلَ فِيهِ، وَبَاطِلُهُ عَيْنِي لَا تَقْنُ عَيْنًا مُّبِينًا وَلَا تَنْفَعُنِي حُجُورُ شَيْءٍ وَلَا تَنْكُشُ
الْفُلُكُنَاتُ إِلَّا بِهٖ (ترجمہ) حالانکہ ان کا اللہ ایک، بنی ایک اور کتاب ایک ہے، انہیں غور کرنا چاہئے
کیا اللہ نے انہیں اختلاف لا کر دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجاتے ہیں یا اس کے تحقیق
اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے خدا اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اللہ نے دین کو
ادھور چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لئے امت پر اس کے خواہش مند ہوا تھا یا یہ اللہ کے شریک تھے کہ
انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رونا مند رہے یا یہ کہ اللہ نے
تو دین کو کھل دیا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی اللہ نے قرآن میں تو
یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے
اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تفسیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا رہا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے
اور یہ کہ اس کا ظاہر غرض تھا اور باطنی گہر ہے، اس کے عجائبات کتنے دلتے اور اس کے معانی کتنے
دلتے ہیں، غفلت و جہالت، پر وہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ (فتح البیان مترجم مفتی سید محمد صاحب)

جب خدا بھی ایک اور رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک اور اللہ کا ہر نبی اگرچہ تعداد میں بارہ ہیں مگر ان
کے قول و فعل میں اس قدر اتحاد و یکسانیت ہے کہ مخالفین میں یہ اعتراض کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مذہب
بعضہم مذہب افکل و درانسانات البیہ مشہور ہے کہ بعض میں یہ اعتراض کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مذہب
ایک کا نظریہ ہوتا ہے وہی ان سب کا ہوتا ہے نہ دین ناقص ہے نہ رسول نے اس کی ہدایت میں کوتاہی
کرنا ہے اور نہ ہی آدمی حق کے اس کی حفاظت نہ راست اور قوی و فعل تبلیغ میں کوئی کمی کی ہے نہ ہر
اختلاف و افتراق کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ عقائد و نظریات کے اس بحران کے کہاں سے جنم لیا؟ اور
موجودہ طوائف ہر تیری و فتنہ انگیزی کس سرچشمہ سے نکلے؟

آئیے ان سوالات کا جواب باصواب میں سید المریدین حضرت
اختلاف فی الدین کے علل و اسباب | امیر المومنین علیہ السلام سے حاصل کریں، آپ اس سلسلہ میں ارشاد
فرماتے ہیں إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ وَحَدَّثَنَا اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَهْوَجَانِ
عَنِ نَفْسِ الْبَنِيْلِ مَشْغُوفَانِ يَكَلِّمُ بَيْنَ عَيْنَيْهِمَا حَذَلَةً فَمَهْوَجَانِ وَإِنَّا أَفْضَلُ

مَثَلًا عَنْ هَذِي مَنْ كَانَتْ قَبْلَهُ مُعْتَلًا لِمَنْ اِشْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِمْ وَفَاتِهِمْ خَطَايَا عَلَيْهِمْ رَهْنٌ عَظِيمَةٌ وَرَجُلٌ قَتَلَ جَهْلًا مَرْجُوًّا جُمَلًا اِلَّا مَنَةً عَادِيًّا فِي اَعْيَانِ الْفَيْضَةِ عَمَّ بِمَا فِي عَقْدِ الْهَدْيَةِ قَدْ سَمَاءُ اَشْيَاءُ النَّاسِ مَا لَمَّا وَلَسِيَتْ بِهِ تَكْرَرًا فَاسْتَكْرَهَ مِنْ جَمِيعِ مَا مَلَكَ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ حَقٌّ اِذَا اَنْزَعُوْهُ مِنْ آجِرٍ وَاَكْتَفَرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَا حَيًّا ضَامِنًا لِيَطْلُبَ مَا اَلْبَسَ عَلَى خَيْرِهِ قَاتَ نَزَلَتْ بِهِ اَحَدِي الْمُهَيَّمَا حَيًّا لَهَا حَشَوَاتُهَا مِنْ تَرْجِيهِ كَمَرٍ قَطَعَ بِهِ قَهْرٌ مِنْ نَبِيٍّ اَلْهَمَّاتِ فِي مِثْلِ كَيْفِ الْكَلْبِ لَا يَذِيْعُ اَصَابَ اَمْرًا خَطَاةً كَانَتْ اَصَابَتْ خَافَتْ اَنْ تَكُوْنَتْ قَدْ اَخْطَا وَانْ اَعْلَا وَنَحَا اَنْ يَكُوْنَتْ اَصَابَتْ جَاهِلًا جَاهِلًا جَهْلًا مَتَى رَكَابُ عَشَوَاتٍ كَمَرٍ كَيْفَ عَلَى اَفْطَرٍ مَضِيٍّ مِنْ تَرْجِيهِ يُلْزِمُ التَّوَقَّاتِ اَنْزَاعَ التَّوَقُّعِ اَلْهَيْلُ رَدَّ مَلِيًّا وَاللَّهُ بِاَوْسَدِ مَا قَدَّرَ عَلَيْهِمْ رَدَّ هُوَ اَهْلًا لِمَا قُوْضِيَ لَانِيهِ لَا يَحْتَسِبُ اَفْطَرٍ فِي شَيْءٍ مِمَّا اَلْكَرَّ لَا يَزِيْزُ اَنْ مِنْ ذَرَاةٍ مَا يَلْمُ مَنْ هَبَّ اَعْيُنُ رَدَّ اَنْ اَطْلَعُ اَمْرًا اَكْتَفَرَ بِهِ مَا فَعَلَكُمْ مِنْ جَهْلٍ نَفْسِهِ قَصْرًا مِنْ جَوْرِ قَصَاةٍ اَلْهَيْلُ مَا رَدَّ قَطَعَ مِنْهُ اَلْمَرَارِيفُ اِلَى اَللَّهِ اَنْ تَكُوْنَتْ مَقْشَرٍ يَفِيضُونَ جُهْلًا لَا يَمُوْنُونَ صُلَاةً لَوَ لَسِيَتْ فِيهِمْ مِلْعَةٌ اَنْزَاعُ مِنْ اَلْكَرَّ اِذَا اَتْلَى حَقٌّ تَلَاةً قِيَةً رَدَّ سِلْعَةً اَنْ تَكُوْنَتْ هَيْلًا رَدَّ اَهْلًا لِمَا مَلَمَّ اَنْزَاعُ مِنْ اَلْكَرَّ اِذَا اَهْرَفَتْ عَنْ مَوَاضِعٍ وَلَا عَيْدًا هُمْ اَلْكَرَّ مِنْ اَلْمَكْرُوءِ رَدَّ اَخْوَفَ مِنْ اَلْمَكْرُوءِ.

• کلام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مہمومن در شخص ہی ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو (یعنی اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی) جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہو، بدعت کی باتوں پر طریقت اور گمراہی کی تبلیغ پر ڈٹا ہو اسے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لئے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے وہ تمام ان لوگوں کے لئے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والے ہیں۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطائوں میں ٹکرا ہوا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے، جوڑ بیٹھے وہ اُمت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کیا کرتا ہے اور فتنوں کی تائید میں فاضل و بدعوش پڑا رہتا ہے اور اس و اُمت کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی عقل و صورت سے جتنے بچتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا عقب دے رکھا ہے۔ حالانکہ وہ عالم نہیں، وہ ایسی بے سود باتوں کے سیٹھنے کے لئے سنا اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے یہاں

تھک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب نہ لیتا ہے اور یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں تافنی
 بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذریعہ لیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہوا
 مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لئے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں دیتا کر لیتا ہے اور
 پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح کڑی خود اپنے
 ہی جانے کے اندر۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے اسے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگرچہ بات بھی کہی ہو تو
 اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو اور غلط جواب ہر تر اسے یہ ترقی رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح
 ہو۔ وہ جہالتوں میں پھٹنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلاہٹ کے ساتھ تاریکیوں میں پھٹنے والی سواریوں
 پر سوار ہے۔ اس نے حقیقت علم کو پرکھا نہ اس کی دھمک پہنچا۔ وہ روایات کو اسی طرح دہم دہم کرتا ہے
 جس طرح ہوا سوکے ہوئے ٹکڑوں کو خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پرچھے جلتے
 ہیں اور نہ اس منصب کے قابل ہے جرات سے دیکھا گیا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل قضا
 حکم ہی نہیں قرار دیتا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے
 اور جہالت اس کی کچھ میں نہیں آتی اسے ہی جانتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے (ناحق پہلے ہوا)
 خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے پتھر رہے ہیں اور جزیرہ مستحق افراتفری کوئی دہائی میرا نہیں جلتا رہی ہیں۔ اللہ
 ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور مگر ابھی میں مر جاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ
 کوئی بے قیمت چیز نہیں جب کہ اسے اس طرح پیش کیا جائے بیبا پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے
 زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے عمل استعمال کیا جائے ان
 کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ (وہی الفاظ مترجم مفتی صاحب رحمہ اللہ)
 یہ مصرعہ اسٹہ

حکیم اسلام نام عالی مقام کے اس کلام حقیقت ترجیح سے یہ حقیقت واضح دہیاں ہو جاتی ہے کہ ان تمام
 اختلافات و افتراقات کے ذریعہ دار وہ گندم خاں جو فروشن نام بناد اہل علم میں جو جہل مرتب کا فساد ہیں اور خود
 فریب کا ابلہ فریبی کا یہ عالم ہے کہ کچھ نہ جانتے کے باوجود وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔
 ہر کس کہ خداوند خداوند کہ خداوند
 وہ جہل مرتب اور ابلہ ہر خداوند
 ان کنت لا تدری غلط مصیبت
 وہ کنت تدری غلط مصیبت

آج اگر وہ بیشتر ایسے ہی لوگوں پر دینی امداد کا وارڈ ہے اچھا خداوند و اعمال میں انہی کے بیان پر انحصار یہی
 لوگ منبر کے بارہ دار اور یہی کشتی خدیب وقت کے ناخدا سمجھے جاتے ہیں جسے وہ اپنی روایتی تا اہل

کی بنا پر ہلاکت کے ظالم خیز بھڑور میں ڈال رہے ہیں مگر غلام کی حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ وہ عالم و بادل مائل و فاسق، غلبہ و خود غرضی اور لادری و مشق میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں کامیابی و مقبولیت کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ ایسے پر اسے والا اگر ڈاکو ہے تو اس کی آواز اچھی ہو اور اگر مروی ہے تو اچھے لکھے بیان کے بلج کو خوب اچھا لگے۔ اگرچہ وہ نکات بالکل خلاف عقل و فطرت ہی کیوں نہ ہوں ہیں وہ غلو اسے حسین و آفرین بند کر کے اس کے بیان پر غیر تصدیق ثابت کر دیتے ہیں۔ وہ سوچنے اور سمجھنے اور اگر مجلس خیراں و خواہ مخواہ ہی گیا گزرا ہوا کیوں نہ ہو، اپنے ہی مذہب کے علماء کے خلاف ذاتی حسد و عناد کی بنا پر کوئی بے اصل و بے بنیاد خلاف عقل و فطرت بات کہہ دے تو اس کی تحقیق کرنے کی ذہانت محسوس نہیں کرتے اگرچہ جانتے سب ہیں کہ حق و باطل میں صرف چار انگشت کا فاصلہ ہے۔

۱۰ مکرر و تحقیر و زوال و تحقیق

اور اہل منبر ان لوگوں کی سادگی اور ان کی اس معصوم عقیدت سے جو ان کو مجلس حق پر جتنے دلوں سے ہے پورا پورا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے چنناں بھائی اس صفت میں سب لوگوں سے پیش پیش نظر آتے ہیں۔ شاعر مشرق نے چننا بیوں کی اس حالت کا بڑے لطیف انداز میں یوں کھینچا ہے۔

مذہب میں بہت تازہ پند اس کی بصیرت
تحقیق کی بازی ہر تر شریکت نہیں کرتا
کوئے کہیں منزلی تو گزرتا ہے بہت جلد
ہر کھیل مرید ہی کا تو ہوتا ہے بہت جلد
آمدنی کا چندا کوئی ستیا دہکا دے
شاخ نشینی سے اترتا ہے بہت جلد

(عزیز کلیم)

چونکہ دین اللہ بالخصوص اصول دین ۱۰ معاد بڑا ہی نازک ہے۔

اصحاب کلمہ کا دینی امور میں ہتھام
اصول عقائد میں اصولی سی لغزشیں انسان کو ادنیٰ ہلاکت کا شکار
اور آتش جہنم کا اندھنی ہلاک رکھتی ہے۔ اس سے آفت طہرین کے تربیت یافتہ مومنین ہاتھیں اس امر کی نزاکت سے کماحقہ واقف و آگاہ تھے۔ اس لئے وہ اس مسئلہ میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ وہ دین کے ہر معاملہ میں ذوق رائے و قیاس پر عمل کرنے کی بجائے اپنے اندر اجمار سے استدلال کرتے اور اصلاح لیتے تھے اور کسی کتاب پر عمل کرنا ہوتا تو اگرچہ اس کا ثبوت صحیح انداز میں ہوتا تاہم وہ اس پر عمل کرنے سے پہلے اسے ان کی خدمت میں پیش کر کے اس کی توثیق کراتے۔ چنانچہ ابو جعفر جعفری بیان کرتے ہیں کہ ادخلت کتاب الیوم فی بیوتہ القضا یوسف بن عبد الرحمن علی اہل الحسن العسکری فنظر فیہ وفتق کلمہ ثم قال هذا دینی و دین آجانی و ہوا الحق کلام و رہا لکشی صحت پیش

ہم نے کتاب عمل الیوم وادیتہ مؤلفہ جناب یونس بن عبدالرحمن حضرت عسکری کی خدمت میں ابوسعید
 قرظی، پیش کی۔ آپ نے اس پر نگاہ ڈالی اور تمام کتاب کو صغیرہ بصرہ ملاحظہ فرما کر فرمایا یہی میرا دین
 اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ یہ تمام حق و صدق ہے۔ حالانکہ جناب یونس کی حکمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت
 امام رضا فرماتے ہیں یونس فی زمانہ کسلان فی زمانہ (دہل کشی ص ۲۷) جسے پیش کیا، لیکن پھر بھی جناب
 ابو جعفر جعفریؑ نے مقام عمل میں اس پر اکتفا نہیں کیا جب تک امام عالی مقام سے اس کتاب کی توفیق
 نہیں کرائی۔ اس کا بڑا ہر اتی کہ متعلق مردی ہے کہ اس نے سامرا میں امام حسن عسکری کی خدمت میں
 حاضر ہو کر جناب فضل بن شاذان کی کتاب "یوم وادیتہ" پیش کی اس پر نظر فرماتے اور توفیق کرتے کی
 استدعا کی۔ چنانچہ امامؑ نے اسے ملاحظہ کرتے کے بعد فرمایا ہذا صحیح ینبغی ان یفعل بہ۔ "بہ کل
 صحیح ہے چاہیے کہ اس پر عمل کرو۔" (مناجیح الجنان ص ۴۴)

اسی طرح اگر ان کو کسی عالم دین سے دینی مسائل دریافت کرنا مطلوب ہوتے تو جب تک ان ابراہار
 سے اس عالم کے دین و دیانت اور علم و فضل کی تصدیق نہ کرا لیتے اس وقت تک دینی امور میں اس پر
 اتنا دیکھتے۔ اس واسطے بارگاہ معصومین میں حاضر ہو کر استفسار کرتے کہ ہم ہر وقت آپ کی خدمت
 میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ لہذا برکت و برکت اپنی دینی ضروریات کے واسطے میں کس سے سوال کریں حضرت
 معصومین ان کی ماہری فرماتے ہیں کہ نول شخص سے دینی مسلمات و مسائل حاصل کرو، چنانچہ جناب حسن
 بن علی بن یقین بیان کرتے ہیں قلت لا بی اھن الرضا جعلت خلائق لا اکاد اصل الیہ
 استکانت عن کل ما احاج الیہ من معالہر دینی فیونہ بن عبد الرضا جعلت فقتہ آخذ عنہ
 ما احاج الیہ من معالہر دینی قال نعم: میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض
 کیا کہ میں ہر وقت حاضر خدمت ہو کر آپ سے اپنے تمام و بی ضروریات دریافت نہیں کر سکتا کیا یونس
 بن عبدالرحمن قابل و ترقی آدمی ہے اس سے اپنے دینی مسلمات حاصل کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے
 فرمایا۔ ہاں (رجال کشی ص ۳۳) اسی طرح علی بن یقین بیان کرتے ہیں کہ قلت للرضا شقی بصیلا ق ولست
 اصل الیہ فی کل وقت فعتی آخذ معالہر دینی؛ فقال من ذکریا بن آدم الفقی المامون
 علی الدین والد دنیا۔ میں نے حضرت امام رضا کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا گھر بہت دور ہے اس لئے ہر
 وقت جناب کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا لہذا اپنے معاملہ دین کس سے حاصل کر دوں؟ آپ جناب
 نے فرمایا ذکر یا ابن آدم کسی سے حاصل کرو کیونکہ وہ دین و دنیا کے معاملات میں امین ہے۔

(رجال کشی ص ۳۳)

اصول عقائد کے معاملہ میں ان کی احتیاط اور بھی خرید تھی وہ جب تک اپنے جملہ اعتقادات کو
 بارگاہِ ائمہ معصومین میں پیش کر کے ان کی صحت و حقیقت پر ہر تصدیق ثبت نہ کرا لیتے تھے۔ اس وقت
 تک اطمینان کا سانس نہیں لیتے تھے چنانچہ مرد بن حریف بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق
 کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ جعلت خداک الا حق حلیک دینی الذی اذین اللہ بہ
 میں آپ پر قربان ہو جائوں کیا میں اپنا دین اور اعتقاد آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں؟ فقال بلی یا
 عمر و آپ نے فرمایا اے عمر و! قلت انی اذین اللہ بشہادۃ ان لا الہ الا اللہ رات و محمداً عبداً
 و رسولہ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یدعی من فی القبور و اقام الصلوۃ
 و ایت الذکر و صوم شہور رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً واللہ یلعلی بہ
 بن الحتین واللہ یتلمع بن علی واث من بعدہ و انتہ الحق علیہ اعلیٰ و علیہ اہموت
 و اذین اللہ بہ قال یا عمر و! هذا و اللہ دینی و دین ابائی! میں نے عرض کیا میرا دین و اعتقاد
 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے
 بندہ خاص اور رسول ہیں قیامت کا آبرحق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں خاتمہ و مردوں کو زندہ کرے
 گا اور نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ، اگرچہ وہ مضائقہ کے روزے رکھتا اور حرام شہادت رکھتا ہو اس پہنچ بیت اللہ
 کرنا واجب ہے اور جناب رسول خدا کے بعد حضرت امیر المؤمنین اور حضرت امام حسن اور امام
 زین العابدین و امام محمد باقر اور پھر آپ کی ولایت و امامت کا اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ آپ ہی میرے برحق
 امام ہیں۔ اسی عقیدہ پر زندہ ہوں اور اسی پر مردوں کا۔ ائمہ نے فرمایا اے عمر و! غلغلہ تم ہی میرا اور میرے آباؤ اجداد
 کا دین ہے و رہا کشی مسئلہ! اسی طرح اے مسفت سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ قلت لا الہ الا اللہ اصل
 کلام دین الذی اذین اللہ بہ فان اکن علی الحق غشی و ان اکن علی غیر الحق فغشی الی الحق
 میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا میں اپنا اعتقاد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر
 میں حق پر ہوں تو مجھے اس پر ہمت رکھنے اور اگر باطل پر ہوں تو حق کی طرف سیری و ہمیری فرمائیے انالی لات
 یا پیش کرو۔ قلت اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد لا شریک لہ و ان محمداً عبداً
 و رسولہ صلیا کات اصحابی و ان الحسن کات امامی و ان الحسین کات امامی و ان علی بن الحسین کات امامی
 و انک انت مراد و حدث اللہ فہ قال هذا و اللہ و انت دین ملائکتہ و دین اللہ و دین الانبیاء
 الذی لا یقتل اللہ غیری میں نے عرض کیا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں
 ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے اور حضرت محمد اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں اور یہ کہ حضرت علی

میرے امام ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد کیے بعد کی گئے امام حسینؑ، امام حسینؑ حضرت علی بن الحسینؑ اور حضرت محمد بن علیؑ
میرے امام ہیں اور ان کے بعد آپ اپنے اباؤں پر حق کے طریق پر میرے امام ہیں۔ اور اگر آپ میرے امام ہیں تو میرے امام ہیں۔
نے کئی بار مجھے فرمایا کہ ایک دفعہ خدا تم پر رحم کرے آپ فرمایا ہذا میں خدا اور اس کے مانگے اور میرے اباؤں اور اجداد کا وہ
وہیں ہے کہ میں کے علاوہ اور کوئی نہیں خدا قبول نہیں کرتا۔ اور جہاں کشتی سلائی، تو جہاں بن ابراہیم علیہ السلام، بنی کر رہے ہیں
کہ میں ہناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح اپنا مقید و پیش کیا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ اَنْ عَلِيًّا اِمَامًا ثُمَّ الْحُسَيْنَ ثُمَّ الْحُسَيْنَ ثُمَّ عَلِيًّا بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ
مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ثُمَّ اَنْتَ تَقَالِ رَحْمَتُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالِ اَتَقْبَلُوْنَ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ بِالْوَسْطِ وَ صَدَقَ الْحَدِيثُ وَ اَحْلَا لِمَا نَدَى وَ مَعَهُ
الْبَطْنُ وَ الْغُرُجُ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ اس کے سوا کوئی سید نہیں وہ دوسرا دین کا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے
بناب محمد مصطفیٰ اُس کے بعد خاص اور رسول میں ان کے بعد جناب علی علیہ السلام امام برحق میں ان کے بعد امام مسیحی پر
امام حسینؑ پر علی بن الحسینؑ پر محمد بن علیؑ اور ان کے بعد آپ امام برحق میں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کرے۔ خدا
فرمایا خدا سے ابراہیم پر درود و تقویٰ کی بوند، امانت اور امانت و حق حکم و فرق لازم ہے دریاں کشتی سلائی، اس قسم
کے میسوں و امانت کتب سیرا تو اس میں نہ کہ میں ہم نے صرف بطور غور نہ ششہ از خود اور وہ چار و امانت بیان کر دیتے
ہیں کہ عقل سلیم اور عقل مستقیم رکھنے والے حضرات کو غفلت سے بیدار کر دے کہ غلطی میں نہ

نکھر رہے ہیں دیکھائی نہ دے اور جزیروں کی کھیل بچوں کا ہوا دیکھ دیکھنا نہ بھڑا

ائمہ کی شدت گرفت کا بیان اخبار و آثار سے آشکار ہوتا ہے اس سلسلہ میں حضرات ائمہ اہل بیت کی گرفت
ایسی اتنی سخت تھی کہ وہ اپنے نام ہی اذان کو دین میں ایک حرف کی کمی نہ پیش
کر نے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
تم لوگ عنقریب مختلف شکوک و شبہات میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس آفت سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو دعا کے طریق کو
پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا وہ دعا کے فریق کیلئے یا آپ نے فرمایا یہ ہے یا اَللّٰهُمَّ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلِّبُ
الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى ذِيكَ يَا رَحْمَنُ میں نے اس دعا کو دہراتے وقت یا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ کہہ دیا۔ امامؑ
نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا انقلاب انقلاب دے گا اور اس طرح کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ یا
مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى ذِيكَ يَا رَحْمَنُ وَايَا ذَا كُنَا وَ كُفَايَةِ لَعْنَةِ اَدْوَانِ وَ سَهَابَةِ اَفْ

موجودہ دور میں بدعتیان تشیع کی روش و رفتار تبصرہ یہ تھا اصحاب ائمہ کے دنیا معاملات میں لازم
و احتیاط کا اجمال نہ جس سے تاخیر و کلام
آسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تفکرات میں دین و ایمان کی کس قدر اہمیت تھی؛ مگر افسوس آج یہ عالم ہے کہ اکثر

لوگ دین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے (الدین لعنة على من لم يهتم به) (مصحف ابی بلالہ قل الدیانون) (نہج البلاغہ)
حقیقی دین کو کاغذات ہے۔ تحقیق و تلاش فقط ہے۔ جو رتبہ دیا کسی مجاہد، تحقیق و تلاش کتاب میں
گیا۔ اس پر یقین کر لیا۔ جو کچھ کسی عالم ناجاہل اور سبک دین ملا سے شن میا سے جزو بیان بنایا جو اپنے بوڑھے بزرگ
سے سنا اس کا جو کچھ کیا۔ ذاتی خیالات و قلیلیات کا نام اعتقاد است و ایمانیات رکھ دیا۔ اور ذاتی پسند و ناپسند
کو معیار حق و باطل بنالیا و بس۔ علمائے کرام کی خدمت میں حاضر ہونا باعث کسر شان۔ ان سے مسائل دریافت کرنا
موجب کمزوری ایمان اور ان سے کتاب کی تشریح کرنا ایک لایق کام سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ رشید احمد کی وہ پیش گوئی
گویا اسی دور کے بارے میں ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں یغوثون من العلماء کما یغوثون من الغنم من الذئب ایک
وہابی آئے گا جس میں لوگ منجلیقی عامہ سے اس طرح دُور ہا گئیں گے جس طرح بھیڑیں بھیڑیے سے دُور ہیا گئی ہیں۔
جامع الاخبار (طبع نجف) میں روش و فتار کا نتیجہ ہے کہ شیخ صدوق، شیخ سفیر و تید رضی و تید رضی عنہم الہدی و
حقیق طوسی و علامہ حلی اور شیخ بہائی میر تید باقر و امام اور علامہ مجلسی و آشتاہم ہیے حقیق علماء اسلام کی نمکٹی ہوئی کتب
حقائد و اعمال مسترد کر ہوئی جاری ہیں بلکہ جو کچھ میں دور ہر رتبہ دیا بس بلکہ سراسر غرضات و خواہات اور ذاتی تپاسات
و خیالات کے مجموعہ ہات و دماغ پکڑے ہیں۔

تھا جو نا خوب تدبیر کا وہی خوب تھا کہ خلائی میں بدل جانے تو سوں کا نہیں

اگر ذمہ دار علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا پھر ان سے عہدہ ہٹا دینے میں سہل گیری سے کام لیا تو پھر اس
پُر آشوب دور کو فخر الہادی علی الاسلام السلام و لا قدر اللہ خذک

غیبت کبریٰ کے زمانے والے اہل ایمان کی شرعی تکلیف اسلام کی حقیقت عطا کی بیان

کبریٰ والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علیہم السلام نے شریعت مبارک طرح طبع العذار اور مطلق العنان نہیں چھوڑا بلکہ ان کو
اہام زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے فرم دیا ہے کہ اما المحدثات الواقعة فارجعوا فیہا الی لہدۃ الاحادیثنا
فانہم یحقی علیکم ونا حجة اللہ، احتیاج عریضہ (طبع نجف اشرف) یعنی ہمارے زمانہ غیبت میں نہیں جو دینی
مسائل و ضروریات در پیش آئیں ان میں ہمارے راویان و اخبار یعنی محدثین کی سادہ و معتدین ایراد کی طرف رجوع کرنا کیونکہ وہ میری
طرف سے تم پر حجت خدا ہیں۔ اور میں ان پر حجت خدا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یغوثون من کان منکم قد روی حدیثنا و نظرو فی حلالنا و
حرامنا و عرف احکامنا فلیر ضیاءہ حکما عانی قد جعلنا علیکم حکما فاذا احکم بحکم و لم یقبلہ منہ فانتہا
بحکم اللہ استخف و علینا رد و الود علینا کافر و اد علی اللہ و هو علی حد الشریک باللہ رحمہ و دشمنوں میں کوئی

نواح ہوا وہ دیکھیں کہ تم میں سے جو شخص ہماری حدیثوں کا راوی ہو، ہمارے حلال و حرام پر تحقیق نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکام کی (فقہی) معرفت میں رکھتا ہو۔ اسے اپنا اور دینی احکام تسلیم کریں جو لوگوں میں شخص کو دعویٰ طور پر حاکم بناتا ہوں۔ یہی سبب ہمارے احکام کے مطابق کوئی فیصلہ کوئے اور اسے قبول نہ کیا جائے۔ اور ذکر کرنے والا یہ کہے کہ اس نے اللہ سبحانہ کے حکم کو خفیت سمجھا ہے اور اس عالم کے فیصلہ کو نہیں بلکہ ہمارے فیصلہ کو رد کیا ہے اور ہمارے فیصلہ کو رد کرنے والا کافر اور دگوا خدا کے فیصلہ کو ٹھکرانے والا ہے اور یہ کھلا ہوا خدا کے ساتھ شرک ہے۔ (اجتہادِ حرجی) لہذا اچانک تو یہ ہٹا کر ہمارے حرام اہل ایمان میں یہ شعور و احساس بچاؤ کہ اگر کسی کتاب پر عمل کیا جائے تو پہلے ان دلائل و شریعت سے اس کی توثیق کراتے یا اگر کسی عالم سے دینی مسائل دریافت کرنا چاہتے تو پہلے ان صحیح اسلام سے اس کے علم و فضل اور دین و دیانت کی تصدیق کراتے پھر دینی معاملات میں ان کے بیان پر اعتماد کرتے۔ اسی طرح اپنے اعتقادات کو علماء کے عقائد کی خدمت میں پیش کر کے ان کی صحت و صداقت پر ان سے توثیق گواستے۔ تاکہ سعادت و اذیت و فلاح کو میں حاصل کرتے مگر آہ

کیا پوچھتے ہو علم رشتہ عہدہ تو بہت سے فریب کا بازو گرہ ہے

آج عام لوگ حقیقت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ان کو حقیقی علماء کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر ان کی طرف رجوع کیوں کر کریں گے وہ تو صرف اسے ہی عالم دین سمجھتے ہیں جو منبر پر کوس من الملک اللہ ہو جائے ہے اور کھسکی منبر میں جاتا تاہر رکھتا ہے اور غلط (صحیح) سہول قسم کے نکتوں سے جمع کو خوب اچھال سکتا ہے اور خود اپنے منہ سے عالم و علماء کہنے کا اعلان کرتا ہے حالانکہ پیغمبر اسلام کا رشاہ ہے من قلنا انا عالمہ و نہو جاہل، جو شخص خود دیکھے کہ میں عالم ہوں کہ لو کہ وہ جاہل ہے (غیۃ المرید) تشدید ثانی) یا پھر دنیا دار ہے، اسے عالم و اجل و فاضل ہے بدل سمجھتے ہیں جس کا لباس نازق برقی اور جہر و دستار قیمتی و نفیس ہو۔ جناب پیغمبر اسلام روحی و لفظی نے شاید اسی زمانہ کے متعلق فرمایا تھا ساقی حل و مستقی زمان لا یسرفون العلماء الا بثوب حسن میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ وہ علماء کو صرف عمرہ و لباس سے ہی پہچانیں گے، جامع الانبار حضرت امین خفصہ علیہ السلام اناس کی یہ حالت کہیں نہ ہو جبکہ آج منبروں پر بعض غیر ذمہ دار لوگ ٹھکانے لگا کر حرام و حلال کو علماء کے علم و اجتہاد پر کلام سے ان پر کئی قسم کے غلط انتہام و الزام لگا کر بٹھانے کوئے اور ان کو اپنے دینی و ایمانی مراکز سے علیحدہ کرنے میں شب و روز مشغول و سہلک ہیں حالانکہ یہ ایک سنگین حقیقت ہے کہ یہ قوموں کے لئے موت ہے مگر سے بھائی ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدا کی

ایک مشہور مغالطہ کا ازالہ
کچھ اہل غرض لوگ یہ کہہ کر کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے لہذا عقائد میں ہر شخص آزاد ہے اسے اپنی تحقیق کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے لوگ سادہ لوح عوام کے دین و ایمان پر ڈاکو ڈالتے ہوئے انکی عقائد کے تازک معاملہ میں شرعے مبارک بننے کی تلقین کے علماء کے علم و اطلاع سے دور رکھنے کی فریاد کو شش کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات اخیر میں ہنسنے کے قابل ہے کہ قطع نظر اس اختلاف کے کہ جو

اصول دین میں تقلید کے ہر ذرا یا عدم ہر ذرا میں ہے؛ کیونکہ یہ پکارتے خود انتہائی مجیدہ اور مشکل مسائل میں سے ہے۔ پتا نخبہ
 محقق کسی علیہ الرحمہ قرآن میں اصول کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں: "خطبة المسئلة من المشكلات" اور ہیئت سے مراد
 اعلام اصول دین میں بھی تقلید جائز کہتے ہیں جیسے محقق طوسی (در قواعد الفقہ) و محدث ملا حسن فیض (در علم الیقین)
 علامہ شیخ الصارمی (در رسائل) مولانا دوست حسین گوپالہری (در تفسیر انوار القرآن) بہر حال بتا رہے ہیں کہ اصول فقہ
 میں تقلید جائز نہیں ہے تو بھی اس کا مطلب تو ہرگز تہنیک فراموشی میں پابند اور اصول میں شریعہ ہمارے کی طرح آزاد
 ہے کہ جو بھی میں آئے وہ عقیدہ رکھتے۔ عاذا و کلا بلکہ اس کا صاف و صریح مطلب یہ ہے کہ عقائد میں بلا دلیل کسی بات کا
 اثنا و مستند نہیں ہے کہ تقلید کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قبول قول الغیور من غیور دلیل و معالیم قرآن میں اور
 کفار و غیرہ یعنی بلا دلیل کسی تہنیک کے قول کو تسلیم کرنے کا نام تقلید ہے۔ بتا رہے ہیں عقائد میں تقلید کے ناجائز ہونے کی
 وجہ یہ ہے کہ تقلید کے جوہر یقین حاصل نہیں ہوتا اور اصول و عقائد میں یقین ممکن درکار ہے

اصول اعتقاد میں اخبار اعداد پر اعتقاد جائز نہیں | یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جو موجب یقین نہ ہو۔
 اصول اعتقاد میں اس پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا
 جیسے کہ ایسا متشابہات اور اشارہ اعداد وغیرہ متواترہ، علامہ نے اس امور کی تصریحات فرمائی ہیں وہ چنانچہ بناب
 آقای سمرانی مقدمہ شرح اصول کافی غاصح اندر ذیاتی و مشتبہ کہتے ہیں قسم من اہم ما یجب ان یعلم ان الاعتقاد
 فی الاصول علی الفضل و الکتاب و الاخبار المتواترہ و بالجملة ما یوجب الیقین دون اخبار الاحاد یعنی سب
 سے اہم بات میں کاجائزہ واجب و لازم ہے وہ یہ ہے کہ اصول اعتقاد میں صرف عقل سلیم و مستندات عقلیہ قرآن مجید آیات
 نکات متواترہ و غیر متواترہ خبریں جو موجب یقین ہو اس پر اعتقاد کرنا جائز ہے۔ نہ اخبار اعداد پر وہی رسالہ کہ خود
 ص ۲۴۵ میں مراد آباد پر مرقوم ہے۔ سائر محققین اور دیگر فرمودہ اندوکان کہتے ہیں کہ در علم اعتقاد و عمل پر اخبار اعداد و نہایت

نے حدیث کی دو قسمیں ہی متواترہ اور واقعہ پر وہ حدیث میں کو ابتدا سے آخر تک اس قدر جامعیت کثیرہ نقل کرے۔ میں کا جھوٹ
 پر اتفاق کرنا عادی حال ہو۔ اسے خبر متواترہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث اس طرح نہ ہو اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ پھر فرد
 کا کہی نہیں ہیں۔ ولیس ہمنا بحالی التفتہ صلی۔ یہ مختصر وضاحت صرف اس سلسلہ کی دی گئی ہے کہ ہمارے خلاف
 دلائل کہنے اور نظم اٹھانے والوں میں ایسے فضلا کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں کو خبر واحد کا اصطلاحی مفہوم بھی معلوم
 نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جو صرف ایک کتاب میں موجود ہو۔ اور اگر دو تین کتابوں میں درج
 ہو جائے تو پھر وہ خبر واحد نہیں رہتی۔ یہ بھی عقل و دانش بجا و گریست دہنہ معنی ہے

(۳) سید القادسیہ حسین مکتوی۔ سوانح شریف، ص ۱۰۱ پر ایک حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: فلو فها من اخبار الاحاد و هي لا تصح ولا سند في اصول الاعتقاد یہ حدیث اخبار احاد میں سے ہے اور اصول اعتقاد میں ان پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا۔ (۴) جناب موصوف کے والد العظیم سرکار خضر القائب قدس سرہ انجی کتاب سائنس الاصول میں مکتوب مشہور پر تحریر فرماتے ہیں: فان التحویل علی الاحاد فیہا غیر معقول۔ یعنی اصول دین میں اخبار احاد پر اعتقاد کرنا غیر معقول ہے۔ اسی طرح قاضی جلیل خجستہ صاحب فیہ شہید ثانی قدس سرہ انجی کتاب معالم مشہور پر لکھتے ہیں: فان التحویل علی الاحاد فیہا غیر معقول۔ اصول دین میں اخبار احاد پر اعتقاد کرنا غیر معقول ہے۔ جو ظاہر ہے کہ اخبار احاد کو جو جب مذہب میں نہیں جانا کہ اصول عقائد میں علم و یقین کا ماسک کرنا لازم ہے قندرب ہر حال اصول دین میں تقلید کے ناجائز ہونے کا یہ طلب ہوگا نہیں ہے کہ اس مسئلہ میں علماء و مجتہدین کی طرف رجوع کرنا حرج منصوص ہے حاشا و کلام۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ رجوع تو اصول و فروع دین میں ہر حال عام ۱۰ اعلام ہی کی طرف کرنا ہے۔ ہاں اصول و فروع میں فرق صرف اس قدر ہے کہ فروع دین میں بلا تقلید مانگے دلیل الیہ کا حکم ماننا لازم ہے لہذا اصول دین میں دلیل کا تقاضا کیا جائے گا۔ تاکہ حقیقہ بالبریل ہو نہ بالتقلید۔

اسی کی بات حق ہے، فساد کردہ

و در نہ شخص کو سالی سمجھ سکتا ہے کہ اگر علماء اعلام کی طرف رجوع کرنا منوع ہے تو کیا یہ اس مسئلہ میں بیاد کی طرف رجوع کیا جائے گا یا اپنے اپنے آراء، فاسد و ضلالت کا۔ وہ چاہتا دیکھا جائے گا۔ صاحب دلیل غم کہ بی علم کی مکمل ہوتی رہب دیا نہیں ہے لہذا کتب و رسائل پر عمل درآمد کیا جائے گا، ماسک کیفیت تحقیق و

علامہ ہر بیابان یہ بات بھی غلط انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اگر اصول دین میں یہ دعائیہ رد اچھی جائے تو پھر باطل پرست فرقوں کو بھی ناجی تسلیم کرنا پڑے گا اور کسی باطل حق کو ان کے برعکس جب کشائی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی کیونکہ بنابرین علامہ و اپنے غلط عقائد کے تعلق یہ ضرور کہتے ہیں حق بجانب ہوں گے کہ جب انھوں عقائد میں ہر شخص کو خدا باطل کوڑا دی دیا ہے تو ہمارے ذاتی خیال اور اس کے ذاتی تحقیق کے مطابق اس عقائد صحیح ہیں؛ اس طرح تو یہ سب کیا ہوگا بچوں کا بکھڑا کرنا، مرم کی ناک میں نے سب چاہا ہم ملت یا با توڑ مرد کے اپنے خیال کے مطابق بنالیا۔ کیا جس کو زادی اور سلطان الہی کا آخری نتیجہ ہو گیا کوئی عقائد مجددیہ مذہب و ملت اسے رد سمجھ سکتا ہے، اور کیا مذہب اس کی اجازت دے سکتا ہے؛ مگر انوس ۵۔

یہ بات یہاں کی اٹلی ہے یا انٹلی گنگا بہتی ہے۔

ائمہ اہلبار کی معرفت میں اختلاف نظر اور اس کی اصلی وجہ

کہ ابتدا نے آفرینش سے لے کر آج تک ہمیشہ عام لوگ ہر گاہ دین و دینا یا ان ایمان و یقین کے بارے میں افراد و تقریر

گردہوں کے ایک اور تیسرے گروہ کے آجی ہونے کے بارے میں جناب رسول خدا کا ارشاد بہتم بھار مشہور ہے۔

غلو و تفویض کی مذمت ارشاداتِ معصومین کی روشنی میں

دفعہ پہلے سے پہلے خلافت و خلافت کی ان تیرہ تار و ادویوں سے نکالنے کے بعد ان کو عبادۂ اعتدال پر چھلانے کے متعلق کوئی
اسکا فی و تفسیر فرما کر اشتہار نہیں کیا بلکہ جو جب افادات تنقید من فی النار جنہوں نے جاکر دیر باد ہونا عقادہ پاک
جو کہی رہے گا سچے گا جنہیں سر ڈونڈ و ڈوب جاتے ہیں مینیوں میں

انہ ائمہ کے اخبار کے اس اخبار سے بطور نمونہ شیعہ از غرہ و ابتدہ احادیث پیش کی جاتی ہیں۔
۱۱۔ شیعہ الاولین و الاخرین حضرت خاتم النبیین اپنے حق میں افراط و غلو کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
لا تقولون فی فوق حقی فان اللہ تبارک و تعالیٰ اتخذ فی عبدہ اقبل ان یخلف فی نبیائے میرے تحقیق مرتبہ
و القام سے زیادہ نہ چھوڑا کہ خداوند عالم نے مجھے دو مرتبہ نبوت عطا کرنے سے قیل انا بندہ خاص بنایا ہے خدا کا
ارشاد ہے۔ "ما کان لبش ان یرثیہ اللہ الکتاب و الحکمۃ النبوۃ ثم یقول لکناس کو نوا عبد الی من
دون اللہ"۔ "کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خدا اُسے کتاب و حکم اور نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے یہ
کہے کہ تم اللہ تمہارے سوا میرے بندے ہو جاؤ"۔ دوسری روایت ہے کہ الی التفسیر لسانی ۱۲۔ و ما یجوز الیہ من حدیث
۱۳۔ اسی مسئلہ میں سرافندنی العالمین حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں یلک فی اثبات و لا ذنب لی بحدیث مفروط و
مبعض مفروط و انما یروا الی اللہ تبارک و تعالیٰ حسن یظہر فینا و یرفعنا فرق حدنا کبر انہ عیسٰی بن مرید
علیہ السلام من النصارى الا "میرے متعلق دو قسم کے لوگ پاک ہو جائیں گے حالانکہ اس میں میرا کوئی تصور نہیں
ہے۔ ایک حد سے بڑھانے والا نام نہاد دوست اور دوسرا حد سے گھٹانے والا بدعت دشمن میں ہارگا و ایندی
میں ان لوگوں سے جو ہمارے متعلق غلو کرتے ہیں اور میں ہماری حدود سے بڑھاتے ہیں اسی طرح انہی برأت کا اظہار
کرتا ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے نصرا نیوں سے برأت ظاہر کی تھی "سیدنا رضا علیہ السلام" یہ فرمان امام
علیہ السلام بھی البلاغ ۲ ص ۱۱۱ میں مصرعہ شہور سے اختلاف و افتاد کے ساتھ موجود ہے اس کے آخر میں ہے
"و یخیر الناس فی تحالاً النقط الاوسط فالزمود" تیسرے متعلق قابل تعریف حالت و درمیانہ روی اختیار
کرنے والوں کی ہے تم اسی طریقہ کو لازم نہ کرنا۔

روح جناب ابو خاند کا بی بیان کہتے ہیں میں نے حضرت امام زین العابدین سے سنا۔ فرماتے تھے کہ یہودیوں
نے جناب عزیر کی محبت میں کشتہ بکرا ان کے حق میں جو کہا سو کہا۔ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، اور یزید ان سے
جس اور نہ وہ عزیر سے ہیں۔ اسی طرح نصرا نیوں نے محبت عیسیٰ میں گرفتار ہو کر ان کے متعلق جو کچھ کہا سو کہا، انہوں نے

بھی ان کو خدا کا بیٹا کہا، نہ جناب جیسے ان سے ہیں اور نہ وہ جناب جیسے سے ہیں۔ ہمارا اسماء بھی یہی ہے ان کو
 من شیعتنا صیہو ناحق بقولنا ما قالت اليهودیٰ مزیکر ما قالت النصاریٰ فی حبیبیٰ من عود
 فلا ہم متا ولا نحن جنہم ہمارے شیعہ کہنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ہمارے متعلق وہی کچھ کہیں گے
 جو کچھ یہودیوں نے غزیر اور نصرا نیوں نے جیسے کے بارے میں کہا تھا۔ نہ وہ ہم سے ہیں اور نہ یہاں سے ہیں (درہال کشی ص ۱۹)

۱۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام (ع) سے فرماتے ہیں یا ابنا محمد! ابراہیم من زعمانا اور باب
 اسے ابو محمد! ان لوگوں سے اپنی چڑائی ظاہر کر دو جو یہ گھنہ کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ قلت ہدیٰ اللہ منہ میں نے عرض
 کیا خدا ان سے بڑا ہو! پھر آپ نے فرمایا ابراہیم من زعمانا انبیاء ان لوگوں سے بھی چڑائی ظاہر کر دو جو
 ہمارے ہیں چنگان کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہدیٰ اللہ منہ خدا ان سے بڑا ہو! (درہال کشی ص ۱۹)
 ۱۵) نیز نبی حضرت سے ایک حدیث کے ضمن میں مذکور ہے فرمایا اویل لعن کذب علینا وان قرأنا بقولہ
 فینا ما لا نقولہ فی انفسنا نیوا الی اللہ متھم نبوا الی اللہ منہم (درہال کشی ص ۱۹) اس سے ہے ان لوگوں
 جو ہمارے اگر پافزا کہتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے ہمارے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ہم خود اپنا ہمارے میں نہیں کہتے۔
 خدا کی بارگاہ میں ان سے اپنی چڑائی ظاہر کرتے ہیں (دراثر فرامی)

۱۶) نیز انہی سرکار سے منقول ہے فرمایا من قال انا انبیاء نعلیٰ لعنة اللہ ومن شاک فی ذلک فعلمیہ
 لعنة اللہ جو شخص یہ کہے کہ ہم نبی ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو اور جو اس میں شک کرے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو
 (درہال کشی ص ۱۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا
 ولعن اللہ من ازالنا من ہودینہ اللہ الذی خلقنا واللہ ما بنا ومعادنا وہیدہ فراہینا (درہال کشی ص ۱۹)
 (ملکوت الاسرار ص ۱۹) خدا اس نبی سے لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ بات کہے جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے اور
 نہیں اس خدا کی بندگی سے ہٹائے۔ میں نے یہی پیر کیا ہے اور پیر کسی کی طرف ہمارے بارگاہ سے ہے اور اس کے کہنے
 قدرت میں ہماری بہت دکشا ہے۔

۱۷) منقول سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صادق (ع) کی خدمت میں ابو الخطاب (ع) اور بعض
 دوسرے خاشیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ آنجناب نے فرمایا یا مفضل لا تقاعدوہم ولا قواکلوہم ولا تشاربوہم
 ولا تصالحوہم ولا قورقوہم (درہال کشی ص ۱۹) کذا فی رجالہ امامی ص ۲۵ خدا اور سامع البیاض ص ۳۴ سے
 منقول ان میں کے پاس بیٹھو نہ ان کے ہمراہ کھاؤ ہو۔ نہ ان کے ساتھ سواکھو۔ اور نہ ان کو دراشتہ میں شریک کرو۔
 جناب علامہ مجلسی اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں "قوله لا قورقوہم ان لا تقطعوہم المیراث
 فانہم مشرکون لا یرقون من المسلم ولا قواصلوہم بالمصاہرۃ الموحیۃ لموارث الخ یعنی ان کو میراث

تو اور کیونکہ یہ مشرک ہیں اس لئے مسلمان کے واسطے نہیں بن سکتے۔ اور وہ ان کو رشتہ دو اور شاہان سے نہ ہو جو تو اہل تشکا
باہت ہو رہا ہے۔ (ہفتیم پارہ ۳۲)

(۹) حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من زعم ان الله عز وجل فرض امر الخلق والموزق
الی محجہم فقد قتل بالتقویٰ والقائل بالجبر کافر والقائل بالتقویٰ معشر لک دین خیار الخلق
و احتیاج خبری (۳۲) جو شخص ہو گا کہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کا معاملہ اعلیٰ علیہم السلام کے
سپر فرمایا ہے وہ تقویٰ کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کافر اور تقویٰ کا قائل مشرک ہے

(۱۰) نیز بروایت حسین بن خالد ابنی حضرت کے مروی ہے فرمایا یا مین خالد انما وضعنا الاخیال فی التشوید
والجبر الغلاۃ الذین صغر وعظمۃ الله تعالیٰ لمن احبهم فقد البغضنا ومن ابغضهم فقد احبنا
ومن الایہم فقد عادانا ومن عاد الایہم فقد والانا ومن وصل الیہم فقد قطعنا ومن قطع الیہم
لقد وصلنا ومن جفا الیہم فقد بقرنا ومن بقر الیہم فقد جفانا ومن اکرہ الیہم فقد اهاننا ومن
اهان الیہم فقد اکرہنا ومن تلبس الیہم فقد رقتنا ومن رقت الیہم فقد تلبسنا ومن احسن الیہم فقد
اساء الینا ومن اساء الیہم فقد احسن الینا ومن صدق الیہم فقد کذبنا ومن کذب الیہم فقد صدقنا
ومن اعطاهم فقد حرمانا ومن حرمان الیہم فقد اعطانا یا مین خالد من کل من شیءنا فلا یفقدنا
منہم ولیتوا ولا نصیروا۔

اے فرزند خالد جبر و تشوید کے متعلق ہماری طرف سے اخبار منسوب ہیں۔ سب غالیوں نے گھڑی میں وہ غالی جو اللہ
شہادت کی عظمت و جلالت کو گھٹاتے ہیں۔ یہی جو شخص ان کے حق پر کرتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور جو ان کے بغض
رکھتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اسی کے دوستی رکھتا ہے وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو ان کے دشمنی رکھتا ہے وہ
ہم سے دوستی رکھتا ہے۔ جو ان سے دُشمن کرتا ہے وہ ہم سے قطع کرنا ہے جو ان سے قطع کرنا ہے وہ ہم سے دُشمن کرتا
ہے جو ان پر جفا کرتا ہے وہ ہم سے نیک کرتا ہے جو ان کے ساتھ نیک کرتا ہے وہ ہم پر جفا کرتا ہے جو ان کا اکرام و احترام کرتا
ہے وہ ہماری توہین کرتا ہے اور جو ان کی توہین کرتا ہے وہ ہمارا احترام کرتا ہے جو انہیں قبول کرتا ہے وہ ہمیں رد کرتا
ہے اور جو ان کو ٹھکراتا ہے وہ ہمیں قبول کرتا ہے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے بُرا سلوک کرتا ہے جو ان کے
بُرا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے جو ان کی تصدیق کرتا ہے وہ ہماری تکذیب کرتا ہے جو ان کی تکذیب
کرتا ہے وہ ہماری تصدیق کرتا ہے جو ان کو دیتا ہے وہ ہمیں محروم کرتا ہے اور جو ان کو محروم کرتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے
اے فرزند خالد جو شخص میں ہمارے شیعوں میں سے ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کو نہ اپنا دوست اور نہ دشمن
دیکھے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے (۳۳)

۱۱۱) فضل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "اعذروا علی شباہکم الغلاة لا یفسدہم فان الغلاة شیخون اللہ یصدقون عظمت اللہ ویؤثرون الذویاتۃ لعباد اللہ والاعمال ان الغلاة لشرف من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشركوا الخ" یعنی اپنے نوہ انوں کے متعلق قایم رکھی میں جوں اسے ڈرو۔ کہیں یہ (کلمہ) ان کے عقیدہ و عمل کو خراب نہ کر دیں کیونکہ یہ خالی لوگ خدا کی تمام و مجوسی مخلوق سے بڑھیں۔ خدا کی عظمت کو حقیر مانتے ہوئے اس کے بندوں کے لئے رعبیت کا دھوکے کھاتے ہیں۔ خدا قسم یہ خالی۔ یہودیوں، نصاریوں، مجوسیوں اور تمام مشرکوں سے بڑھیں (بخاری، ج ۱، صفحہ ۱۲۲)

۱۱۲) علی بن سالم اپنے والد (سالم) سے روایت کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "ادنی ما یفخر بہ منہ الرجل من لا یمان ان یجلس الی غالی لیس تسمع حدیثہ ویصدقہ علی قوفہ ان حدیثی عن ابیہ عن حدیث علیہم السلام ان رسول اللہ ﷺ قال حنظلیان من امتی لا نصیب لہما فی الاسلام الغلاة والفقہیۃ" یعنی کم از کم وہ چیز میں کی وجہ سے آدمی دوزخ ایمان کے خارج ہو جاتا ہے جو کہ کسی خالی کے پاس بیٹھے اور تو جیسے اس کی بات سن کر تصدیق کر دے میرے والد ماجد نے اپنے استاد سے محمد تک جناب رسول خدا کی یہ حدیث پہنچائی ہے کہ انحضرت نے فرمایا میری امت کے دگر وہ ایسے ہیں جو اسلام کے ان تعلق نہیں۔ ایک خالی، دو شرکاء ہو۔ (بخاری، ج ۱، صفحہ ۱۲۳)

۱۱۳) ابو حمزہ ثمالی جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا اہل حمزہ! لا تظاہر علیا دون ما وضعہ اللہ ولا تقرضوہ فوق ما رزق اللہ ﷻ علی ان یقاتل اهل الکفرۃ ویزوجہ اهل الہم اسے ابو حمزہ نے تو علی کو اس مقام و منزل سے بہت کہ جس پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے اور نہ اس حد سے ان کو بلند کر کہ جس قدر خدا نے انہیں بلند کیا ہے۔ جناب علی کی عظمت کے لئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ دائرہ جہنم میں جنگ جہاں کریں اور اہل جنت کی نزدیک فرمائیں (اصناف الرجال، صفحہ ۱۵۵، بضم ہاء ص ۳۳)

۱۱۴) ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے خلاۃ و غرض کے بارے میں سوال کیا ہے فرمایا الغلاة کفارہ و المقوضۃ مشرکون من حالہم اور خالطہم اور اکلمہم اور شاربہم اور اہل اور فوجہم اور زوجہ الیہم اور انہم اور انہم علی امانۃ اور صدق حدیثہم اور احاطہم بشیطان کہ طہرج من ولایۃ اللہ عزوجل وولایۃ رسول اللہ ﷺ وولایۃ اهل البیت خالی کا قرار ضرور ہے کہ ان میں سے جو شخص ان لوگوں کے پاس بیٹھے یا ان سے میل جول رکھے یا ان کے ساتھ مل کر کھائے پیئے یا ان کے ساتھ تعلقات رکھے یا ان کو رشتہ دے یا ان سے رشتہ لے یا ان کا امین بنے یا کسی امانت پر ان کو امین بنائے یا ان کی کسی بات تصدیق کرے یا ان کی افانت و اہاد کرے اگرچہ جزا کے ساتھ ہی ہو تو وہ خدا اور رسول اور ہم اہل بیت کی

سے فارغ ہو جائے (یعنی اخباری، ص ۲۵۳ طبع جدید سہ ماہی ۱۳۸۵ء)

۱۵۱) تفصیل پر عثمان مدایت کہتے ہیں کہ بناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تقوا اللہ، وغضوا اللہ، وغضوا رسولہ ولا تفضلوا علی رسول اللہ احدا فان اللہ تبارک وتعالیٰ قل فضلہ واحسوا اهل بیت غیبکم حباً مقتصداً ولا تغلوا ولا تفرقوا ولا تقولوا سالنا نفل فانکم ان قلتم وقلنا انتم وقتنا ثم بعدکم وبعثنا فلنا حیث یشاء اللہ وکنتم " اللہ سے ڈرو۔ اور اس کی جلالت و جلالت کا خیال رکھو۔ اسی طرح اس کے رسول کی تکبر و تعظیم کرو۔ اور کسی کو بھی ان پر فضیلت نہ دو کیونکہ خداوند عالم نے آنحضرت کو اسب کائنات پر انضیلت دی ہے اور اہل بیت رسول سے درمیان قسم کی نسبت کرو۔ نہ غلو کرو اور نہ باہم تفریق اور دہار سے متعلق وہ بات ذکر ہو ہم نہیں کہتے بلکہ اگر تم نے ایسا کیا یعنی ہم نے کچھ کہا " تم نے کچھ تو ہم بھی برس گئے، تم ہی، پھر خدا سبیں اور تمہیں مبرک و مشور کرے گا۔ پھر جہاں چاہے گا ہم اور تم ہوں گے یعنی تم ہم سے الگ ہو گئے اور جہاں لیا رت سے محروم ہو گئے۔ (بحار الانوار ج ۱، ص ۲۳۳)

۱۵۲) متعدد اخبار و آثار میں مذکور ہے کہ بناب میر علیہ السلام نے اپنے شاگرد و خاندان میں اپنے متعلق غلو کرنے والوں کو زندہ زندہ قتل کر دیا تھا۔ (سفیر باری ص ۲۴۲ منہاج الاموال ج ۴ ص ۲۳۳)

ان اخبار و مصونہ میں جس شہر کے ساتھ خلافت کی خدمت کی گئی ہے اور جس طرح ان کو چودھویں اور اسیوں سے ہر قرار دے کر کافر قرار دیا گیا ہے اور ائمہ طاہرین نے جس انداز میں اپنے نام پر ان کی اس بدعتی خلافت کو رد کیا ہے اس سے ہم نشین سے سنت مخالفت فرمائی ہے وہ اب مزید کسی تبصرہ کی محتاج نہیں ہے آنجا کہ عیاں سے ہم عاجز ہیں بیان است۔ انہی متعلق کی بنا پر عالم، آئی شیخ عبد اللہ، نقالی نے فرمایا ہے "ایمہ العباد علی کفر انعالی" فالسب کے کفر پر تمام مساویات کا اجماع و اتفاق ہے (توضیح المقال ج ۲ ص ۳۵۵) خلا خلور لا تدوبین ولا تقصیر ولا تعزیر فی الاسلام وصلی علی اهل البیت علیہم السلام بل امر ببلن الاصولین کما لا یخفی علی اولی الافہام وبقضاء اللہ لعل علی تعالیم القرآن و تعالیم النبی و اہلبیتہ علیہم السلام

توضیح :- معنی درجہ کہ ان احادیث شریفہ میں جہاں جہاں تقویٰ کی خدمت کی گئی ہے وہ وہ مفوضہ کے ساتھ مخصوص ہے ہی نہیں جہاں جہاں تقویٰ اور خالیوں کی شدت و نرمی کی گئی ہے اس میں بھی مفوضہ شریک ہے کیونکہ مفوضہ ہی خالیوں کی ہی ایک خاص قسم ہے جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ رحمۃ فرماتے ہیں "المفوضۃ صنف من الخلافۃ وقرنہم الذی فارقہ من سواہم من الخلافۃ اعتراہم بعد وراثۃ الامۃ وخلقہم وبقی القتام منہم وازادۃ الخلق والرزق مع ذلک الیہم ودعواہم ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفرد بحلقہم خاصۃً واندنوم الیہم خلق العالم بما فیہ وجمیع الافعال" یعنی مفوضہ خالیوں کی ہی ایک قسم ہے۔ ان میں اتنی وہ

دوسرے عام قایم سے جدا ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اثر کو حادثہ مخلوق تسلیم کرتے ہیں اور ان کو قدیم نہیں سمجھتے۔ لیکن ان
اعتراف کے باوجود وہ خلق کو زندگی کو انہی پر گوارا دینے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خدا نے صرف محمد
آلہ کو پیدا کیا ہے پھر اس نے عالم ہائیک کی خلقت ان حضرات کے سپرد کر دی ہے لہذا وہی اس کے عاقل ہیں اور شریعت
حقانہ صدوق مثلاً، ایسا ہی اقادہ جناب آقا کے شیخ فضل اللہ زہانی (شبیہ) نے اوائلی مقامات شیخ النبیہ
کے ماحشیہ ص ۱۱ پر فرمایا ہے۔ نیز ان آیات و روایات سے یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان ذات مقدسہ
کے فی الجملہ کے حدود میں۔ دو کل مخلوق محدود ہیں۔ مگر ان کو چھایا جانے تو انسان غلو افراط میں مبتلا ہو کر اپنی طاقت
کا شکار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ہر گوارہ دار اور یہ نہ فرمانے کے نہیں ہمارے حدود سے آگے نہ بڑھاؤ۔
کیونکہ جب ان کی کوئی حد تسلیم نہ کی جائے تو پھر اس سے بڑھ جانے یا اس سے بڑھ جانے کی ممانعت کرنے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔

بعض وہ لوگ جو راسخ فی الافراط ہیں وہ تو یہاں تک کہہ دیا کرتے ہیں کہ
ایک عظیم شبہ اور اس کا ازالہ

ان کی مراد میں ہمارا غلط فہمی کا سر ہے اور اس سلسلہ میں وہ بعض عقل و نقلی شبہات بھی پیش کرتے ہیں۔ شبہ یہ عقلی شبہ کہ غلو
حد سے شے بڑھ جانے کا نام ہے۔ مگر جب بھی انہ اظہار کی حد ہی معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے حق میں غلو کہہ کر ہو سکتا ہے
اور نقلی شبہ یہ کہ کئی روایات میں اختلاف ملتا ہے کہ لا تسکونوا اور یا ما یزالوننا عن الربوبیۃ شہر قہو
فی فضلنا ما شتمتم ولان تبطلوا۔ ہمیں رب نہ کہو پھر عروجی چاہتے ہمارے حق میں جان کر۔ ہرگز ہماری حقیقت تک
نہیں پہنچ سکتے۔ اور بعض روایات و فقہ ہذا و غیرہ (مگر جو ہم احسن الفاظ میں اس شبہ کا مفسر جو اب کلمہ چکے ہیں تاہم
متناسب مقام کی بنا پر یہاں بھی کہ عاقلی پیش کرنے جاتے ہیں سو واضح ہو کہ یہ شبہ کچھ جو باطل اور درم اثبات سے ساقط ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ یہ شبہ بعض جو شرعی غلطیات و عقیدت کی پیداوار ہے جسے حقیقت سے دور کیا بھی کوئی شے نہیں ہے
کہ کہنا کہ ہمیں ہر گوارا دینے کی حدود دکھائی گئی ہیں پتہ نہیں لہذا غلو نہیں ہو سکتا کس قدر بعید از حقیقت بات ہے
پھر نتیجہ ان روایات مقدسہ کے کہ ایمانی و سیاسی حدود و قیود کا علم ہے کیا ان کو خدا یا رسول کہنے یا صفات خداوندی میں
شریک آتا ہے ان کے حدود سے تجاوز نہیں؟ اور کیا یہ کھلا ٹھکانہ نبیل؟ اسی طرح اگر یہ لہذا چاہے کہ ان کی
عبادت کرے یا خدا ان میں حلول کرتا ہے۔ یہ خدا کے اوتار ہیں یا وہ خدا کے ساتھ متحد ہیں یا وہ اس کا قند من الہ
جس میں ہے؟ نیز اگر ان کو مہربوب کی بجائے رب، عابد کی بجائے معبود، رزوق کی بجائے رازق، حادث کی بجائے قدیم، ممکن کی بجائے
واجب الوجود کہا جائے تو کیا یہ کلمہ کھلا غلو اور ان کے حدود عبودیت سے تجاوز نہیں؟ اس کا جواب ہے مولوی صاحبان میں
تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو بالذات عاقل و رازق اور بالذات عالم الغیب کہنا قدر ہے پھر ان کا یہ کہنے کہاں گیا کہ ان کے حق پر

فرد ممکن ہی نہیں ہے جس طرح خدا کے کچھ صفات شیعہ عقیدہ جو اس کی شان کے ہوتے ہیں، اور کچھ صفات مسلمہ جو اس کی شان
 اقدس کے لائق نہیں، اس کے متعلق اس کی سرفرازی لازم ہے، نہ کہ وہ دو محاذ نہیں ہو جاتا، بلکہ تشبیہ
 اور تعلیم اسلام کے بھی کچھ ایسا ہی ایسی صفات ہیں ان کے مطابق ان کو ماننا واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی
 میں کل اوج و حمد و اور ہادی مانند نہیں ہو جاتے۔ بتا رہی ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو نہ رب کہا جائے اور نہ ان کو ان صفات
 کا حامل قرار دیا جائے جو حمد و جلیلہ و ربیت کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور نہ ان کی جوت و رسالت کا اوجا کیا جائے۔ تو پھر وہ قلم
 صفات و کمالات علیہ وعلیہ اور فضائل و فضائل نفسانیہ و روحانیہ جو کسی بھی مخلوق میں پائے جاسکتے ہیں وہ تمام کے
 تمام ان ذوات مقدسہ میں درجہ اتم و اکمل موجود ہیں اور ان کی شان اور ان کا مقام فی الوجود اس قدر اعلیٰ و ارفع ہے
 کہ عام انسانی طرز عقل و خیال ان کی بلندی کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ (لا یوق الی الطیر و فیضان ریح السیل فی البلدان)
 اور نہ ہی عام انسان ان کے محاذ و مناقب کا احصاء و احاطہ کر سکتا ہے۔ (لو کانت الحوائض لقللاً ما والہا رمل و اداد
 و الافس کتاباً و المجن حاداً لسا احصوا فضائل علی بن ابی طالب فایذہ المرام و خیرہ) اور نہ ہی انسانی فہم و ذہن
 ان کی عظمت و جلالت کا صحیح اندازہ کر سکتی ہے۔ (انام سرچیت انجم من ایدی انشا و علیہ۔ رسول کافی)۔

صفات ربوبی کون سی ہیں؟

اب صرف اس بات کی تحقیق ہوتی رہ گئی کہ رب کے شرعاً معنی کیا ہیں؟ اور وہ
 کون سی صفات ہیں جو حمد و ربیت کے ساتھ متعلق ہیں؟ جو کچھ ارشاد است
 معصوم سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے رب اُس ذات کو کہا جاتا ہے جو خالق و رازق و مالک و جہاں
 اور ساری کمالات کا ناظم و تدبیر و امور ہے چنانچہ تفسیر صافی و معنی پر حضرت امیر المؤمنین سے اس کے معنی مذکور ہیں: **بین
 سالککم و خالقکم و سائق ارزاقکم الیہ و من حیث یعلمون و من حیث لا یعلمون یقلب الھیوات فی قلوبکم
 و یقلب و یغیر و یزیم و یحوط علیہا بکنتم و یدبیر کلامہا بمعلمتہ و یمسک الجمادات بقدرتہ و یمسک ما
 انفصل منها من المتعاقبات و المتعاقبات من التلاصق و السواء ان تقع علی الارض الا باذنیہ و الا یض ان
 یخسف الا بامرہ** یعنی ہر مخلوق کا مالک اور خالق و تدبیر و مالک ان کا رزق پہنچانے والا ہے جہاں سے
 ان کو گمان ہو یا نہ ہو وہ تمام حیوانات کو اپنی قدرت کا لہر کے ساتھ اٹھاتا پھرتا ہے اور اپنے رزق سے ان کی غذا کا
 بندوبست کرتا ہے اور اپنی حفاظت سے ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے اپنی صواب و یر کے مطابق ہر ایک کی تدبیر کرتا
 ہے۔ جمادات کو اپنی قدرت مطلقہ کے ساتھ رکھتا ہے وہ ان جمادات میں سے جو متصل ہیں ان کو ایک
 دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ اور جو منفصل و جدا ہیں ان کو باہم متصل نہیں ہونے دیتا اور آسمان کو گرنے
 اور زمین کو پانی میں دھنسنے سے بچاتا ہے۔ (و مدحہ ساکب متع مختصراً علی الشرائع ملکہ کذا فی حیون الانبیاء و صفاتہ)
 وحدہ نقیض سلطانہ ج ۲ ص ۱۸۱ وغیرہ

بنا بریں غزوہ باطنی الوجہ ہے درجہ ربوبیت سے نیچے رکھو یا کائنات عونا اور یا "ہیں رب نہ کہو" کا کوئی
 صاف معنی عقل و دانش انسان کو مطلب ہو نہ ہو سکتا کہ ان پر صرف فقہ رب کا اطلاق منوع ہے اور کہ لغوی
 معنی کے اعتبار سے ہر ربیت کشدہ پر ہونا جا سکتا ہے جس کا سہارا لے کر اس کے شرعی مفہوم سے آنکھیں بند
 کر کے بعض حضرات نے عجیب گلی کھلائے ہیں قدریں باقی جو پاس ہے صفات ربوبیت ان میں تسلیم کر لی جائیں۔ یا
 خود ساختہ اور من گھڑت فضائل ان کی طرف منسوب کر دیئے جائیں مآشاؤ کلا۔ بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے
 کہ وہ تمام صفات جو عہدہ ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جی کا ایک شہرہ ایسی اور بیان کیا گیا ہے ان تمام صفات
 کا ان حضرات میں قائل ہونا شرعاً منوع اور ناجائز ہے۔ کمالاً یحییٰ علی من لدہ ادنی العام بالالیف الکلام
 ولا ینہا ما بکلام الاثمة علیہم السلام الذی ہوا امام الکلام۔

ذیلی میں اس بیان کردہ صاف و صریح مفہوم و معنی کی تائید بعض علماء اعلام کے کلام حق ترجمان محمد کی طاقی ہے
 تاکہ یہ مطلب بالکل آشکار اور بے غبار ہو جائے۔

کہن کن صورتوں میں غلو لازم آتا ہے؟

ہیں۔ ۱۔ اہلہ ان الطوفانی النبی والائمة علیہم الصلوٰۃ والسلام انما یكون بالقول بالوہیتہما ویکونہما
 شریکاً لہ تعالیٰ فی المعبودیۃ اوفی الخلق والرزق اور ان اللہ تعالیٰ حل فیہما اور اتحاد بیہما
 اور انہم یعلمون الغیب بغیر وحی اور الہام من اللہ تعالیٰ اور بالقول فی الاثمة علیہم السلام
 انہم کافوا انبیاء اور بتناسخ اور اس بعضہما الی البعض والقول بان معرفتہم تغنی عن
 جمیع الطاعات ولا تکلیف معہا بترك المعاص والقول بكل منها الحاد وکفر وخرور
 عن الدین کما دلت علیہ الادلة العقلیۃ والايات والاخبار والصالفة وغیرہا وقد صرفت
 ان الاثمة علیہم السلام تابرر انہم وحاکموا بکفرہم اموروا بقتلہم وان قورع سمعک
 شیء من الاخبار الموهمة لشیء من ذلک نہی اما ما رآہ ارجی من مفتریات الغلاة۔
 ولكن افترط بعض المتکلمین والمحدثین فی الغلو بقصورہم من معرفۃ الاثمة علیہم السلام وحججہم
 عن ادساک غرائب اور اہم دجائب شیوہم فقد ہو فی کثیر من الرواۃ الثقات لتقلید بعض
 غرائب المہجرات حق قال بعضہم من الطوفانی السیو عنہم والقول بانہم یعلمون ما کان
 ما یكونہ وغیر ذلک مع انہ قد ورد فی اخبار کثیرۃ لا تقولوا فینا رباً وقولوا ما شئتم ولکن تبلیغوا
 ویرید ان امرنا صعب متعصب لا یحملہ الا ملک مقرب ان نبی مرسل او عبد مؤمن بالله

الراحادیت فضائل موضوع و مخالف اصول تعلیمی منقول و مشروع باشند انکار ان واجب و لازم است و انکار فضائل
 باخبار اعماد و آثار باشند و مخالف ضروریات و قطعیات نباشد، ان را بعضی متبعان مذہبی توہین کردند و بالخصوص بالیقین
 اعتقاد کیا توہین کرد و بیکہ علم ان را خواہد بضررات و قوای حیاتیات باید نمود و استسکاف اذان خوان فرمود و الا یعنی میں
 کہتا ہوں کہ اس مقام کی تفصیل بیکہ تحقیق ہے کہ غلو ممنوع صرف انہی صورتوں میں منحصر نہیں ہے کہ مذکورہ سرکار علامہ
 نے فرمایا ہے بلکہ وہ تمام صفات جو ذات اقدس الہی کے ساتھ خاص ہیں جیسے قدیم و ازل ہونا اور جسم و بہا ذات
 سے مجر و اور زمان و مکان سے منزہ ہونا ان صفات کا ان کی نفی و منہی میں تسلیم کرنا اس طرح ان کو نبی و رسول
 ماننا اور ہر اس چیز کا ان حضرات کے متعلق قائل ہونا ضرورت دین اور تقبی برائین کے خلاف ہے، سب غلو اور کفر
 ہے۔ ان کے مدارج رفیعہ و مراتب عالیہ از قسم معجزات و خوارق عادات جو دلائل قاطعہ و اعمادیت متواترہ
 سے ثابت ہیں ان کا قائل ہونا میں ایمان اور واجب الاذعان ہے البتہ وہ فضائل جو ضمنی اور مخالف اصول شرعی
 اخبار و آثار کے خدیہ منقول ہیں ان کا مذکور واجب و لازم ہے اور وہ فضائل جو اخبار اعماد کے ذریعہ منقول ہیں
 اور ضروریات و قطعیات شرع قویہ کے خلاف ہیں ان کو نہ تو ضمنی عقل استبعاد کی بنا پر مسترد کیا جاسکتا ہے
 اور نہ ہی ان پر بالیقین اعتقاد رکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ ان کے حقیقی علم کو ان ہی ذات مقدسہ کے سپرد کرنا چاہئے۔
 اور انکار نہ کرنا چاہئے۔

۱۳، محدث غیر مولانا ابوالحسن الشریف مراۃ الانوار میں نحو کے متعلق ملاحظہ فرمائیے کہ بعد از میں ۶۵
 خلاصہ لکھتے ہیں: "وبالجملة صناد الحكم بالاقراء والدخول في القلاد عامه والوجوبية لغيره التوب واجبا
 التوبة لغيره التوب ۱۵ ادعاء الامامة لغير الامام كما هو صريح حديث الحسن بن الجهم المذکور
 في هيون الاخبار ۲ ۱۵ قلت من الرضا عليه السلام حيث قال بعد ان ذكر كلفوا القلاد ابرائة
 منة فمن ادعى للائمة قيوته او لغيره لائمة امامة ففمن منه براء في الدنيا والاخرة وهل هذا
 يدخل المخالفون ايضا في الغلاة الخ ان قال وتامل فيها ذكرنا صادقا حتى تعرف ان الحق
 الذي عليه محمد وآله اصحابنا المحققين من المتقدمين والمتأخرين في غير هذا من الصنفين
 الاقراء والمتفرقة بل هو ان ريب العالمين وخالق الخلائق ورازقهم اجمعين هو الله وحده لا شريك

لہ جناب کا حسن فائدہ نے مراد الحق ۵۰ شیخ پر شبہ ہے کہ اہل حق ہے ہم بغیر حق افادہ اس کے میں میں ہاں درج کرتے
 ہیں اور صاحب حدیث اور صاحب جرح و طعن نے جو افادہ فرمایا ہے اس پر ضرور ہر جہاں تحقیق بھی ہے اور اگر تعصب و ضد کی
 پیش آنکھوں سے انداز کر قائل کا جائز نہ کیا جائے تو کسی کے حق پر انصاف کو میں ہی شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اہل حق

المقادیر الذی لا شریک لہ ولا شریکہ و ان رسولہ محمد اوالائمۃ الاثناعشر من ولدہ عبید اللہ
مخلوقون مردیون کسائر المخلوق مکلّفون بمواظف العبودیۃ من فعل الطاعات و ترک المناهی بلا
احتمال الثبوت فی الائمۃ و لا مدخلیۃ لہم ولا لغيرہم من علائق الاوصیۃ و خصائص العبودیۃ
یعنی خاصہ نظام یہ ہے کہ افراد و مخلوق کا درود مدار اس امر پر ہے کہ غیر رب کی ربوبیت، غیر نبی کی نبوت یا غیر امام کی امامت
کا دعویٰ کیا جائے۔ یہی اسکا امام رضا علیہ السلام کے ارشاد سے واضح ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص انبیاء کی
ربوبیت یا ائمہ کی نبوت یا غیر امام کی امامت کا ادعا کرے ہم اس سے دنیا و آخرت میں بری و پیرا ہیں۔ اس کے معلوم
ہوتا ہے کہ مخالفین بھی غایبوں میں داخل۔

درمیانہ راستہ | ہمارے مذکورہ بالا مطالب میں غور و تامل کرو، تاکہ قبض معلوم ہو جائے کہ وہ عقیدہ حق
جس کے بارے میں تمام علماء محققین متقدمین و متاخرین قائل ہیں وہ ان ہر دو افراد تفرید
والے نظریوں کے برخلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ عالمین کا پانے والا اور ساری کائنات کا خالق و رازق خداوند
قادر و قدیم ہی ہے جس کا کوئی شریک و ہم نہیں ہے۔ جناب رسول خدا اور ائمہ اہل بیت و ساری مخلوق کی مانند خدا کے
بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ اور عبودیت و بندگی کے لوازم و قسم کا اوری طاعات و ترکہ معاصی و ناجی پر کار بند
ہیں۔ نہ ائمہ عظیم السلام میں نبوت کا احتمال ہے اور نہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو ان چیزوں میں کوئی دخل
ہے جس کا تعلق شان الوہیت اور خصائص ربوبیت تک ہے انہی کلام بعد ازاں عبارت طوی میں جسے بوجہ خوب
طوالت درج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت فرمایا ہے کہ یہ بزرگ اور پہلی مخلوق اور علت قاتی مکانات اور علم و عمل میں
تمام کائنات کے مستبد و سردار ہیں اور اپنے خصوصی مراتب و مراتب اور درجات و مناقب کی بنا پر مخلوق خدا میں
ان کی کوئی انگیز نہیں ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بزرگوار
ہمارے دینی و دنیوی و اہلنا اور بادشاہ ہیں۔ یہ تمام حدت جلیل کا بیان میں نے ائمہ اہل بیت کے اس قدر ظاہری و
باطنی فضائل و کمالات اپنی کتاب "تراۃ الانوار" میں جمع کئے ہیں کہ ان سے زیادہ تو کیا شاید ان کے برابر کسی کو
عالم نے سمجھ سکے ہوں؟ ولا ینفک مثل خبیر۔

بقیہ حاشیہ | روایات نقل کیے قبول کا معیار
بہر حال بنیاد ہر موصوف تحریر فرماتے ہیں: اقول کل ما ورد من
اموال النبی و الائمۃ بطریق صحیح معتدل ولم یکن لہ

معارض من النقل و النقل ناخذ بہ و ملتزم بہ فانہم قوم معصومون و قولہم حجۃ کما تقدم
واما اذ المرثیۃ کذا فان کان مخالفاً لم عقل و النقل فلا نقول بہ بل نقول ہد منوان لم یکن
و باقی ص ۳۴

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دارو است میں نسبت خلق و مذق آں حضرت منافی تنزیل عن الربوبیت است
 وفاقاً بنی التشریل میگوئیم کہ استدلال باین روایت قسک بجوم است و قاصد ما من عام الا وقد قس دلالت
 بتخصیص دارو۔ چنانچہ عموم من قال لا اله الا الله فلا ینزل المجدد مستند نیات ساز فرق اسلامی نمی تواند
 بود، عموم ایمان ایت نیز مستند نمی تواند شد و کید لا ینزل من اختصاصه و المحالی انہ ینزل بمعہم
 عن الصفات المختصة بالربوبیة كالقدم وعن دبیحة النبوة میں مراد از عموم ما شتم مرجع دشمنان
 است کہ بر وفق اصول شرعیہ باشد نہ اینکه بر یہ خواست باشد از انشور و تعبیر از طرف ذرا شدید منسوب بحضرات
 نایند گفتن کہ روا باشد یعنی روایت نزد ما من الیوم بیت کے ساتھ قسک کرنا بحدود بانگی بے جا ہے اولاً اس لئے کہ
 یہ خبر واقعہ ہے اور اصول عقاید میں انرا عاماد پر اعتماد روا نہیں ہے چنانچہ اس لئے کہ رتبہ سے مراد ہی مالک و خالق

دقیقہ حاشیہ ۱۱) ادا ان کے برخلاف کوئی عقل یا شری دلیل نہ ہو تو ہم انہیں ضرور قبول کریم گے کیونکہ یہ بزرگوار معصوم ہیں اور
 ان کا ارتقا اجبت ہے۔ لیکن اگر وہ فضائل میں طرح و خفاں افتاد و نقیصہ سراسر ہی نہ ہوں تو جو دیکھیں گے کہ یا وہ عقل یا شریعہ
 دیکھیں کسی مستند اصول کے خلاف ہیں یا نہ اگر مخالف ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کے خفاں منسوب ہوں گے بلکہ ان کے صحیح نہ ہونے کا
 عقیدہ رکھیں گے۔ اور اگر اصول عقل و شریعہ مخالف نہ ہوں ان کے عقیدہ ضعیف نہ ہوں گے عقول ہوں یا صرف علماء یہ
 کہہ دیں گے کہ ہر گوار فظاں صفت کے ساتھ متصف ہیں جو فی غلبہ نہیں ہو تو اس صورت میں نہ تو ہم انہیں رد کریں گے نہ دوسری وجہ
 دلیل عقلی ان کے نہ ہونے کے ان کو قبول کریں گے۔ چنانچہ مولیٰ خداوند اللہ ہی اگرچہ ہر وہ ابائی ساری کائنات سے انفس و اشرف
 ہیں۔ اور ان کے بہت بہت فضائل و عجیب و غریب مناقب ہیں۔ بلکہ بعض اخبار میں تو یہاں تک وارد ہے کہ ہمیں رب سے کہہ دے
 ہو جا بگو۔ اسی مقام کے ذیلی ملایہ پر وہ انکار فرمایا ہے ہم اسی سے بڑی ہیں مگر ان کو یہی ممکن نہیں ہے اس کا یہ طلب نہیں ہے کہ انسانی کے
 جو بات ہی میرا گئے وہ ان کے متعلق کہہ دے۔ اور اپنی طرف سے (درجہ خود) فضائل کھڑے کر ان کی طرف منسوب کرے اور انہیں ثابت
 کرے کیونکہ یہاں تو ان درود کہ مذہب حرام میں ————— داخل ہے کچھ یہ غوی کا ایک در ہے تا اسی بنا پر عقائد تیر حسین
 کھنوی نے بھی فرمایا ہے نہ کہ از طرف نہ دار سے تراشیدہ ہے دلیل و برہان صفت ان سے نہ دار اور وہ اہمیت بلکہ دلیل
 دہر ان اپنی طرف سے کوئی فضیلت کھڑ کر اسے ان حضرات کی صفت قرار دینا جائز نہیں ہے (حدیث سلطانیہ ۱۱) و
 یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم وماذا بعد الحق الا الصلوات

لہ "اور وہ بھی ضعیف اللہ نہ سمجھ۔ چنانچہ آقا نے کسی خط میں اپنی کتاب درود الحق ج ۲ ص ۲۴۲ میں الخلف کے حاشیہ پر اس حدیث
 پر تصریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "وہو اربع روایات مختلف العاطفہ علی ما تقررت علیہا حسب اتبعی لکن
 ضعیف مستنداً فلا حظہا فی ۱۴۴۰ و ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ من المجتہد السابع من البخاری (باقی ص ۳۶ پر)

اور رازق ہے جیسا کہ حضرت امام حسن مکرئی کی طرف منسوب تفسیر میں مذکور ہے لہذا ان حضرات کی طرف خلق کرنے اور رازق دینے کی نسبت دینا ان کو مرتبہ ربوبیت سے نیچے دیکھنے کے معنی ہے۔

مثلاً مذکورہ بالا جو آیات سے قلع نظر میں کر لی جائے تو یہی یہاں لالہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ محوم "وَقُلُوا مَا شِئْتُمْ" کے ساتھ تنک ہے اور یہ قادمہ مستقم ہے کہ کوئی ایسی محوم ایسا نہیں جو تخصیص خوردہ نہ ہو (وَالَا اسْتَغْنُوْا نَدَامَ لَبِذًا) میں طرح من قال لا اله الا الله داخل الجنة جو بھی ملکہ تو حیدر ہے مکہ وہ بہشت میں داخل ہوگا) کا محوم تمام اسلامی فرقوں کی نجات کی دلیل نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح اس حدیث "وَقُلُوا مَا شِئْتُمْ" کا محوم بھی دلیل نہیں بن سکتا۔ کہ ان کو خالق و رازق تسلیم کیا جائے، جہاں کہہ کر اس محوم کو تخصیص خوردہ تعلیم نہ کریں، حالانکہ ان پر گواہوں کو ان تمام صفات سے منزه ماننا واجب ہے جو خدا کے ساتھ مختص ہیں جیسے قدیم ہونا، اسی طرح ان کو درجہ نبوت سے بھی منزه ماننا لازم ہے پس بنا ہی حقائق کو لو افیتا شائستہ کے محوم سے مزاحیہ ہوگی کہ پروردگار و شہا جو قواعد شرعیہ کے مطابق ہو وہ جائز ہے نہ یہ کہ پروردگار بات جو غلط یا صحیح ہو اپنے دل سے تراش کر کے ان کی طرف منسوب کرنا درست ہو۔ (مساذات) یہ ایسا الناس قلدجا کہ موعظۃ من ربکم رشقاء لمافی الصلوات

لو علم ابو ذر مانی قلب لثمان کے صحیح مفہوم کا بیان

حسن پیر جہاں، عبقری اور سرداری من امکان عارف، عارف کہتا تھا کہ اس ہے جس جانی واسحق کو دیکھو متفقاً دو ہوا بننے پر تو قانع ہی نہیں بلکہ سٹان ہوئے کا حق نظر آتا ہے۔

وکلیدی، وصلایہ، وصلایہ - وسیل لا قصولہم مینا کا

چنانچہ اس سلسلہ میں جہاں مسم، ابو ذر مانی قلب سلطان فقیر سے متکلم لے ہوئے دوسروں کو عزت اہل بیت

وینقہ حاشیہ (۱) دلوکانت صحیحہ سنداً لما قلت ہونقہا ایضاً کما لا یحقی ولا یطبی بھاضل
یرقنی بہادریل بمقتضاہا، یعنی جہاں تک میں نے تتبع و تھمن کیا ہے اس مضمون کی مختلف الفاظ کے ساتھ چار
مذاہبیں ملی ہیں۔ جیسا کہ چار چار کے مشابہ و مشابہ ۲۴۳ اور مشابہ ۲۴۳ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اور یہ سب
کی سب ضعیف، سند ہیں۔ اور اگر بالفرض صحیح سند میں ہوتیں تب بھی میں ان کے مطابق عقیدہ نہ رکھتا۔ روحو
انوار احمد ہونے کے، اور نہ ہی کسی عقل مند آدمی کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ اس بات کو پسند کرے کہ
اور ان کے مطابق عقیدہ رکھے تاہم دین میں وہ اصل صحیحی کا قانع ہوگا، نہ عقل مند

فیقتلونه الخ یعنی اس سے مراد خود رسول اور نہ اہل بیت کی معرفت کے مراتب و مدارج وغیرہ میں جو ہم سے
 بیان کر چکے ہیں۔ اگر جناب سلمان ان کو ابوذر کے سامنے ظاہر کر دیتے تو وہ ان کو برداشت نہ کر سکتے۔ بلکہ ان کے
 جھوٹ اور کفر پھول کرتے یا اس سے جناب سلمان کے علوم اور اعمال عجیب و غریب (کرامات) مراد ہیں کہ اگر جناب سلمان
 ان کا انکار کر دیتے تو جناب ابوذر ان کو محروم ماند پھول کر کے ان سلمان کو قتل کر دیتے یا ان کو مار مار کر مار مار کر
 کا نشانہ کر دیتے۔ جو قتل سلمان کا موجب بن جاتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضمیر فروغ کا ریح علم اور ضمیر منسوب کا مرجع و
 ابوذر میں مطلب یہ ہے کہ ابوذر کی عقل اس علم کی عقل نہ ہو سکتی۔ اس لئے وہ ان (ابوذر) کے نفرد قتل کا باعث
 بن جاتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ اسرار ابوذر کو بتا کر ان کے چھپانے کا ان کو حکم دیا جاتا تو وہ ہر شدت مہرب
 جاتے یا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے اور لوگ ان کو قتل کر دیتے الخ۔

(۴) فاشا جنکرم ولا تاسیہ میں کھنوی حدیثہ سلطانیہ ص ۱۱۱ پر اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 "مجلس فاشا جنکرم و تفسیر جملات و تشابہات بساترہ فی نیست و جزم یکے از معانی ممکنہ اگر صحیح باشد فی تو ان
 کہ حضرات قائل آن کلمات عرف بیرویات خود اند و اعتراف بعدم علم در چنین مقامات اسلم است از حکم و تفسیر
 و ما بر سبیل تجویز اختلافات پسندنا بر ابطال استدلال خصم ذکر میکنیم ہیں گئے خیم کہ ہر گاہ و ہر جا
 حدیث بسبب اجمال پسندی احتمال را وہ داشتہ باشد۔ از کہا و دستند کہ معنی فاشا جنکرم مراد آنحضرت بودہ چہر اجاب
 نہ باشد معنی حدیث اسی میں پس باشد کہ ہر گاہ ابوذر ہر گاہ و مقامات سلمان مطلع می شد متعل آں می گردید و تفسیر
 وہ و ادنیٰ میں مبتدئ بحد و حداد و منجر بقتل و فساد می گردید یا اینکه ہر گاہ ابوذر مبلغ علم سلمان بمقامات
 و کرامات ایشان را می دانست گمان میکرد کہ ایں امور برائے غیر نبی و وحی لائق نیست و سلمان چوں بایں بات
 جدیدہ فاشا جنکرم میں متفہم است و اینبار اہل نفس و سحر و جادو و غیبی ماسر ملال است و بعد
 پسند احتمال فرمودہ و فی ذلک خبر آخر ترکتا بخانہ انصاری۔" میں نفی نہیں ہے کہ جملات و تشابہات کی تفسیر میں جبار
 کرنا درست نہیں ہے اور ان کے ان معنوں میں سے جس کا احتمال موجود ہو۔ صرف ایک معنی کا اگرچہ وہ فی نفس صحیح
 ہی کیوں نہ ہو جزم یقین کر لیا درست نہیں ہے۔ کیونکہ کہنے والے بزرگوں اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ لہذا ایسے
 مقامات پر اپنے خبر و تصور کا اعتراف کر لیا محض سینہ فردی سے کام لے کر کوئی فیصلہ کرنے سے بدرجہا بہتر ہے
 ہم بنا بر احتمال چند معنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ مخالف (قائل بربوبیت، اہل بیت) کے نظریہ کا بطلان واضح و
 حیاں ہو جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ جب اس حدیث میں چند احتمال موجود ہیں تو تم نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ تمہارے بیان کردہ خلا
 معنی ہی مراد ہیں۔ یہ کیوں جائز نہیں کہ اس سے مراد ہو کہ اگر جناب ابوذر جناب سلمان کے دوسری جملی کلمات

ولا تشبهه لئلا يظن انه والله مثبت قديم موجود غير فقيد انه ليس كمثل شئى كذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے۔ کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے۔ یہاں کہ ابو الفتح جو جہانی کے امام رضا علیہ السلام سے، ادنیٰ المعروف کے متعلق سوال کے جواب میں امام علیہ السلام سے مروی ہے (عمیدون اخبار الرضا ج ۱ ص ۱۰۷ طبع جدید) اور معرفت امامت کے متعلق بقول علامہ شیخ عبد اللہ ماسکانی کے حضرت شہیدائے ایمان (عصمت) امامت الائمہ والاھل بیت و انھیں کمالی قسماً روایا ہے۔ ایمان کے سلسلہ میں کم از کم فقہ اہلبیت کی امامت و خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھنا کافی ہے (ایمان ماسکانی ج ۱ ص ۱۰۷) اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کی جائے (ج ۱ ص ۱۰۷) اسی طرح جعفر کتاس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: "ادنیٰ ما یکون بہ العبد موصفاً میرے آگاہان کا پست ترین درجہ کون سا ہے جس کا عقیدہ رکھنے سے انسان مومن کہلا سکتا ہے فرمایا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمداً عبداً ورسولہ والیقول بالطاعة و یعرف امام زمانہ فاذا فعل ذلك فهو مؤمن۔ اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ نے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جناب محمد مصطفیٰ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں نیز ان کی امامت کا اقرار کرے اور اپنے امام زمانہ کو پہچانتے جب ان امور کا عقیدہ رکھے تو مومن کہلائے گا (تقریر ج ۱ ص ۱۰۷) اور اگر اس کے ساتھ یہ اجمالی عقیدہ بھی منقسم ہو جائے تو پھر وہ علی فوراً مصداق ہو جائے کہ جہاں تک جناب رسول خدا کی ذات کا تعلق ہے وہ بعد از خدا بزرگ توئی تھے (تقریر ج ۱ ص ۱۰۷) اور جہاں تک علی و اولاد علی کا تعلق ہے وہ "بعد از نبی بزرگ توئی تھے (تقریر ج ۱ ص ۱۰۷) کے مصداق ہیں (تقریر ج ۱ ص ۱۰۷) اور جہاں سے خدا ہے مثلاً و بے مثال ہے اور مخلوق خدا میں محمد و آل محمد علیہم السلام کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

ہر ایک مومن کا مقام معلوم ہے

احادیث اہل بیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عام اہل ایمان و ایقان میں سے ہر ایک کا مقام ہے۔ کوئی بھی دوسرے کا مثل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہاں احادیث میں یہ وارد ہے کہ لو علم ابو ذر شافی قلب سلمان بقتلہ و ان آنحضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ یا سلمان! لو عرض علی مقبلہ اد لکفر یا مقبلہ اد لوعرض علی سلمان لکفر۔ اے سلمان! اگر تمہارا علم مقدمہ پر چل گیا ہوتا تو وہ کافر ہو جاتا اور اے مقبلہ! اگر تمہارا علم مقدمہ پر چل گیا ہوتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ (تقریر ج ۱ ص ۱۰۷) یہاں بھی اشارہ ہے۔

ابن عقیل کی بنا پر سرکارِ علامہ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اتول بل انکما من کل من الخلق لایسا المقدر یحصل لہما راہول الآخر کما روی بکشی باسنادہ عن ابی بصیر قال سمعت ابی عبد اللہ یقول قال رسول اللہ یا سلمان! لو عرض علی مقبلہ اد لکفر یا مقبلہ اد لوعرض علی سلمان لکفر و ما راۃ العقل و ما راۃ القدر میں کہتا ہوں عام مخلوق میں سے ہر ایک کا مقام ہے۔ ہر ایک شخص ایک علم کو برداشت کر سکتا ہے۔

من بعض وبعضهم انفذ بصيرة من بعض وهي الدرجات۔ تم ایک دوسرے سے پیروی کرنے والے کون ہوتے ہو، ایک دوسرے سے برائے نتیجہ کار کر رہا ہے؟ (کیا تمہیں معلوم نہیں) کہ بعض اہل ایمان دوسرے بعض اہل ایمانی سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مومن دوسرے بعض مومنین سے دوسم و مصلوۃ کے زیادہ یا بند ہوتے ہیں۔ اور بعض بعض سے زیادہ بصیرت ہوتے ہیں یہ درجات ایمانی کا اختلاف و تفاوت ہے۔
 و تحقیق الحال ۱۲۷۹ھ تک بعض حدیثوں میں ان لوگوں کے بھی دوستی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو صرف ائمہ اہل بیت کی ولایت و فضیلت کے قائل ہوں (بھاری ۱۵ ص ۲)

موجودہ دور کے مدعیان علم و ایمان کی روش پر تبصرہ | کہاں ائمہ اطہار کے یہ پاکیزہ تعلیمات اور کہاں موجودہ دور کے یہ نام نہاد اہل علم کی روش و رفتار۔ آج ان علماء شائخین و عرفاء کا مین پرکھو اور ان کے فتاویٰ لگا سنے جا رہے ہیں جو تمام عقائد و ایمانیہ کے قائل اور بالخصوص اہل اہل بیت کی ولایت و امامت، علم و فضل اور عصمت و طہارت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف امت پر عزت کے تمام لوگوں سے بلکہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین کا بھی متبرک و سردار مانتے ہیں۔ اور ان کے نام بتی و انسی دشمنوں سے برائے امتیازی اختیار کرنا نہ صرف حقیقہ بلکہ قولاً و فعلاً تقریراً و تحریراً اس کی نفردا شاعت کو ہر ایمان سمجھتے ہیں۔

۱۰ اعلانِ اعلام کے ساتھ قریب و تقریب میں تعاطب و تباہی بالانتساب کا وہ غیر مذہب اور غیر شرعیہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلمانوں سے بھی روا نہیں تھا و فقہات ہے و لا تجادوا اهل الکتاب الا بالاتی ہی احسن ادائی اللہ الشکی و هذا مریع المناہیجین و احکم الحاکمین۔ کہ حقیقت حال سے بے خبر سادہ لوح عوام کے ان علماء اعلام کے خلاف فتلہ کرنے کی قرار دینا اس کو کافی جا رہی ہیں، لیکن یہ حضرات یہ بات بچے بازہ لیں کہ یہ

اسی خدایوں کا حکمت کا سنا نہیں، میرے خدائے جہیں کوئی کما سکتا نہیں۔

و هو حسبا و نعم الوکیل نعم المولیٰ و نعم النصیر۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

تقریب و تقصیر کرنے والوں کی مذمت ارشادات معصومین کی روشنی میں | چنانکہ ولایت و امامت اہل بیت

علیہم السلام کے اقرار کے بغیر نہ حقیقہ و تعہد درست ہو سکتا ہے نہ ہی اعتقاد و نبوت مکمل ہو سکتا ہے اس لئے انبیاء و پیغمبر ولایت و امامت ائمہ اطہار پر زندہ دیتے ہوئے اس پر قبولیت اعمال کا دار و مدار قرار دیا ہے اور اس کے انکار کو موجب عید و عہد و عہدات قرار دیا گیا ہے، چنانچہ جناب رسالت امیر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں و۔
 من احبب کان مع النبیین فی وجہہم یوم القیمة و من مات و هو یرید غنک فلا یبالی مات

یہود دیا اور تصدیق کیا۔ یا علی جو شخص آپ سے محبت کرے گا وہ مرد ز قیامت قیاد کے دھبے میں ان کے ہمراہ ہوگا۔ اور جو شخص آپ کا بغض کرے گا۔ وہ مرد نہ کرے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اور انا اور مشکوٰۃ الاسرار (ص ۲۱) اسی طرح آنحضرت کا یہ ارشاد بھی مسلمین و غیر مسلمین کے کہ من عات و لہ یعرف امام زمانہ صات میت ق جاہلیۃ (ایضاً ص ۲۱) جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کئے بغیر مرے وہ جاہلیت و کفر و شرک کی موت مرتا ہے۔

۱۴) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی الاسلام علی خمسۃ دعا عند اقام القلوة و ایتاد الزکوة و صوم شمس و صمان و حج البیت و الولاية لنا اهل البیت (مرآۃ الانوار ص ۲۱) جو ارمانی شیخ علیہ دست رکہ الامانی ص ۳۱) اسلام کا سبب بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کرنا اور ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا۔

۱۵) حضرت صادق (ع) فرماتے ہیں: کل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے (ایضاً ص ۲۱)۔

۱۶) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد و طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام نے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد السلام یقولک السلام و قیل خلقت السموات السبع و ما فیہن و الارضین و ما علیہن و ما خلقت موضعاً اعظم من الکرین و المقام و لو ان عبدی ادعانی هناك منذ خلقت السموات و الارضین فخلقتنی جاً هذا للولاية علی لا کبتہ فی سقر۔ یا محمد! سلام دینی خدا سے رحمت و رحمت وہ (و سلام کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے سات آسمان و زمین اور ان کی درمیان کی مخلوق پیدا کی ہے میں نے کوئی ایسا مقام پیدا نہیں کیا جو میری نظر قدرت عظیم رکھ دیکھ اس دور مقام و مقام اہم) سے زیادہ عظیم الشان ہو۔ مگر کوئی بندہ اس عظیم مقام پر کبہ آئے آفرینش زمین و آسمان سے آئے کا کتاب قیامت کے دنوں کو کہ میری دعا و پکار میں مشغول رہے لیکن (بروز قیامت) علی کی ولایت کا منکر ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اسے اے جہانم میں ڈال دوں گا۔ (بکراج، ص ۲۵)۔

۱۷) حضرت امام زہری العاجز نے اپنے آباؤ اجداد و طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا ان الزموا مودتنا اهل البیت فانہ من نفی اللہ یوم القیامت و ہو یوزنا دخل الجنة لشقاقتنا و الذی نفی بیلہ لا یخضع عبداً اعملاً الا یعرف حقنا (بکراج، ص ۲۵) ہم شائد ان نبوت کی محبت و مودت کو لازم نہ کرے کہ بروز قیامت جو شخص ہماری محبت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے ضرور داخل جنت ہوگا۔ اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے

ہمارے حقوق کی معرفت کے بغیر کسی بندہ کو اس کے اعمال غامدہ نہیں گئے۔

۱۰) ایک اور حدیث کے ضمن میں جو انتہی بزرگوں کے سلسلہ سند سے آنحضرتؐ سے مروی ہے آنحضرتؐ فرماتے ہیں۔
والذی نفس محمد پیداہ لوان عبد تجاء یوم القیۃ بعمل سبعین نبیا ما قبل اظہارک منہ
حق تلقاہ یولایتی ولایۃ اہل بیتی (بخاری ج ۲ صفحہ ۵۵) اس ذات خدا جل جلالہ کی قسم میں کے قبضہ قدرت میں
محمدؐ کی جان ہے اگر کوئی شخص باغرض اور بوقیامت ترنبیوں کے عمل کے برابر عمل کرے گا تو میری
اور میرے اہل بیتؑ کی ولایت کا قائل نہ ہو گا خدا ہرگز اس کے عمل قبول نہیں کرے گا۔

۱۱) امامی شیخ مفیدؒ سے جب خوف اشرف میں یہ حدیث محمد بن مسلم جناب امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادقؑ
سے ایک حدیث کے آخر میں منقول ہے فرمایا عن اہل البیت لا یقبل اللہ عمل عبدا وھو یشک فینا ہم وہ
اہل بیت رسولؐ ہیں کہ خداوند عالم کسی ایسے بندے کا عمل سہرگز قبول نہیں کرتا جو ہماری امامت و ولایت میں شک کرنے
والا ہے۔

۱۲) اسرارہ الابرار میں جو الہ اصول کالی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا عن اہل
طاعت ولی امورہ بطاعت رسولہ بطاعت فمن تنولک طاعة ولایۃ الامور علیہ اللہ ولا یمولہ
خدا تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو اطاعت رسولؐ کے ساتھ اور اطاعت رسولؐ کو اپنی اطاعت کے ساتھ مقرر کیا
ہے لہذا ہم شخص ولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا جس نے خدا اور رسولؐ کی بھی اطاعت نہیں کی ہے۔

۱۳) اس کتاب کے صفحہ پر جو اسباب الاحمال حضرت صادق علیہ السلام سے یہاں تک منقول ہے فرمایا اننا
لنا اہل البیت لایا فی صام او صلی او زکی او سرق انہ فی النار۔ جو شخص ہمارا دشمن ہے اس
کے لئے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یا زکا اور چوری کرنا باہر ہے وہ ہر حال جہنم ہی میں جائے گا۔ ولنعلم ما قبل
من لہو الی فی البریۃ حیدلہ۔ سبحان عند اللہ صلی اور زکی

اسی مقالہ کی نیچے حضرت علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ الامیۃ اجمعوا علی اشتراط صحۃ الاحمال
و قبولہا بالایمان الذی معہ جملتہ الاقرار بولایتہ جمیع الاممۃ علیہما السلام و امامتہم و الاخبار
البدالیۃ علیہ متواترۃ بین الخاصۃ و العامۃ یعنی جانتا چاہئے کہ تمام فرقہ سقہ امتیہ کا اس بات پر
اتفاق ہے کہ تمام اعمال کی صحت اور قبولیت کی شرط ایمان ہے اور منہل ایمان کے تمام ائمہ الہدایہ کی امامت و ولایت
کا اقرار بھی ہے۔ اور اس امر پر بدایات و دلالت کرتی ہیں وہ فرقہ جس کے نزدیک تواتر میں (بخاری ج ۲ صفحہ ۵۵)

اور رئیس احمدی حضرت شیخ صدوقؒ اپنے رسالہ اعتقاد میں تحریر فرماتے ہیں۔ واعتقادنا فیمن جہل امامتہ
امیر المؤمنین والائمة من بعدہ علیہم السلام انہ لکون جہل نبوکا جمیع الانبیاء و رسلہم و

جو شخص حضرت امیر المومنین اور دوسرے علمہ طاہرین کی امامت کا انکار کرے، اس کے متعلق بارہ اعتقید یہ ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو تمام نبیوں کی نبوت کا انکار کرے۔

تشریح یہاں چند فظوں میں اس امر کی تشریح کر دینا بھی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا ارشاد ہمت معصومین سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ولایت دو صایت اللہ اطہار کا اعتقاد و اقرار اجمالی شرعی کی صحت اور قبولیت کی شرط ہے۔ یعنی اس کے بغیر کوئی عمل صالح شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اقراء ولایت اجمالی صالح کی بجا آوری سے گلو خلاصی اور چھٹی دلانے کے لئے نہیں ہے جیسا کہ بعض عوام افلاس کے ذہنوں میں بعض فیر ذمہ دار اہل منبر و مدرغوں نے واضح کر دیا ہے۔ بلکہ احادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل صالح کی بجا آوری اور عوام سے اجتناب کے بغیر ولایت اہل بیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ امام محمد باقر فرماتے ہیں لا تسأل ولا تینا الا بالورع والعلم یعنی عمل صالح کی بجا آوری اور عمارت و فروع سے دامن پکائے بغیر ہماری ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل گمانی ظنا فظون

اس طرح ان ذرات عالم کے لفظی صحیح و مناقب کی نواد و فعل تشریف امت کرنے کی مدد اور ان کے انکار کرنے کی نرسٹ سے کتب حدیث پر زہی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت ہمارا الفاظ اور جملہ فہم کا مطالعہ کر لینا ہی کافی ہے۔ لیکن ان تمام تاکیہات و تہذبات اور ترفیحات کے باوجود اکثر لوگ دلائل سے باز آئے اور نہ فرمایا سے رنگ اور احمد ال کا دامن اقصوں سے چھوڑ بیٹھے۔ "وما قضی الایات والسنن و من قوم لا یؤمنون" چنانچہ بعض کینت و صرف تسلیم مل کا انکار بلکہ ان مذاہب قدسیہ کی امامت و خلافت کا بھی انکار کر کے بدی ہلاکت کا شکار ہو گئے اور بعض اسی غلط انداز عقبت اختیار کر کے خود تقویٰ کے الفاظ سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور اللہ اہل بیت کے بارے میں محض اپنے ذاتی خیالات و قیاسات اور غلط تاویلات سے وہ وہ عجیب و غریب من گھڑت نظریات قائم کئے۔ کہ جن کا ناکارہ متواتر قرآن میں کہیں وجود ہے۔ اور نہ صحیح احادیث و نبوت اور ارشاد ات و ولویہ میں کوئی نام و نشان ہے۔ نہ کلام علماء اعلام سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور نہ محقق سلیم ان کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ اس کتاب میں ہم ایسے ہی بعض نظریات و فاسدہ کا معقول نقد و تبصرہ تذرہ کریں گے۔ نہ جو بحیران السقا کے کھجورہ بعض غلو فوار و حضرات کی انگلیت پر تقریر و تحریر میں غریب و قال دور مرکز بحث و جدال بنے ہوئے ہیں اور ہر طرف پر غلط صحیح انداز میں ان پر کینت و قیاس کا سلسلہ چلے شدہ تہ کے ساتھ برابر ہماری و ساری ہے جس سے ایک طرف ہماری وحدت قی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور دوسری طرف افیا۔ کے لئے اسباب تشویش بھی ہو رہے ہیں۔

تقریر و تقصیر کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ ہم جس دوسرے گند رہے ہیں اس میں جو ماد ذاتی قیاسات و

خیالات کو مذہب کا نام دے کر حقائق کا ستھڑانا۔ علماء مذہبیاں کو اپنا پیشہ اور رہنما سمجھ کر حقیقی علماء ہاں پر زبان
و حتر اض و راؤ کرنا۔ اپنے آپ کو عارف المعارف سمجھنا اور علماء عظام کو مقدر قرار دینا عادتہ الناس کا شیوہ و شعاریں
چلائے جیسے کہ سابقہ بیانات میں بھی اس امر پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اب جبکہ بفضلہ تعالیٰ حقائق مذہب اور معارف
تہمت کھول کر بیان کئے جا رہے ہیں تو یہاں مختصر الفاظ میں اس امر پر بھی تبصرہ کر دیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقہہ تفسیر
کہا ہے سو نفی ذرہ کہ تفسیر و تخریج باب تفصیل تفسیر فقہ فقہ فقہ فقہ کے معنی ہیں۔ من کے معنی ہیں کسی کے حق
میں کوتاہی کرنا۔ اور یہ کوتاہی کئی طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ ۱۔ جو شخص جس مرتبہ دست
۲۔ اسے سبدا نفیس سے جو فضائل و کمالات معا برے ہوں ان کا انکار کیا جائے۔

۳۔ خدام کو خدام کے برابر کیا جائے۔ بنابرین ان کا طہرین کے حق میں مقدر و لوگ سمجھے جائیں گے جو ان کی خلافت
و امامت کا اقرار نہ کریں۔ قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں ان کے ہر مسلم الثبوت فضائل و مناقب ہیں ان کا انکار کریں۔
اور ان کو امت محمدیہ کے عام لوگوں کے برابر جگہ ان کے بھی کمتر نہیں۔ علماء نے تفسیر یا یہی مفہوم بیان کیا ہے ہم ذیل میں
درجہ بارہا دہر پیش کرتے ہیں۔

۱۱۔ حدیث جلیل ابو الحسن علیہ السلام فرماتا ہے: فاعلم ان الناس في تعرف احوال الامت
على طريقين نقیض فان جاهد منهم مسلوا في ذلك مسائل الافراط وحقن ورفضوا الى حد الغلو و التفریط
و جمعاً منهم اخذوا في طريق التفریط بحيث انكروا كثيرا من احوالهم و في فضائلهم صلوات الله عليهم
ما تناهوا عنه كعام لوگوں نے ائمہ اطہار کی معرفت میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے بعض نے افراط کی راہ اختیار کی۔
یہاں تک کہ غلو و تفریط تک پہنچ گئے اور بعض تفریط کے راستہ پر گامزن ہو گئے۔ یہاں تک ان کے بہت سے (قرآن و
حدیث میں) اور شدہ فضائل کا انکار کر بیٹھے۔

۱۲۔ شیخ احمد سبکی شرح الزیارة میں ابراہیل شرح فقرہ و المقصود فی تنقیر زہد کے معنی ایک بیان کرنے کے بعد
جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ هلك في اثنان محبت غلب و مبغض قال ربه في متعلق و شخص فاك
ہو جائیں گے جو محبت بڑھانے والا تمام نبیاء و دوست اور صبر سے گھٹانے والا دشمن ہو۔ پھر مبغض قالی سے اراد مقصود لفظ
ہوئے مقصود کا مصداق یہ بیان کیا ہے۔ وهو المقصود في حكم بان يعدل بين غيرهم من مائت الخلق او يتقدم
عليهم في قول او فعل وهو حال وهو المقصود في حكم فان حقه على جميع الخلق ان يرفعوا مقامهم
من جميع الخلق و يضعوا مقامهم من مقام الخلق جل و علا فمن ازالهم من مقامهم المذی
لہ مقامہم انہ فیہ موضع او جرفع نہ و هالك المقصود ہوتا ہے جو ان ذات مقدسہ کو عام لوگوں کے برابر سمجھے
یا کسی قول و فعل میں ان سے آگے بڑھے۔ وہ ضرور فاک ہو جائے گا۔ وہ ان کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ کیونکہ

۱۳۔ انہی کے خلاف حدیث و احادیث کا انکار کیا جائے۔ ان کی کوتاہی کرنا۔

۱۴۔ انہی کو گناہ سمجھ کر ان کی تعزیر کرنا۔

ان بزرگواروں کا تمام مخلوقات پر حق ہے کہ ان کو تمام مخلوقات بخدا سے بلند اور مافوق کائنات سے بہت کچھ ہیں جو شخص میں ان حضرات کو ان کے حقیقی مقام سے جس پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے جتنا ہے خواہ بلند کے یا بہت کو کہ وہ یقیناً پاکت کا شکار ہے۔

(۲) جناب آقا نے جامع مرزا محمد احمد آبادی اپنی کتاب شمس العلماء و شرح زیارت ہمام علیہ السلام میں فقرہ مذکور بالا کی شرح میں لکھتے ہیں ”اگرچہ حق شہداء تفسیر کند یا کند زائل کند شہداء را ازاں مقام سے کہ خدا ہر اس کے شہداء قرار دے اور اگر بالا پر مقام شہداء بمقام ربوبیت یا جنت کند شہداء ازاں ہستے کہ یکہم انہ فیما زاین و ناہود شہداء ہست دیں اور نجابت بکثرت اور ہر شخص آپ کے حق میں تفسیر کرے یعنی آپ کو آپ کے اس مقام سے ذیل کرے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے باقی طور پر کہ آپ کو اس قدر بلند کرے کہ ربوبیت کے مقام تک پہنچا دے یا خدا نے آپ کو جو مراتب عطا فرمائے ہیں ان سے آپ کو بہت کچھ اس نادین ہمارا اور نجابت آخری تیار ہے۔“

(۳) سید العلماء جناب علامہ حسین بکھری اپنی جلیل القدر کتاب حدیقہ شمس العلماء ص ۲۷۳ پر مقرر کا معنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ”و مقرر آتا ہے کہ شہداء خدا و گناہ انبیاء و اوصیاء ہی نایند و از میں عقل و نقل چشم پوشی می کنند“ یعنی مقرر وہ لوگ ہیں جو دلیل عقلی و شرعی سے چشم پوشی کرتے ہوئے انبیاء و اوصیاء کو خدا کا درگشاہ سمجھتے ہیں۔ ان چار معتبر شہداء توں کے بعد اب بظاہر کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔

ان عقائد کی مدد میں جہاں ہمارے بیان کردہ مفہوم تفسیر و تفسیر پر ک حرف تائید و تشہید ہوتی ہے اسی امر پر واضح ہو جاتا ہے کہ تفسیر کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ غلو میں اس میں داخل ہے معنی خالی کو بھی مقرر کہہ سکتا ہے لہذا جہاں جہاں غلو کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو قائلوں کے ساتھ مخصوص ہے یہی جہاں جہاں مقررین کی ذمہ داری ہے اس میں بھی خالی غریب غالب میں فتنائی۔

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے غلو و تفسیر مقرر عالی مقصر سے بدتر ہے | مذہب و موعوب یہ ہیں لیکن چونکہ تفادات و اختلاف کا قانون قدرت پر ہی مبنی ہے اور اس لیے اس لئے اس کا سلسلہ یہاں بھی کمال نظر آتا ہے۔ لہذا ان، سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے مکران، اور ان کے استیلا و کردہ کلام فقہاء و نظام پر نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح رہی ہے کہ خالی کا مقام مقصر کے ہی بہت تر اور بدتر ہے اس کے وفاق کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۱) قرآن و حدیث میں جس قدر غلو و غلا کے ذمہ داری و مصلحت وارد ہوئی ہے اپنی تفسیر و مقررین کی ذمہ داری نہیں ہوتی جیسا کہ سابقہ مباحث پر اجمالی نظر کرنے سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔

۱۲) متعدد احادیث محصر میں وارد ہے کہ الینا یرجع العالی فلا نقبلہ و بنا یلحق المقصر فتقبلہ

یعنی خالی ہماری طرف رجوع کرتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، لیکن جب مقصر ہم سے ملتا چاہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔
 (پہلے شمار ۳۳۳) سزا کا نواز دیا (غیر) اس سے نڈر درشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ خالی کی حالت و کیفیت ال محمد
 علیہم السلام کی نظر میں مقصر سے بڑھ ہے۔

(۳) فقہاء امامیہ کا خالی کے کفر اور اس کی نجات پر اتفاق ہے جیسا کہ میں کی کتب فقہ کے دو اب عبارت کے علاوہ
 عبارت و نجات اس پر شاذ و عاقل میں عالم ربانی جناب شیخ عبد اللہ مستقانی فرماتے ہیں: "اجمع العلماء علی کفر الخالی"
 یعنی خالیوں کے کفر پر تمام علماء و فقہاء کا اجماع و اتفاق ہے (رجال مستقانی ج ۳ ص ۳۶) لیکن جہاں تک نظر قاصر کا تعلق
 ہے مقصر میں بنو ابی مقصر آج تک کسی فقیہ نے کفر کا حکم نہیں لگایا۔ اگرچہ امامت و نبوت میں دونوں یا ہم شریک ہیں و ہوشی
 اخو کا لا یخفی علی من حال خلال هذا الدیار و نظر هذا الامر و یحیی البصیۃ و الاعتبار

عام لوگ تقصیر سے ڈرتے ہیں مگر غلو سے نہیں ڈرتے | اور یہ کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس
 امر کے اثبات کے لئے کافی ہے کہ

غلو ہو یا تقصیر، افراد سمجھا نظر پر دور راستہ ہدایت کی طرف جاتے ہیں۔ وغیرہ الامور و اسطیبا۔ لہذا ان دونوں باتوں
 سے اجتناب لازم ہے۔ لیکن جب یہ حقیقت ثابت ہو چکی کہ غلو تقصیر سے بھی بدتر ہے تو اس سے اور بھی زیادہ دہی و تقصیر
 بچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن عام لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے وہ مقام اعتدال پر تقصیر سے گزرتے اور اس کام سے
 کا دور پر اتنے دھوتے ہیں کہ کہیں انہیں اہل بار کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ مگر وہ غلو و شرک سے ذرا بھی نہیں بچ سکتے کہ
 کہیں اس سے خدا کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کی آلودگی و آلائش سے اس میں بچنا اور بھی آسان و ضروری ہے۔
 ان الله لا یغفر ان یشرك بحدیثه و من ذلک لمن یشتک و ان الله یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر اہل بار کے مقصد ہالہ کے پہنچانے میں
 تسمیہ کی بھی رات و تہ کوئی توجہ نہیں ملتی ہے (خیر فیکر انکار امامت و ولایت نہ کیا جائے) لیکن اگر ناقص کمفہات جلیلہ و علویہ
 میں تسلیم کر لیں اس طرح توحید و افعال کا عقیدہ خراب و برباد ہو گیا تو پھر وہی آخرت نہاد و برباد ہو جائیں گے۔ وذلک
 هو الخسران المبین (اعاذنا اللہ منہ و جمیع المؤمنین) اگر انسان ایک طرانی مدت تک دنیا میں زندہ رہا
 اور اس نے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں کہ جس کی نعمتوں میں زندگی بھر اٹھتا بیٹھتا رہا مگر
 کھانا پینا، کرشمہ و شکر، ایس کی نعمتیں تمام اس کا اوڑھنا بچھونا رہیں۔ ایک ہلکا سا سانس بھی جس کی نعمت سے علیحدہ نہ
 نہ لے سکا۔ ایک نفیس سی حرکت بھی جس کی نعمت سے باہر نہ کر سکا۔ ایک چمک بھی بغیر جس کی نعمت کے نہ ادا سکا۔ ایک
 قدم بھی جس کی نعمت سے الگ نہ اٹھا سکا۔ اور ایک خیال بھی جس کی نعمت کے بغیر نہ دوڑا سکا۔ اگر اسی کی معرفت حاصل نہ
 کی۔ تو کیا ایسے محسوس۔ احسان و فراخوش تا شکوے۔ خود غرض کہیہ نعمت سے زیادہ کوئی قابل نعمت ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔
 و توحید القرآن ص ۱۷۷ تا ۱۸۰ و صاحب زنگی پوری،

ہیں درجہ اولیٰ میں، ان حقائق کے پیش نظر جہالت مزید کسی دلیل کی محتاج نہیں رہ جاتی ہے کہ اصول دین ہوں یا فروع دین، اخلاقی اہل بیت ہوں یا ان کے مصائب ان ہیچ کس دیکس کی بیان کردہ برداشت کو نہ قبول کیا جا سکتا ہے اور نہ مکمل طور و قدر کے بغیر اس کے مطابق عقیدہ رکھا یا عمل کیا جا سکتا ہے اگرچہ اصول عقاید میں یہ قدرت و گرفت لیسوا زیادہ سخت ہے۔

قبولیت و آیات کا معیار و میزان | انہی حقائق کے پیش نظر دعائی مکاتے اسلام یعنی ائمہ علیہ السلام

اس مسئلہ ان قواعد کی بابت کی ضروری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب رسول خدا کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: ان علی کل حق حقیقۃ و علی کل صواب نور افعا و افق کتاب اللہ غفل و وہا خالف کتاب اللہ فدا و وہا یعنی ہر حق حقیقت اور ہر درستی درستی پر نور ہوتا ہے پس جو حدیث قرآن کے موافق ہو اسے سہل اور جو قرآن کے خلاف ہو گیسے ترک کر دو۔ اسی طرح جناب امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا کل شئی مردود الی الکتاب و السنۃ و کل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو زخرف۔ ہر چیز کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ نیز انہی بزرگوں سے منقول ہے فرمایا ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف۔ ہر وہ حدیث جو قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطل ہے (اصول کافی ص ۱۱۲ طبع قدیم ایران)۔

پتا رہی ہر ہر روایت کے متعلق یہ جاننا کہ تال کرنا ضروری ہے کہ اس کا راوی کون کون اور کیسے ہے جس کتاب میں وہی ہے اس کا اور اس کے مصنف مسوات کا علمی مقام کیا ہے اور یہ کہ قرآن کے مطابق ہے یا نہ۔ اس کے معارض کوئی اور روایت ہے یا نہ اور پھر معارض کی موجودگی کی صورت میں ترجیح کس کو دینی چاہئے۔ اور یہ کہ آیا وہ روایت کسی عقل یا شرعی مسئلہ اصول سے متصادم تو نہیں؟ یا بذہب جاسکے موافق ہے یا مخالف؟ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور یہ کہ آیا علماء عقیدتین نے اسے اس کے ظاہری معنوں پر قبول کیا ہے؟ اس کی تاویل کی ہے؟ اور اگر تاویل کی ہے تو وہ صحیح تاویل کیلئے ان تمام امور پر غور و فکر کرنا لازم ہے۔ اس اہمیت جب کوئی روایت ان تمام اصولوں پر پوری اترے اس کا قبول کرنا واجب اور انکار دائرۃ ایمانی سے خروج کا باعث ہے۔ والا نصیب خیر اللہ العبادۃ

قدیم جوہر کی مرہب کسر سے داند کو نہ کر دیتے تو اند معانی دانست (حافظ)

غالیوں کی وسیع کاریاں | مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ کتب رجال و سیر کی اجمالی سیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے زمانہ میں ایسے (غالی) لوگ بکثرت موجود تھے۔

جو اپنے حقائق فاسدہ کی تائید میں خود خانہ زاد حدیثیں گھڑ کر جسے لطافت اسل سے ان کو کتب اصحاب ائمہ میں لپی کر دیتے۔ (منہاج البرز ۳۱۴ ص ۱۳۱) میں جہر و بیان درجہ اولیٰ میں (غیر)

وہا کہ ان حضرات کے زمانہ میں ایسے (غالی) لوگ بکثرت موجود تھے۔ (منہاج البرز ۳۱۴ ص ۱۳۱) میں جہر و بیان درجہ اولیٰ میں (غیر)

آنحضرت کو بھی ان کی ان ملامت کا درستانہیں کاہم خاص لکھتے ہر پر اپنے مخلص نام لیاؤں کو ان لوگوں کی وسیع کاریوں
 و کار کرداروں سے آگاہ فرماتے رہتے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انا اهل بیت صدیقون لا غلو
 من کذاب یکذب علینا و یسقط صدقنا یکذب به عند الناس الا ہم تخافوا زادہ میں لیکن ہم جھوٹ پر غصہ والے
 سے کہیں غالی نہیں رہتے۔ جو اپنے جھوٹ سے ہر دے سچ کو بھی لوگوں کی نظروں میں گرا سکے گی کو شش کرتے ہیں۔ یہ جملہ کفر
 صلی اللہ علیہ وسلم اس رجال کفری شیعہ پر جناب امام رضا علیہ السلام سے ان کہہ ہوں میں سے بعض کا تفصیل تذکرہ بھی موجود ہے کہ بیان
 امام زین العابدین پر جھوٹ ہوتا تھا۔ ہم ائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر محمد بن بشیر امام موسیٰ کاظم پر اور محمد بن قنفط
 محمد بن یزید پر دافری کرتا ہے۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں نہ سفیر بن سعید پر جھوٹ کہہ سہو میرے والد پر جھوٹ کہہ سہو تھا تھا رجال کفری شیعہ
 ہر گز کہے۔ اس سے فرمایا لا تقبلوا علینا احادیث الامامین الا ما فیہا القوات والسنن جو جھوٹ و بے حد شاہد
 من احادیثنا المنقذات فانما المقبول من سعید بن سفید لفظہ احدہ قدار من فی کتب اصحاب اہل احادیث
 لم یجدت بہا ہی فاقوا ش۔ ولا تقبلوا علینا ما خلف قولہ و بنا قالی و منہ نبینا محمد علیؑ فکذب علیہ و ال
 و صلہ فاننا لا احد شنا لکننا قللہ و کذب عن رجل و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الہم و سلم رجال کفری شیعہ
 منہا لایراد جہم صلی اللہ علیہ وسلم۔

خبر آج ہم حدیثیں جاری طرف منسوب ہوں۔ ان میں سے صرف حق کو قبول کرو۔
 قرآن و سنت کے موافق ہوں۔ یا میں کی تائید میں جاری سابقہ خبروں سے کوئی شاہد پاؤں۔ کہ محمد بن سعید نے خدا
 اس پر لعنت کرے، میرے والد امام محمد باقر کے اصحاب کی کتب حدیث میں کئی جعلی حدیثیں داخل کر دی ہیں ہم کسی
 میرے والد نے بیان نہیں فرمائی تھیں خدا سے ڈرو ہمارے متعلق کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو قولی خدا و سنت پیغمبر
 کے خلاف ہو۔ کیونکہ کتب کے بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا و رسول نے یوں فرمایا ہے: یعنی اپنی رائے دیکھا اس سے
 کہ نہیں کہتے اور نہ ہی غیر معلوم کا قول نقل کرتے ہیں۔ ان معانی کی سوہ دگی میں ہر وہ روایت ہو ان ذوات مقدسہ کی
 طرف منسوب ہو کہ اگر انہیں بے کر کے اسے قبول کیا جاسکتا ہے۔

اس دور جدید کے بعض جہت پندہ یہ مؤلفین کی
عصر شیعہ کے جدید مؤلفین کی کون مزاجیاں
 اسات بھی عجیب ہے۔ حسب اسٹے چائیں تو یہ کہہ کر کہ
 "فرمان معصوم کو تسلیم کرنا واجب ہے" خطبہ البیان۔ جیسے سرور اور بے اصل و بے بنیاد و شیطانی کو بھی تسلیم
 کر کے ان پر اپنے اعتقاد کی بنیاد قائم کر دیتے ہیں۔ اور حسب انکار پر آمادہ ہوں تو منہج تحقیق کے حوالہ سے ہتھیار
 میں درج شدہ حدیث امام میں میں خلقت نوری سے خلقت دوسری مراد لی گئی ہے کہ جہول الحال مؤلف کی تالیف کہہ کر
 ٹھکرا دیتے ہیں۔ بلکہ اصول کافی کی یونس بن عبد الرحمن والی صحیح السنۃ ایست میں میں محمود نور کی تشریح فرشتہ کے ساتھ

کی گئی ہے۔ جسے سرکارِ علامہ مجلسی جیسے محدثِ غیر نے صحیح ائمہ تسلیم کیا ہے (مرآۃ المستوفی ص ۱۹۸) اس کو اپنے دین کے خلاف پاکر خیر و اہل کفر اور اس کے بعض دہلیوں پر رحم خود جرح کر کے مسترد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود نہ ان کے ایمان و ایقان میں کوئی دغہ واقع ہوتا ہے اور نہ ہی معرفتِ امام میں کوئی فرق پڑتا ہے۔

ماخذ سرگزیریاں سے اسے کیا کہنے

لیکن اگر اصولِ ہدایت و ہدایت کے مطابق حکم سے سوچا دوایت کو ناقابلِ استعمال قرار دے دیں تو دین سربراہانِ کفر و دوزخ پر لڑا کی جاتی ہے اور اسے عدم معرفتِ امام کی دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ مگر کیا کیفِ حکم وہ؟

مقتضایہ اعتبار و آثار

مذکورہ بالا مقامات کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو دوایت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کثرتِ احادیث معتبرہ میں وارد ہے کہ ملائی اخبار نامتسابہا

کنتسابہ القرآن و محکمات حکام القرآن فرداً متسابہا الی محکمات و لا متبوعاً متسابہا دون محکمات فضلوا۔ ہمارے اخبار کچھ متسابہ ہیں مثل متسابہ قرآن اور کچھ حکم ہیں مانند حکم قرآن۔ لہذا تم متسابہ کو حکم کی طرف لٹاؤ۔ اور غیر وار حکم کو چھوڑ کر متسابہ کی اتباع نہ کرو نہ گروہ جو جاؤ گے۔ رعین اخبار للرضا ص ۱۸۸ (اجازۃ طبع ص ۱۹۸) اس لئے اہل علم کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی دوایت پر فقیر و مقل کی دلیوار استوار کرنے سے پہلے اپنی طرح غور و فکر کر لیں کہ وہ دوایت حکم ہے یا متسابہ؟ اگر اس امر کو غور نہ کیا گیا تو پھر مطابق قرآن و امام گمراہی یقینی ہے۔

واعاذا اللہ منہا

بعض احادیث میں وارد ہے کہ ہماری حدیثیں سخت مشکل ہیں۔ ان کا تحمل صرف نبی مرسل، یا ایک مقرب یا مؤمن متقی ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا جب تمہارے پاس ہماری حدیث پہنچے اور مطلب سمجھ میں آجائے تو فیہا و نہ سے عالم آل محمد و ائمہ کی طرف لوٹاؤ۔ خبردار انکار نہ کرنا کیونکہ ہماری حدیث کا انکار کفر ہے۔ (بصافہ پیغمبر ہمارے دھیرے) اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ کہ ان صاحبِ متعصب۔ احادیث سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ معارفِ امامت کے متعلق ہیں یا وہ کے بعض عجائب و غرائب اصول سے ان کا تعلق ہے یا علمِ باطن سے وابستہ ہیں۔ یا ان سے مخالفین کی خدمت مراد ہے یا عالمِ آخرت کے بعض اسرار و رموز مراد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مذکورہ بالا مقامات کے پیش نظر ان کی کوئی مناسب حالی بتا دیں لازماً کرنا پڑے گی۔ چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی نے ان کی دو باتوں میں کی کمی۔

تاویل اول یہ معلوم ہو جائے کہ باوجود کہ یہ امام معصوم کی حدیث ہے اسے ٹھکرا دیا جائے ظاہر ہے کہ اس صورت میں امام کا استخفاف لاف ظاہر ہے جو عدم ایمان کے عدم اسلام کی دلیل ہے۔

تاویل دوم۔ آیاتِ حکمات اور دوایت متواترات پر پیش کئے بغیر محض اپنی رائے ناقص و قلیاس فاسد

ہے اسے مسترد کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بدش ورتار بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ ملاحظہ ہو مرقاة المفاتیح (۱)
ان فی ذلک لایلاغا لقوم یعقلون۔

یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ ہم تصدیق چاہا وہ معصومین خدا کے اجل و اکرم کے خاص فضل و کرم سے گزشتہ سال
فقہائے ایمانیہ و تحقیق اصول اسلام پر ایک کھل و مدلل کتاب بنائے۔ احسن الفتاویٰ

فی شرح الفقائد۔ لکھ کر انباء قوم و ملت کے سامنے پیش کر چکے ہیں جس میں قریباً قریباً تمام شیعہ عقائد و مسلمات کو
قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ اور دیگر فرقہ ہائے اسلام کے مقابلہ میں دلائل
قاطعہ و براہین ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی بہتری واضح کی گئی ہے اور ہر موضوع پر ملاحظہ و منکرین کے شکوک و
شہبات کو عقل و نقل، ائمہ سے علوم قدیمہ و جدیدہ کی روشنی میں شمس محمد و احسن انداز میں رد کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب
رئیس الحدیث حضرت شیخ صدوق علیہ السلام کے رسالہ شریفہ اعتقاد یہ کی شرح ہے اس کتاب کی اشاعت کے بعد جہاں
علماء اعلام و دیگر ارباب تحقیق و انصاف نے اسے اس صدی کا علمی شاہکار اور اپنے موضوع پر تحقیقی و علمی اعتبار
سے بے مثال کتاب قرار دیا جیسا کہ اس کتاب کی تقریروں و تبصروں سے یہ بات واضح ہے جو اس پر لکھے گئے دالہ و حاشیہ
علی احسانہ و اذان چوکہ اس سے بعض علماء و ائمہ حضرات کے طبع زاد عقائد پر کڑی ضرب لگی گئی اس لئے انہوں نے تقریر و
تحریر کے ذریعہ اس کے اور اس کے مصنف کے خلاف محاذ قائم کر کے حقوق آراء کی کرنا اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ یہ اپنی سرشت و
کشت کا فرق ہے کہ بیضیل ہم کثیراً و قتیلاً فی یہ کثیراً۔ ان حضرات کے خیال کے مطابق ہم سے فطری یہ سرور
ہوئی ہے کہ ادا و جود ائمہ اہل بیت ہے شاہ صبح فضاں و مناقب ہیاں کرنے کے) ان مذاہب قدسیہ کے خالق و رازق اور
محی و ممیت ہونے کی نفی کر دی اور ان کو خالق و رازق قرار دینے سے ان کے فکریہ کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا۔
فذلک طایب نست حذو اقویہ۔ اسی طرح اور بھی بعض عقائد سمجھائیے جو ان کے ذاتی خیالات کے متصادم تھے۔

بہر حال جب ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بعض ہم دینی عقائد پر اخبارات و رسائل اور شمار پرچہ آراء نمایاں اور سنگار
آرائیاں ہو رہی ہیں اور بعض صحیح عقائد کو بعض دین فروش لوگ غلط انداز میں عوام کے سامنے پیش کر کے انہیں شیعہ
اعلام اور مدارس وغیرہ سے بدظن کرنے کی سعی و فرجام کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ ہشیاں ہیں کچھ دینی مسائل پر بعض ہم
فتاویٰ ہیں۔ کچھ اخبارات و جرائد کے مضامین ہیں۔ ہمیں جس حق کشی، باطل کو شی اور خالق کی بجائے مخلوق کی رضا جوئی
کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

میں اکثر سوچتا ہوں کہ کس طرح سے ان کو سبھاؤں ۱۔ ہم کچھ کر رہے ہیں اس سے نظم انجمن گیارہ
نہجائے ایمانیہ کہ قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم پر تحقیقات علماء متقدمین متاخرین کی روشنی میں عقائد و مباح تبصرو
کر کے احتیاق حق و ابطل، باطل کا مذہبی فریضہ انجام دیں۔ تاکہ حذر و خدہ اور اقامت محبت میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔

لہذا من حلت من بیعتہ ۱۰ دیکھو! من حتی من بیعتہ ۱۱ اس لئے کتاب کو دس ابواب پر تقسیم کر کے بعد از استقارہ
یہ کتاب لکھنا شروع کر دی ہیں کہ ہر باب میں ایک ایک ہم موضوع پر میر حاصل بست کی گئی ہے۔ دھڑھسی زعم کو کھیل
من انچ شریعت است اتوی کویم تو خواہ از حسن نہ گیر و خواہ خلل

اصول الشرع کے اشاعت کے بعد کیا ہوا؟ | حسن الفوائد کی اشاعت کے بعد یہ حالات نمودار ہوئے
تھے کہ ان کا اجمالی تذکرہ ملاحظہ فرمائیے۔

اصول الشرع جو اصلاح اصول و عقائد کے جذبہ سے سرشار ہو کر لکھی گئی تھی یقیناً علم دوست اور تحقیق پسند حلقوں کی
طرف سے تو حق سے بھی زیادہ اس کی پذیرائی کی گئی۔ الحمد للہ مگر جن لوگوں نے پہلے حسن الفوائد کی مخالفت کی تھی۔
ان کی طرف سے تو اب گویا مخالفت کا آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑا۔ اور تقریر و تحریر میں اس کے خلاف تہذیب و شرافت
کے تمام تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر کے وہ ہر بونگ بھالاکر امان والہ کیفیتیں پیش کر رہے ہیں۔

ہماری دوسری کتب بالعموم اور احسن الفوائد و اصول الشرع بالخصوص عظیم کتابیں ہیں

ہم یہ بات کسی حق اور مجتہد کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ محض تحریر و تصنیف پروردگار کی ہدایت پر موقوف ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ہماری دوسری کتابیں بالعموم اور احسن الفوائد اصول الشرع بالخصوص دنیا کے اسلام
و تشیع کی عظیم کتابوں میں سے ہیں۔

عظمت کتب کا معیار کیا ہے؟ | یہ مسئلہ عقلانی قاعدہ ہے کہ ہر دعویٰ کے اثبات کے لئے قیاس

قبول فرمائیے جو تا بنابر میں مذکورہ بالا دعویٰ کے ثبوت میں پہلے ہم معیار عظمت کے متعلق ایک مشہور انگریز مصنف رابرٹ ڈوڈ
کا اسے گرامر پیش کرتے ہیں۔ جس نے دنیا کی عظیم سو کتبوں کا انتخاب خالق کیا۔ اور اس کا نام رکھا کہ کتاب میں جنہوں نے
دنیا بدل دی۔ جس کا اردو ترجمہ ملک کے مشہور قلم کار ادیب غلام رسول تبر نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس معیار کا روشن میں
اپنا کتابوں کی عظمت کا جائزہ لیں گے انشاء اللہ اس کتاب کے مقتدر ملازم حضرت ڈاکٹر آفریقہ کے معیار پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں
”اثر کی حیثیت کا چارے حد تک علمی معیار یہ ہے کہ مخالف و موافق معاشرہ و رشتہ میں پیش نظر کس یا نہیں
اگر کسی کتاب کے خلاف شدید جذبات ابھرے اور اسی اہتمام سے حامیوں نے کتاب کی تائید میں سرگرمی دکھائی تو
اغلب خیال یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب نے لوگوں کے افکار پر گہرا اثر ڈالا۔“

اس معیار کی روشنی میں اصول الشرع وغیرہ کا جائزہ

اگر نظر انصاف حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت پر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر نظر آتی ہے۔

ہماری نام بردہ کتاب میں اس معیار غفلت پر صدقہ صدر پوری ترقی میں جب سے یہ کتابیں منظر عام پر آتی ہیں۔ موافقت و
الغفت کا ایک طوفان اٹھ آیا ہے۔ اگر ایک فریق یہ کہہ کر کہ ”قصہ ہی اماندہ کتاب لا یحبہ الامم من ولا یبغضہ
لا منافق“ انہیں ایمان و اتفاق کا میزان قرار دے رہا ہے۔ تو دوسرا گروہ انہیں قابلِ فیصلی اور سوختنی قرار دے رہا
ہے۔ تشریف تحریر میں ہمارے دونوں فریق برسرِ یکا رہیں۔ اور پوری شدت سے ایک دوسرے پر تار و توڑ چلے کر رہے ہیں اگرچہ
ای گروہ نے تہذیب و معنات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جبکہ مخالف گروہ نے اخلاق و تہذیب کے تمام سلسلہ قہروں
رہا نکال کر یا بچھوڑ کر اناہ بالذی فیہ یہ قصہ الخ

اسلام کچھ دینِ مطلق ہے۔ اس لئے وہ ضمیر و خیال کی آزادی کو سلب نہیں کرتا۔ اور نہ ہی وہ حریتِ فکر و رائے
اور شمس سے وہ دلیل و ثبوت سے اطمینان بخش کرانے بغیر صرف جبر و اکراہ سے کوئی بات نہیں منواتا۔ وہ محض مفرقات
و خرافات نہیں۔ بلکہ سراسر حقائق و معارف کا جیش بہاؤ دینے ہے۔ ان یہ اور بات ہے۔
آزادی انکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبیر کا سلیقہ

اہل دانش و جنش سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جس طرح پادریوں نے عیسائیت کو خرافات کا مجموعہ بنا ڈالا تھا۔ اور
اپنے قول و کردار سے نئی پود کے پھولوں میں یہ چیزیں باج کر دی تھیں کہ مذہب عقل و خرد کا ساتھ دینے سے قاصر ہے اور ترقی
کی راہ میں سنگ گراں اور اس تاڑ کو کو تارہ اندیش گروہ کے اس مدتیہ سے مزید تقویت ملی کہ انہوں نے سیکڑیوں، فلسفہ و
سائنس کے محققین اور موجدین کو پڑی پڑی کر باک اڑتیں دے دے کہ موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اس لئے ان کی نگ نظر
کو رہا وطن پادریوں کی روش و رفتار سے سنگ آگر اور ان کے خود مذہبی اصولوں سے بیز اور کڑی پود نے مذہب کے خلاف
حکمِ بغاوت بلند کر دیا۔ اور مذہب کا چمکا گروں سے اُتار بیٹھا یہ حقیقت اگرچہ تبلیغ ہے مگر ہے بہر حال حقیقت کہ موجودہ
دور کے ملازمین بھی اپنے غلط انداز تبلیغ اور اپنی غلط روش و رفتار سے نئی پود کو مذہب سے بیگانہ و بیزار کرنے میں خاص
کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہنسی پڑے دیکھے گی۔ کہ فلاں عالم کی نظر میں فلاں عالم کا فرد و فلاں مولوی کی نگاہ میں فلاں ملحد۔ تو وہ
بالآخر خفات کسی اور دین میں ہی تلاش کرے گی۔ یا بالکل ہی لایعرب ہو جائے گی۔ (لا قدر اللہ)

مخالفت کا طوفان | مذکورہ بالا اصول کے مطابق جب یہ بات ثابت ہے کہ اسلام حریتِ فکر و رائے کا حلیہ
نہیں بلکہ نوتر ہے اور وہ ہر صاحبِ فکر و نظر کو دلیل و جرأت کے ساتھ بطریقِ احسن اپنے
تفہیم کے اظہار کا حق دیتا ہے۔ تو اگر بالفرض مولوی صاحبان کے خیال کے مطابق ہم نے کوئی نیا نظریہ بھی پیش کیا تھا۔
تو عدل و انصاف اور صدقِ نیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ ادھر کھڑے کی بجائے ہماری کتب کا بغور مطالعہ کرتے اور
اگر کوئی مطلب ان کو بغیر حق کے خلاف معلوم ہوتا۔ تو پہلے تو خود اس کے لئے کوئی مناسب تاویل کھوتے۔ (اکسا ورد
فی الحدیث) اصل فعل احیاء علی احسانہ اور اگر ایسا نہ کر سکتے تو پھر مصنف کی طرف رجوع کرتے دیکھو کہ

تقصیف و استغنیٰ نیکو کند بیان تاکہ وہ حقیقتِ حائل کی وضاحت کر دیتے۔ یا اگر فی الواقع وہ مطلب غلط ہوتا تو فکر کے ساتھ ہم اس کی اصلاح کر لیتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیا نظریہ یا عقیدہ پیش نہیں کیا۔ بلکہ انہی عقاید و افکارِ کواپنے الفاظ میں پیش کیا ہے جن پر قریباً چودہ سو سال کے تشدیدِ علم و احکام کا اتفاق ہے اور پھر ہر موضوع و مسئلہ پر متعدد آیات و کرامات، بیسیوں احادیث، معصومہ، اور سینکڑوں اقوالِ علماء و امامیہ پیش کئے ہیں جس کے بعد کئی نفع مند نئی آدمی کے لئے کسی قسم کے شائبہ و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ الا علی اکمل لا یجوز العقل کیا اصلاح کا یہی طریقہ ہے جس پر عمل پیرا ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ اُن کو دعوت دی ہے کہ باہم درگم نہ کرنا تمام و تقسیم کر لیں۔ اگر ہمارا غلطی ثابت ہو جائے تو ہم اس کا اعتراف و زائد کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مگر یہ حضرات کسی اصلاحی اقدام پر آمادہ نہیں ہیں۔

یہ سب بڑے بڑے محض ذاتی حسد و رقابت کا نتیجہ ہے | مگر افسوس ان لوگوں نے خوفِ خدا اور خوفِ مشرور سے بے نیاز ہو کر عرضِ مسلم کہہ کر مسلمان کی عرض و انوس کا احترام اس کے خون کی طرح واجب ہے، اور مسیحات سے بھی غصہ بصر کر کے کہ اہل ایمان کو ذلیل و رسوا کرنے کی اکام کو شمشیر کرنے والوں کا انہی کی کیا بے لانا الذین یجھون ان تبلیح الافلاحتہ فی الذین انہی تفسوس عرض کے تحت جو لوگوں پر تیزی و فتنہ انگیزی پر کیا ہے۔ اور جس جڑ سے نکلا ہے میں غصہ کی ساری حسد کوئی طرح پہلے کیجئے جو وہی طرح ہر چال چال کر قوم کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور جس طرح اختیار کے لئے اسباب تفریک فراہم کئے۔ اور ملک کے کوڑکوں میں فتنہ و فساد کی آگ روشن کی۔ میں اس وقت جبکہ ان کی زبانوں پر لا نفسد مافی الاغضب کا جملہ جاری تھا۔ وہ یہ بھول گئے کہ الفتنۃ اکبر من الفتنۃ جلال کی اس روش کے پیش نظر ہر معمولِ عقل و فرد رکھنے والا انسان بھی یہ بات یقینی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب بڑے بڑے محض ذاتی حسد و رقابت اور ذاتی غلبہ و اقتدار کے جذبہ کا نتیجہ ہے اور یہ سب خود آزمائی اور خبیثہ آزمائی صرف اس لئے ہے کہ ہم نے بیعتِ تعالیٰ دوس ذکر میں، تقصیف و تالیف اور تحریر و تقریر غرض کہ ہر مہمی میدان میں ان لوگوں کا ہر وار و جہ بیان کر کے ان کی حقیقتیں بے نقاب کر دی ہیں۔ اور ان کے علم و عمل اور دین و دیانت کا صحیح طول و عرض واضح کر دیا ہے۔

انہیں شکایت ہے ہم فقیروں کے نام نہ رکھتے کہ اس کی معجز کاروں سے عجیب حقائق نکلتے ہیں اس لئے وہ مذہب کی آرمے کو ذاتی انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں۔ ان کو اس کی مطلق پروا نہیں کہ قوم بے عمل و بد عقیدتی کی کن و تھاہ گہرائیوں میں گر رہی ہے؟ زمانہ کس قدر اسے آگے بڑھ رہا ہے؟ موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں اور ان سے جہدہ برآ ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ آج سے کئی سو سال پر دئے کھینچے ہوئے خطوط تبلیغ پر انکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے ذہن و تقریر و تحریر صرف کر رہے ہیں۔ اور باب بعیرت جانتے ہیں کہ ان کی اس

جنگِ مذہبی کو دیکھ کر مذہب سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اپنے ذاتی مفاد کے سوا قوم و ملت سے کوئی بہڑ ہے۔ مگر ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان ایسے ہتھیاروں سے اپنے وقار کی گرتی ہوئی دیوار کو زیادہ دیر تک سہارا نہیں دے سکتے۔ اب قوم پیدا ہو چکی ہے اور ان کا یوم الحساب قریب آگیا ہے۔ اب ان کے قصرِ عظمت و کبریا کی بڑی کھوکھلی جھلکی ہیں۔ اور ان کی مذہبیت اور اخلاق بے نقاب ہو چکے ہیں۔ قوم ان سے متغیر ہے اور ان کے کردار سے بے نیاز ہو رہی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اب تک اس نے منبر و مہراب ان کے حوالہ کر کے کھوایا کیا ہے اور کیا کیا ہے قوم اب اس نیچے پر پہنچ رہی ہے کہ ہائیس پائس سلی ہو گئے یہ سب لوگ ہمیں سونے کی چڑیا سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے فوج دے رہے ہیں۔ مگر اس پورے دور و راز میں انہوں نے ہمارے مستقبل کو ہانک دو تھان بنا خنکے لئے کوئی دینی حد نہ کھولا۔ یا ہمیں کوئی پیش نماز وغیرہ بھیادیا۔ کوئی مدرس پیدا کیا۔ اور جب تقسیم ملک کے بعد ہمارے مقامی علماء نے دینی مدارس کھولے جن کی بدولت آج نہ مدرسین کی کوئی کمی ہے نہ مستغنیین کی اور نہ شہیناؤں کی۔ تو ان لوگوں نے بھائے و صلا افزائی کے اٹھان کے خلاف تقریر و تحریر میں محاذ قائم کر دیا۔ ذرہم یا طواغیت اٹھنا ویلہم اہل قسوف یصلون“

تشد و فتنہ انگیزی علمی شکست خوردگی کی دلیل ہے

اس کے اندر شر انگیزی، تشدد فیزی اور مذہب کے نام پر خون ریزی کرنے کی ہرگز کوئی گمانش نہیں ہے اور نہ اس خط جذبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بلکہ وہ افتنہ اشدر من اقتل“ کہہ کر اس فساد کی بڑھ کو کاٹ دیتا ہے۔

مذہب نہیں سلجھاتا آپس میں بیڑ بکھاتا

اس کے اسلام ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم کرتے اور تشدد و خنہا پیدا کرنے والے یا خود لا مذہب ہوتے ہیں۔ اور مذہب کا شانہ تک نہیں ہوتا۔ یہ پھر مذہبی عقائد و معانی کے کیسے باہل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ تشدد و زیادتی پر صرف وہی لوگ اترتے ہیں جن کے علمی تر کشت میں کوئی تیر نہیں ہوتا۔ اور وہ علمی تر کشت کرنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن ایسے جہت ناک واقعات سے بھر چڑا ہے جنہا جب حضرت نوح شبہ و دزد ایک کر کے نہایت بے غرضی دے کوئی سے قوم کو دعوت الی الحق دیتے ہیں۔ اور واقعہ سے ان کے تعلق نظریات کا اردو پوچھنے پر تو قوم جب بھی میدان میں آئے منافقہ نہیں کر سکتی۔ تشدد پر اتر آتی ہے اور کہتی ہے لعنتم اقتتہ منوہ لکنو منہم۔ المسوجہ میں (پہلے ستر سورج ۱۱) سے نوح: اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو آپ کو ضرور گنہگار کر دیا جائے۔ اسی طرح جب غیظِ خدا نے ہمدردی خلافی کے ٹیکہ مذہب سے سرشار ہو کر بڑے احسن انداز میں قوم کو ان کے عقیدہ و کی غلطی پر ٹوکا اور دلیل و برہان سے خدا کے حق راستہ کی طرف بلایا تو حایل قوم نے وہی جواب دیا جو قبل ازاں حیار

کو دیا گیا تھا یعنی یہ کہا لٹن لٹتے نہ تھے لہذا جتنا دیکھا اس پر ہم ۱۷ اگر آپ اس عقیدہ کو تبلیغ سے باز نہ آئے تو آپ کو سنگ سار کر دیا جائے گا۔

اسی طرح سبب جناب کو دینے اپنی قوم کو چار مشکلات سے نکالنے کے لئے عملی جہد و جدوجہد شروع کی اور دس سال کی زبان میں ان سے بات کرنا چاہی تو قوم نے ان کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دی۔ اخوجوہم من قوتہم دینے سے اصرار کیا، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور دو بار بار ملک کے چمٹے آتے رہے اور ان کو ڈراتے دھمکاتے بھی رہے تاکہ کسی طرح وہ اپنے وطن سے دست بردار ہو جائیں۔

سبب جناب شعیبؑ نے قوم کو صحیح راستہ کی تبلیغ شروع کی تو ان کے مخالفین نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ لفظ جنتک فی شعیب والذین امنوا معک من قریئنا رپ۔ س۔ الا و افح۔ اے شعیب! اس عقیدہ اور اس کی نشر و اشاعت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، اپنے شیر سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰؑ اور ان کے متبعین سے بھی وہی قسم دے دیا کہ لوگ کیا کیا جو ان سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فرعون نے جناب موسیٰؑ کو دھمکی دی لٹن لٹتے نہ تھے لہذا جنتک من المصیونین دینے سے اصرار کیا، اگر میرے ہوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح اپنے کارپردازوں کو حکم دیا افتلوا ابنا والذین امنوا معک واستصیروا لنا ہم رپ۔ س۔ تو صبح ۱۸ کو لوگ سرسئی پر ایمان لائے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ اور روکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔

پھر دیکھئے جناب عیسیٰؑ کو اسی تبلیغ حق کے جرم میں کیسے کیسے مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جناب خاتم الانبیاءؑ پر مصائب و شدائد کے وہ کوہ گراں گرائے گئے اور وہ وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جن کے تصور سے ہی انسان لرزہ برآتا ہو جاتا ہے خود آنحضرتؐ کا ارشاد ہے ما اذی فیہ کما اذیت محسن قدر اذی فیہ محبے (روحانی و جسمانی) اذیت و تکلیف دی گئی ہے، اتنی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور پھر آنحضرتؐ کی حرمت اطہار پر تو اتنا نشانہ دین اور احقاق حق و رابطال باطل کے جرم میں اس قدر مظالم ڈھائے گئے کہ علم و قسم کا خاتمہ ہی ہو گیا، یہ سب کچھ ہمیشہ برابر ہوتا رہا، مگر قابل قدر بات یہ ہے کہ کیا علم و قسم کرنے والے کبھی ادا بن دیں گے یا انے ثبات میں بغرض واقعہ کہنے میں کامیاب ہو سکے، کیا ان کو اپنے مٹی مشن سے دست بردار کر سکے، کیا ان کی مقدس گردنوں کو باطل کے سامنے خم کر سکے، نہیں اور ہرگز نہیں تاجیک کے صفحات کو ادیس، کہ ان بزرگوں نے ہمیشہ باوجود فضا کے ناموافق ہونے کے پراٹھ دیا، یہاں پر بدوش رہ گئے اور جب کسی حالات نے بہت ہی نازک صورت اختیار کر لی، تو اپنی مقدس گردنیں کٹوا لیں اور نوک نشان پر چڑھوا لیں مگر ان کو باطل کے سامنے جھکانا یا باطل کی لال میں ہار مانتا گوارا نہ کیا۔ ”وفاقی الانبیاء والائمة الموحدة“۔

کب دہ پھر سے دیتے ہیں کہ جی کے ایمان و یقین دل میں کئے رہتے ہیں تنویر

جوانی کتب کا غیر متناسبی سلسلہ سب سے ان حضرات نے اختلاف و افتراق کا یہ وجود قبیح سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے برسوں پہلے اختلاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر اس قسم سامانی اور شکار

کرائی سے ان حضرات کے کچھ ذاتی اغراض و مفادات ثابت نہیں ہیں تو پھر وہ باتوں میں سے ایک قبول کریں۔
(۱۱) یا ہم بیٹے کے علمی سطح پر گفتگو کر کے کوئی صحیح حل تلاش کریں۔

(۱۲) یا اپنے دینی و ملی مرکز نجف اشرف کے مجتہد علم کی طرف رجوع کریں پھر یہی قوم ان کے نقل و کتب فیصلہ کے سامنے تسلیم غم کر دے۔ نہ صرف ہم بلکہ کئی اور وہ قوم و ملت اس سلسلہ میں غلط فہمی کو مستحکم کر کے تھک گئے ہیں۔
مگر اس سلسلہ میں "واں ایک خاموشی ہے ان سب کے جواب میں"

اس سے یہ حقیقت نصف التہذیب کی طرف واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ فساد ہے۔ قوم کا سنجیدہ طبقہ ان کی اس روش و رفتار سے بیزار ہی ہے اور میران و پریشان میں بارود بکھٹے پر چور ہے کہ
"ما ریدان مدبوسے قبلہ چوں آریم نچوں" مدبوسے خانہ خمار دار و پیر یا
ان حضرات کی روش سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں فی زمانہ دین کی خدمت اصول شریعت کی حمایت میں ہی منحصر ہے۔ وہیں

لکھنے والوں کے انواع و اقسام اور اس بات کو پیش غمان ہے کہ لکھنے والوں کی متعدد قسمیں ہیں

کچھ اصحاب علم و ادب کی خاطر قلم اٹھاتے ہیں کچھ قوم و ملت کی خدمت کے لئے دست و قلم کو جنبش دیتے ہیں اور کچھ دین و مذہب کی حمایت کے صالح جذبہ سے سرشار ہو کر میدان تحریر میں قدم رکھتے ہیں۔ انہی قسم کے انہی اقسام میں سے ایک قسم ان لکھنے والوں کی بھی ہے جو محض اس سلسلہ قلم اٹھاتے ہیں کہ اس سے دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اس لئے وہ اپنی ذات کی معنی کرانے اور سنی شہرت حاصل کرنے کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء کے کلام پر غلط سلطہ تنقید کر کے اپنی اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہ ایک مشہور شاعر کا پیشا قبرستی سے تالافیق نکلا جس کا اس کے عظیم واد کو بڑا صدمہ تھا۔ اور ہر وقت اپنے اس تالافیق فرزند کو شہرت کے باوجود اپنی پرستش کرنے کی فکر و تدبیر میں غلطیاں دیکھیں، جتنا تھا۔ ہاتھ پر سے خود فکر کے بعد اسے ایک تنہا بیٹھو بھی۔ بیٹھے کو بلکہ کہا کہ میری وفات کے بعد بڑے ستم و شہوت ساتھ ذوق شعراء کے کلام کو سامنے رکھ کر ان پر غلط سلطہ تنقید کرو یا کرنا۔ اس سے سادہ لوح قوم پر تبہاری قابلیت کی دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ بھی سمجھیں گے کہ اگر یہ بہت بڑا شاعر ہوتا تو اتنے بڑے جمیل و عظیم شعراء کے کلام پر تنقید کیوں کر کرتا یا بتا رہی ہوتی۔ لکھنے والے محض اس نظریہ کے تحت قلم کھینچ کر اپنے نام و اعمال کی طرح کا فہرستہ بنا رہے ہیں اور علماء و اعلام کے منہ لگتے ہیں کہ اس طرح ان کو سستی شہرت حاصل ہو جائے۔ اور عام لوگ ان کو بھی عالم و فاضل سمجھیں گے۔ لہذا انہی اصول الشریعہ کے خلاف

تقریب نصف کارہ حضرات میں ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کھیل میں کچھ ماہر زاد ملتا ہے کچھ خاندان ساز مولانا اور کچھ علم و فضل سے عاری کھانے پڑے پڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس صف میں کچھ بڑے اور کچھ نیچے ہیں۔ اور اگر ان کے علمی و عملی حالات کو الحاق پر مبنی نگاہ ڈالی جائے تو بقول شاعر اس منڈی میں ہر قسم کا مال موجود ہے مثلاً :-

کچھ چھوٹے ہیں کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ نیچے ہیں
کچھ غصتی اور کھلنے والے ہیں کچھ عاجل اور سیانے ہیں
ہو لیں تو خطیب شہر ہیں کچھ لیں تو بیانیہ ہیں
نگراں ہر اب سب کے سب :-

اب تو کم کی خاطر مرنے میں اسلام کا بھی دم ہرتے ہیں

ان کے غم و دل ہاتھ گھٹم و بدل ترسیدم کہ از روہ شوی ورنہ سخن بسیار است

صرف اصول و شرعیہ کے برائے ہم قریباً آٹھ دس جوابات اس وقت
ایک منظر عام آپاچے ہیں اور ہنوز یہ سلسلہ برابر جاری ہے ہم اگر ان کے
مواقفین کا علمی حدود اور بعد بیان کریں اور ان کے علمی شامکاروں کا عمل تجزیہ میں کریں۔ تو ان کو شکایت ہوگی۔ سمجھیں باز
پچھلیں ابھریں گی اور آگینے لگے دل کو ٹھیس لگے گی۔ اور یہ بات ہمیں گوارا نہیں ہے :-

خیالی خاطر اسباب چاہئے ہر دم اچیس ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو

ابتداءً اس سوال کہ ان کتب میں کیا ہے؟ کے جواب میں اس قدر عرض کہنے کی جسارت کریں گے۔ کہ ان میں اکثر و بیشتر
العرض الجمل لولا انکس کذبہ افتر اپنی ذمہ داری میں ذمہ داری ہے۔ سب دشمن ستارہ انقلاب اپنی خود ستائی
دوسرے اہل علم و ایمان کی رسوائی، اہل فریب و دھوکہ دہی، مجرمانہ اور فتنہ انگیزی اور علمی منافقت و دفاعی اور
انذار شرارت سے عاری ہونے کا وہ غلیظ پلندہ ہیں کہ دہشتناک آیات مبارکہ و اسما مقدسہ اگر ان کو چلایا جائے اور
کوئی صحیح و مستند روایت آدمی وہ آگ تاپ سے نہ بید نہیں کہ وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ بعض حضرات نے
وہ انذار تحریر اختیار کیا ہے کہ اس نے جاہلوں کو بھی بات کر دیا ہے اور بعض میں مطالب خود دیکھنے والوں کے خیالات کی اپنی
یوں پریشان و منتشر ہے کہ ان پر گفتگو کرنے کا لگان بڑا ہے اور بعض کی زبان وہ جتنا ہے جس پر :-
"کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی"

صادق آقا ہے۔ العرض ان جوابی کتب میں سوائے صحت و عقیدہ، علمی شان، اور تحقیقی جھبک کے باقی سب
کچھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں مخالفت برائے مخالفت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

تضاد ہی تضاد

یہ بات کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے کہ جو تہما ہو اس کے کلام میں تناقض و تضاد نہ ہوگا۔
 اے خدا سے کہنے والے قرآن میں اختلاف و تناقض کے نہ ہونے کو اس کی حقانیت و صداقت کا برہان بنا کر پیش کیا ہے۔ "لو کان من عند غیر افقہ لوجدنا فیہ اختلافاً کثیراً" اگر یہ غیر خدا کا دین نکھرتا،
 کلام نہ تا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا، اس ستر قاعدہ کی صداقت اس وقت اور بھی اُجاگر ہو جاتی ہے۔ جب ان
 جہاں کتب کے مندرجات پہلے اذکار و نگاہ ڈال جاتی ہے۔ یہ لوگ جیسے عوام بستی شہرت و صل کرنے کی چاہ۔ اور
 ہماری اندھا دھند مخالفت کے جنون سے جنون ہو کر اس دعوئی پُر خوار میں کود توڑ پڑے ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ خود ان کے
 بیانات تضاد و تناقض کا دیرین نمونہ ہیں۔ ایک کانٹا شرق کی طرف ہے تو دوسرے کا مغرب کی جانب، اور ایک
 کامت جنوب کی سمت ہے تو دوسرا شمال کی طرف متوجہ ہے۔ گویا کہ وہ زمان محل سے بکا دیکھا کر کر رہے ہیں۔
 کبھی گزرتا ہوں ساغر پر کبھی جھکتا ہوں مینا پر مری بے پوشیوں سے ہوش ساقی کے بکھرتے ہیں۔
 ان کی اس قابل دہم دوش و رفتار کو دیکھ کر بے ساختہ فیض کوک قلم پڑا جاتا ہے۔

ترجمہ ذی کیسے اے، عربی کیں راہ کو تیری جبرکستان مست

ہم ذیل میں ان حضرات کے مختلف تقسم تضادات و تناقضات کا بطور نوٹ نشیٹے از خود اسے پیش کرتے ہیں۔
 تفصیل کے لئے مقدمہ کے ان محد و صفحات میں گنجائش نہیں ہے۔
 سفینہ چاہئے اس بحر بیکراں کے لئے

ایک مؤلف کا دوسرے مؤلف سے تضاد

ان حضرات کا یہ تضاد کئی قسم کا ہے۔ ایک کا دوسرے
 اختلاف، ایک مؤلف کی دو کتابوں میں اختلاف اور مؤلف و ناشر میں اختلاف، ہم بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں
 ان اختلافات کے بعض تا دہ نوٹے پیش کرتے ہیں۔ پہلے عنوان اول کے متعلق چند نو اور ملاحظہ ہوں۔

اولاً موجودہ اختلافات کے بیان سبب میں اختلاف۔ ایک صاحب کہتے ہیں "ہمارا اور حضرات متعلقین کا اختلاف
 وہاں بھی متغایہ کفر و ایمان کا مقابلہ نہیں، بلکہ تعظیم تو میں کا مقابلہ ہے" (حقانی الو سائلہ ص ۱۱) دوسرے صاحب کہتے ہیں
 "بائنسلاف تکلیف عباد ان کا مناط درجات ایمان سے ہے۔" (جو اہر الاشرار ص ۱۱) موجودہ مسائل اختلافیہ شیعیان پاکستان

لے نام سے ہی خاندانی ختمہ کی چپ۔ دہی ہے۔ نام ہے "حقانی الو سائلہ" یعنی محمد علی محمد حسین علیہ السلام کی حقیقت اور ساری کتاب میں شہادت
 ہے کیا ہے کہ "ان کو کجھے سے حقانی مانا جی" (دہلی ص ۱۱)

یہ ہم نے دلائل عقلیہ و شرعیہ کے کیسادی تجزیہ سے ان معنوی جوہر کا خوف و بڑے ہشامت کر دیا ہے۔ (دہلی ص ۱۱)

میں فریقین کا شریک نہیں قرار پاتا ہے۔" (ایضاً صفحہ ۱۱)

۱۲) ائمہ اہل بیت کی طرف خلق و رزق کی نسبت دینے میں اختلاف ہے۔ ۲۴ حضرات کے دستخطوں سے شائع شدہ رسالہ "حقائق مذہب اہلبیت" کے صفحات ۱۰۷-۱۰۸ سوال نمبر ۱۰۰ کیا آنحضرت معلوم امداد دے دی علیہم السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ احیاء و اماتت و خلق و رزق کے کام کرتے ہیں۔" کے جواب میں لکھا جاتا ہے "یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے۔۔۔" کون کہتا ہے کہ خلق و رزق و اماتت و احیاء ان کی ڈیوٹی ہے یہ تو ان کے غلاموں کی ڈیوٹی ہے۔" (حقائق العقائد ۱۹۹)۔ لیکن ایک صاحب لکھتے ہیں: "اسی طرح ہم ان ذوات مقدسہ کو خالق و رازق اور محی و حیث اور حاضر و ناظر تسلیم کرتے ہیں۔" (حقائق الوسائل ۱۹۹) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "معلوم ہوا کہ خلق و رزق و احیاء و اماتت وغیرہ بالذات اللہ کا محض کام ہے۔ اور آنحضرت کی طرف ان کاموں کی نسبت دینا ان ذوات مقدسہ کی توہین ہے۔" (معالم الشریعہ ۱۹۹) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "اس شرح سے معلوم ہوا کہ تمام امور کا اہتمام یہی ذوات مقدسہ کرتے ہیں۔ اور ان کا وظیفہ یعنی ڈیوٹی ہے جو ان کے شایان شان ہے (حقائق الوسائل ۱۹۹) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "اور بعد خلق کائنات تدریجاً عالم ان بزرگواروں کو خدا نے تفویض کیا ہے: "اے سرور الشریعہ فی مقام انشا و تشریع" (۱۹۹) "وہیچ مخلوق کے انور اللہ تبارک نے ان کو اہلبیت علیہم السلام کو تفویض کر دیئے ہیں۔" (ایضاً ۱۹۹) اس کے ساتھ صاحب حقائق العقائد (۱۹۹) کا یہ فتویٰ بھی دیدے قابل ہے "کسی شیعہ کا یہ دعویٰ نہیں کہ ان کے سپرد ہے یہ تہمت بالائے تہمت ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کام ان کے غلاموں کے سپرد ہیں۔"

اس سادگی پر کون نہ مر جائے اسے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

۱۳) ائمہ کے پاس ملائکہ کیوں آتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "حق تعالیٰ اپنے

۱۴) ہم جیسے حقائق العقائد (۱۹۹) کے کتاب دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ موافق صاحب ہنوز وہی شک و شبہ میں پکڑھا رہا ہے جس کی فرمائش ہے "کہا خلق نہیں ہے کہ خدا ہم بلا آیت میں رسول سلام پر بھی لاؤ گے وہ وہی فطری طاقت پر عمل کرتا ہے" اگر کسی نے لکھا ہے کہ منتخب الہ پر آیت ہے تو شیعہ و نصیری بھی کہہ سکتے ہیں۔ "وہ" انہوں نے اس بات کا کہ کہیں کو انکان عقل و اسطیغ و فطری کا فرق ہی معلوم نہیں۔ چنانچہ صاحب ہم پکڑھا رہا ہے کہ میں اور عالم کہلاتے پر مصر ہیں۔ (درستی ص ۱۱)

۱۵) صفحہ ۱۱ سے ہی موافق کی صحت و قابلیت کا باریق اندازہ لگاتے ہیں۔ مگر قدر مقام کاسف ہے کہ اس قلم لادبال کے دوسرے دو لوگ بھی صحت میں مصدک علماء سے اچھے ہیں جو کتاب کا لگاؤ کم تو ہو کر ان کی بھی اہلیت نہیں دکھتے۔ اور حرجی و خارجی تو کاسف خود کو کہہ چکے ہیں۔ چنانچہ کہ فرما کر لکھتے ہیں "استعداد کے ایک نہیں۔" (تغویر و اسرار چنانچہ لوگوں کو خود و درستی ص ۱۱)

تمام مقدمہ امور کے احکام کو پہلے ان فداۃ مقدسہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور پھر ان کو کائنات میں ملائکہ کے ذریعے نافذ و رائج کرتا ہے جس کا مقصد محض ان حضرات معصومین کی عظمت و جلال اور رفعت شان کا اظہار ہے نہ یہ کہ یہ فداۃ مقدسہ ان کے افعال و اختیارات میں شریک یا شاعر میں ہو (جو امر الاسرار ص ۱۵) دوسرے صاحب لکھتے ہیں۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اضافہ علم ہے یا تعظیف و سلام کی خاطر دینی زمان کے پاس فیصلہ شدہ امور اور ملائکہ کے کرتوتے ہیں۔ تو پھر یہی کہا جاسکتا ہے کہ دعائی اور بیعت حلیمہ اسلام کا مستحق آتا ہے (اسرار الشریعہ ص ۱۹) تیسرے صاحب لکھتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کا وقت آتا ہے تو ان تمام مقدرات کا علم محمد و آل محمد حلیمہ اسلام کو عطا ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ فیصلہ شدہ امور کا اجرا ہوتا ہے اور یہ حضرات اپنے خدام یعنی فرشتوں کو مامور کرتے ہیں (حقائق الوساط ص ۱۴) اگلے کے قدیم ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں۔ ”مجھ کو محمد و آل محمد حلیمہ اسلام غفلت میں سب سے سابق ہیں لہذا قدیم ہیں۔ کیونکہ سابق الوجودات ہیں (حقائق الوساط ص ۱۴) دوسرے صاحب فرماتے ہیں۔ ”انہو معصومین کو قدیم نہ آتا ہمارے کیونکہ یہ صفت شخص پر درکار عالم ہے۔ (دعالم الشریعہ ص ۱۴)

(۱۵) نور و بشر کے مسئلہ میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں۔ ”اور حق میں جہنم نور“ (حقائق العقائد ص ۱۲)

دوسرے صاحب لکھتے ہیں۔ ”ہمارے ساتھ بشریت میں مشارکت رکھتے ہیں۔ (حقائق الوساط ص ۱۴)

(۱۶) نور کی تعریف میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں۔ ”نور روشنی کو کہتے ہیں“ (حقائق العقائد ص ۱۲) اس کے ظاہر ہے کہ نور عرض ہے۔ دوسرے صاحب لکھتے ہیں۔ ”النور علیہا نور بنفسہ و لا یمتھر لغيرہ“ یعنی جس کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ہو۔ اور وہ اپنے وجود سے دوسروں کو بالتحقیق وجود میں لانے۔ (حقائق الوساط ص ۱۴) طبع نظر و سمیع کی صحت و سقم سے۔ اس تعریف میں نور کو جو تسلیم کیا گیا ہے۔

(۱۷) مؤلف کو کب وری کے مذہب میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں۔ وہ اہل سنت میں سے تھا۔ (دعالم الشریعہ ص ۱۴) دوسرے صاحب سے شیعہ بتاتے ہیں (جو امر الاسرار ص ۱۵)

ایک مؤلف کا اپنی دو کتابوں میں تضاد

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس تضاد کی دوسری قسم ہے۔ ایک مؤلف کی دو تالیفوں میں تضاد و تضاد اس کے بھی بعض نمونے ملاحظہ ہوں۔ موجودہ بحران عقائد سے پہلے جو کچھ لکھا وہ ہمارے بیان کردہ حقائق کے مطابق ہے اور جب ہماری ضد و مخالفت میں قلم اٹایا تو اپنے سابقہ بیانات پر سی ویک تنبیہ فہم پائی پھر دیا۔ چنانچہ دنیات کو اس صحت میں لکھا ہے۔ کہ معجزہ فعل خدا ہے۔ مگر اسی نزاع نے موجودہ کتاب حقائق العقائد ص ۱۴ وغیرہ کئی مقامات پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ معجزہ نبی و امام کی قوت سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ (رسالہ دنیات ص ۱۴) پر لکھا ہے۔ نبی و امام انسان کامل ہوتا ہے مگر حقائق العقائد ص ۱۴ نیز ص ۱۵ پر ظاہر ہے۔

نوع علیہ اور ان کو فوق البشر ثابت کرنے کی وہ حاصل سعی کی گئی ہے۔

ایک ہی مؤلف کا ایک ہی کتاب میں تضاد | یہاں گروہ کے تضادات کی تیسری قسم ہے۔ کہ ایک ہی مؤلف کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی کتاب

میں کہیں کچھ لکھا ہے اور کہیں کچھ چنانچہ صاحب حقائق اور سائنس پر موجود اختلاف کے متعلق لکھتے ہیں کہ "اسلام کا نہیں بلکہ تعلیم و توحید اہل بیت کا مقابلہ ہے۔" مگر صفحہ ۲۵۶ پر انہی حقائق کی وجہ سے علماء حق پر کفر کے تمام احکام نافذ کرتے ہوئے لکھا ہے "معتزلیں کا ذبیحہ حرام۔ ان کی اقتداء میں نماز باطل، ان کی گواہی مردود، ان کو زکوٰۃ دینا گناہ ثابت ہے۔" اسی طرح صفحہ ۲۵۷ پر لکھا ہے کہ "معجزات انبیاء ائمہ ہی کے افعال ہیں۔" مگر صفحہ ۲۵۸ پر لکھا ہے "اصطلاحی معجزہ کا وجود خالی نہیں ہوتا ہے اور وہ مقابلہ کے مطالبہ کے وقت دکھایا جاتا ہے اور وہ صفات کی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس میں سقیر خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔" اسی کتاب کے صفحہ ۲۵۹ پر علماء حق پر کفر اس پر ہم کی پاداش میں کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے کہ وہ معجزہ کو فعل خدا مانتے ہیں۔ اس لئے وہ مجبور ہوئے کہ حکوم کفر میں اور یہاں خود احترام کر رہے ہیں کہ اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہے یعنی نبی اس سلسلہ میں مجبور ہے کیونکہ خدا کا فعل ہے تو اس طرح اپنے فتویٰ کی زد میں خود بھی آگئے۔

لو آپ اپنے دامن میں صیاد آگیا

صفحہ ۲۶۰ پر لکھا ہے "وہ وعدہ لاشرکیہ ہے۔" مگر صفحہ ۲۶۱ پر لکھا ہے کہ "ہم محمد و آل محمد علیہم السلام کو خالق و رازق و ہی و معیت تسلیم کرتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ان حضرات کو تمام صفات خدا کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔ اور یہی اعتقاد حق ہے۔" اتنا خدا و تائلیہ راہبوں خدا تعصب و عناد اور حسد و ضد کا ہر اک سے کہ یہ صفات و ذیل انسان کو کہاں سے کہاں سے لکھ سہہ نہ پڑتی ہیں۔

شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے اثر اس کا یہ وہ اصل ہے جو حقیقت سے نکلوا آتا ہے آدم کو

ایک اور صاحب اپنی کتاب معالم الشریعہ فی النظر والتبصر علی عقائد الشیعہ من ناقلاً کتب باب العقی الاصل پر لکھتے ہیں "جہاں تک اللہ کی معرفت اور اس کی توحید کا تعلق ہے وہ ہمارے لئے آسان ہی کافی ہے اور ہم پر کسی قدر واجب ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں خواہ ذات میں ہو یا صفات میں، افعال میں ہو یا عبادت میں۔" مگر صفحہ ۲۶۲ پر لکھتے ہیں "وہو بیت کے منزلی کا صرف وہی مقدم ہے کہ انہی مخصوص علیہم السلام کو قدیم زمانا جانا جائے کیونکہ

لہ علی عبادت و عزالت کی شہادت ہم سے ہی چوٹ چوٹ کو نکلی رہی ہے۔" اب ہم کے لئے مقام تدریجہ کہیں کتاب کے صرف نام میں ہی چند علی غلطیاں موجود ہیں اس کے دوسرے منہجات و مطالب کی صحت کا کیا عالم ہو گا۔ قیاس کو نہ لکھتا ہی ہے اب اور مزید لکھنا ان صاحب غلط فہمیوں کا کیا حال ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ (تکرار دستِ حق)

یہ صفت نقص ہے پروردگار عالم ہے۔ یہ صفت کسی مخلوق کے لئے ذاتی ہے نہ کہ عارضی۔
 حجازی اور باقی صفات کا ایاں ان صفات میں ہے۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب میں ملے بندے
 کے لئے ہے۔ یہ تو بیع مبارک کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بلا واسطہ
 صنعت میں اور باقی مخلوق ہماری صنعت ہے۔ مگر صحت پر لکھا ہے۔ اور آنحضرت کی طرف ان کاموں و خلق و
 رزق و امانت و احیاء و ناقل کی نسبت دینا ان ذوات مقدسہ کی توہین ہے کیونکہ یہ تمام کام ان کے نوکروں و عباد
 کے ہے۔ ۵۔ کبھی اقرار کرتے ہیں کہ کسی انکار کرتے ہیں۔

ایک اور صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں: "انہ اہل بیت خالق عالم نہیں ہیں۔ ایسے عقیدہ کو احادیث صحیحہ روکتی ہیں
 جیسا کہ علماء مجلس نے اعتقاد یہ بیانیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ لا تعقد انہم خلقون العالم بامر اللہ فاعتقد
 فی صحاح الاخبار من القول بـ یہ اعتقاد نہ رکھو کہ انہ اللہ کے امر سے عالم کو پیدا کیا۔ کیونکہ صحیح احادیث میں اس
 اعتقاد سے روکا گیا ہے۔ (خلق خلق اللہ ص ۱۰۱) مگر یہ سچ ہی لکھتے ہیں۔ پس اس قاعدہ کی تفسیر سے ثابت ہے کہ
 غیر اللہ انہ اہل بیت صمیم السلام خالق و رازق ہیں۔ فعل خلق و رزق ان کا فعل ہے اور شرک نہیں۔
 ۶۔ بسوخت فعل ہجرت کسی کو لا الہی است
 ۷۔ مدح گو را حافلہ ناشد۔

اس سلسلہ میں تضاد بیانی کی یہ آخری قسم ہے کہ ایک شخص کتاب تالیف کرتا
مؤلف ناشر کا یا سبھی تضاد ہے دوسرا اپنے حاشیہ اور روضہ کے شائع کر لے لیکن جو جہت میں
 سرالیم و ظہور و امیر ہو مدینہ۔ مؤلف کہہ کہتا ہے۔ ناشر کہہ کہتا ہے۔ ایک کاوش ایک طرف ہے اور دوسرے کا دوسری طرف۔ مثلاً
 صاحب جو امیر الامراء مدینہ پر یہ ثابت کرنے کی تکالیف کو شش کرتے ہیں کہ "بندوں کے رزق انہ معصومین کے ہتھائے
 مبارک سے جاری کئے جاتے ہیں۔ مگر ناشر اسی صنف کے ذیلی حاشیہ پر یوں لکھتے ہیں: "بندوں کے رزق کا انہ ظاہر حق کے
 کے ہاتھوں سے جاری کرنے سے مراد آپ کے وسیلہ و پرک اور توسل سے جاری کرتا ہے۔" اسی کتاب کے باب چہارم
 پر جہم خود مؤلف نے "انحصر و اور الامام معصومین کے عالم غیب برہنہ کا اثبات کرنے کی سعی حاصل کی ہے مگر ناشر
 نے مدینہ کے حاشیہ پر یہ کہہ کر سرے سے اس بحث کو لامعنی قرار دے دیا کہ وہ بہانہ ایک تحریف فریقین کی عبارات کا علم
 غیب سے متعلق دیکھی ہیں۔ سوائے عقلی و اصطلاحی اختلاف کے کچھ نہیں پایا۔" اسی طرح مرقب کتاب نے باب ششم
 مدینہ پر جہم خود یہ ثابت کرنے کے لئے بہت اصرار کیا ہے کہ "آنحضرت اور ان کے اہل بیت حاضر و ناظر ہیں۔" مگر اسی صنف
 کے ذیلی حاشیہ میں ناشر صاحب رقمطراز ہیں: "نحوں لا فنی بالماضی الا بالماضی بالماضی بالماضی بالماضی بالماضی
 موجودہ و فی کل مکان یا جسام علیہ ولا یخلو منہم مکان ماضی سے مراد حاضر بالقول ہے نہ کہ بالفعل چنانچہ

ہم ہرگز نہیں کہتے کہ وہ متعدد اجسام کے ذریعہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور ان سے کوئی جگہ خالی نہیں رہتا ایسا ہے کہ اگر یہ ذات
مقدسہ کسی جگہ حاضر ہو نا چاہیں تو آج وہ احد میں خدا کی قدرت سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ خواہ وہ جگہ ہزار میل دور ہو نہ نزدیک
ہم نے بلا تعدد و تبصوان تضادات و تناقضات کے چند دلائل نوئے قارئین کرام کی مציافت میں کے لئے یہاں
پیش کر دیئے ہیں۔ جس کو دیکھ کر با بصیرت ناظرین ان حضرات کی دینی بصیرت اور تفقہ فی الدین کا باسانی اندازہ لگا سکتے
ہیں۔ نیز تحقیق پسند طوائف انہی اختلافات و تضادات کے اندر اس حقیقت کا بھی سراغ لگا سکتی ہیں۔

سُورَةُ بَآرِ عِنْدَ عَارِ كَلَامٍ وَفِيهِ مَعْبُودَةُ الْعَاقِلِينَ

لیکن آہ ما اکثر العبدواقل الاعتبار فهل من مذکور۔

جلس پر محکمت کشا شاہ رسید در بزم چوں نماند کسے جا بہا رسید

سیب اللہ گئے باز ارے گا کہ تو میرا ہے

کسی کتاب کا اب ایک ہوتا ہے کسی کے دروازے زیادہ سے زیادہ تو ہیں بلکہ اصل الشریعہ
کے اب تک آٹھ دس سو ابیات منظر عام پر آچکے ہیں اور نہ کہنے والا یہ سلسلہ ہنوز

جاری ہے۔

منہ منزل کے سہارے پر نہ میر کے اشارے پر

تو اب حقیقت حال و در حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان حضرات کے دل و دماغ پر یہ بات مسلط ہے کہ ان سے اصول الشریعہ
کا اب نہیں دیا جا رہا جیسا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی کتاب کو سزا دے پورے دوسرے کی کتاب کو لافقی ناہر
کر رہا ہے۔ لکھا ہے عن بعض الثقات انہی حضرات اس جواب نویسی اور کتب فروشی کو آدمی کا ایک معقول
ذریعہ آمد علی میثاق میں سمجھتے ہیں۔ بہر حال۔

تو فی نشا سند و از است و گرنہ اینہا جہد را ز است کہ معلوم عام است

خدا سے قدری نے میرا سے قدم میں بفضلہ تعالیٰ اس قدر طاقت و توانائی و دیعت فرمائی ہے۔

ہمارا رد عمل

کہ اگر چاہیں تو یہ سب کھوٹ اندازہ سنگ پا داشت است۔ و بغیر الہادی اعلیٰ تم کا
جواب پھر سے دے سکتے ہیں۔ اور انہی کے ردیف تافہ میں جو اب ان غزل پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر دیو کی اس جاہ
دار مقدس جماعت کی کتاب زندگی کے صرف چند اور اسی پریشان کو منظر عام پر لائیں تو ان کے لئے عمر و حیات سنگ
و زندگی ننگ اور سرخچا بننے کے لئے جگہ خفا اور ان کا سارا گھر و مذاہب پاؤں ہوا ٹھکانے اور ہو گئے ہیں اس بار دہائی میں جن پر

ملے میں وقت و سلسلہ کھس جا رہی ہیں۔ ایک زندگی جگہ تو دور ہے۔ اس وقت بھی خطرہ کوسٹون کا چکا ہے۔ چوٹی حملوں کا سلسلہ جاری ہے
جہاں شیریں دل افروغا پر جا رہے ہیں جہاں جیوں کو تیرا جواب پھر سے دیکر وقت کا نیز شکستہ ہے وہی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ (باقی بر مشافہ)

مگر جو وہ ہم ایسا نہیں کرتا چاہتے۔

آؤ۔ اصولاً ہم پر جواب دہی کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم نے اس کتاب کی جسے اول میں جواب تو می
کے لئے دیا تھا ستر کی تھیں۔ جس میں سے پہلی اور اہم شرط یہ تھی کہ ہمارے دفاعی دہرائیں کو سن دھن نقل کو کے جواب
دیا جائے۔ تاکہ تصور برکے وہ فوجی رخ سامنے آجائے کے بعد قارئین کو ہم کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے میں
آسانی ہو۔ مگر ان ذمہ خود جواب خواہ نگاہ میں سے کسی کو بھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ کہ ہمارے پیش کردہ
دلائل کو مست جس کرے۔ البتہ ان لوگوں کو کتر بیعت کرنے، غلط سمجھ کرنے، اور حمار توں کو توڑ موڑ کر دہائی کا پہاڑ
بنانے میں یہ لہوئی حاصل ہے۔ یہ معلوم و انتہ سکا رہی کہ علیحدہ کے صرف لائق قرار دینا اور ان کے پیش کرنے والی ذہنیت
اس گروہ کے کس حصہ میں ڈالوئے؟ اب تاکہ اسے حاصل کی ہے؟

ثانیاً۔ تقریر و تحریر میں سبب و شتم اور کذب، افتراء اور غلط آراء کی ان حضرات نے جو نیور تھیں ہے۔ وہ ہر کار
محمد و آل محمد علیہم السلام کی سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار سے براہل و در ہے۔ بلکہ اس سے دشمنان اہل بیت کے
کردار کا عکس آشکار ہوتا ہے۔ اس لئے سیرت آل محمد اس قابل نہ مست و دش و دشمنان کے اختیار کرنے سے مانع ہے
ہم سب کہ ہر داشت کرتے ہیں۔ مگر خانوادہ عصمت و طہارت کی مقدس سیرت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ
سکتے۔ و نکل وجہ ہو مود گیا اور یہی رب العباد کا ارشاد ہے کہ فان اهل بیتك مني و اهل بیتك مني و اهل بیتك مني
و جاد احمد بالحق ہی احسن۔ سلمان تو بکھانے خود خدا کے لفظ کا تو یہ فرمان ہے کہ اہل کتاب سے بھی احسن طریقہ پر
گفتگو کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے ولا تعبدوا اهل الکتاب الا بالحق ہی احسن۔ بتا ہر اپنوں کے ساتھ کیونکر شدت
و خلعت برتی جاسکتی ہے؟ یہ نہ انہی کے روایت کافیہ میں اس انداز میں ہم اب آں غزل پیش کر کے ان کی قیامت میں
کی ہائی کہ ساری زندگی اپنے زخم پھاٹتے رہتے۔ کیونکہ

ولا یلتام ما جرح الطمان

جراحات السنن لما القیام

تجاری خاطر یہانتے ہیں کہ تم سے ہم بے خبر ہے ہیں۔

ہیں بھی آتی ہے بات کرنی مگر یہ کتاب ہی خوب تر ہے

دفعہ مشیر و شہید ہمارا جو دیکر دشمن کا اٹھارہ سو ویم سے کٹتا نکلا وہ ہے ایک فوج و نصرت پر ہماذ پر پاک فوج کا مقتدر ہے کہ ان کے ہاڑی ہر
ہی ہے کہیں نہ معنی اس سے نہ اس کی آواز نہ ہے۔ اور ایک عظیم مقصد کے لئے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ مخالف کا کوئی بند نصیب نہیں کہ بعض
توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لئے چاہے وہ اس طاقت کے گھنٹہ والی ہوتے پر خیم آزمائی کر دے۔ بلکہ ہماری عزائم آزمائے اور دلائل اور یقین
رسالت و محمد رسول اللہ اور لغز و سید ہی اعلیٰ و اقدس کی کوئی کے سامنے دشمن کے ہمارے وینک و دھن پوئی کیاس کی طرح فضا کے میلے میں
اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان منظر کو دیکھ کر اب ہمارے پرست و خواہی بات کہنے لگی ہے۔ کہ کامیابی و کامرانی کے لئے یہ اٹھ اٹھ
(۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ثالثاً۔ ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ اس لوگ بھوکا اور پیاسا بازی سے علماء کا واسطہ ہو گا اور جس کو یہ لوگ اپنے قول و فعل سے پہلے ہی سخت دھچکا لگا چکے ہیں، ابھی خاک میں مل جائے گا۔ بلکہ اس طرح مذہب کا جنازہ نکل جائے گا اور اختیار و اجازت یہ کہنے میں جتنی بجا ثابت ہوں گے کہ شیعہ مذہب کے علماء کا یہ اخلاق و کردار ہے۔ "آں مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم"

ہمیں ذاتی وقار و اقتدار سے مذہب و ملت کی فلاح بہرہ و نفع زیادہ عزیز ہے۔ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں مگر وہی مذہب کے وقار پر کھڑے آنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہم نے ان کے حامی کردہ ذاتی اتہامات اور خرافات کا کوئی ٹکس نہیں لیا۔ ان الہیہ اگر کتابوں میں کوئی تو حہ کے لائق اور قابل ہو، اب چیز حق تو اسے نظر انداز بھی نہیں کیا۔ بلکہ پوری ستائش و روزانہ سے اس کا جواب پیش کر دیا ہے۔ بعد ازیں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جو اپنی کتاب لاجواب ہے اگر یہ حضرات شیعہ فرائض اصول الشریعہ کے موجودہ ایضائیں کا مطالعہ فرمائیں گے تو بڑھیم خویش اپنے تمام پیش کردہ دلائل و مسائل کا نقد جواب یا صواب ماضی میں گئے۔ شیعہ ہمیں خدا کے رحیم کے لطف و کرم و سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تائید و شفاعت پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین کامل ہے کہ یہ تمام جوابی کتب پر ساقی کیزوں کی طرح کچھ عرصہ کے بعد اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی اہم نے جو مشعل ہدایت روشن کی ہے قیام قیامت تک دنیا اس کی حیا پاشیوں سے استفادہ و استفادہ کرتی رہے گی۔

شہرت کتبہ گیتی ہمیں خواہر شدہ

نقد منافی ماحول اس محل فحطنا مصیاف مشوراً۔ ہم نے جسے توفیق گزشتہ بار کا اعلیٰ کے سرکار مغفور کمال کر رکھا دیا ہے۔ بل نقد بالحق علی الباطل فید مقد فاذا هو راق۔ ولعلہ لہ رقبہ العالین علی حسن توفیقہ لاحقاق الحق و البطل الباطل بالادلة والبراہین

جس طرح قرونِ اولیٰ میں ذوالِ اقتدار کے بندے اور نام نہاد الیہ زان قوم حقیقی مصلحین یعنی انبیاء و صلحین کو انکار عام سے گرانے اور ان کے کلام کو غیر مؤثر بنانے کے لئے ان کو شاعر و محبتوں و سفیر فعال ساور کذاب اور نامعلوم کہیں کہیں قبیح القاب کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ گراں امور کو حقیقت کے ساتھ دور کا بھی کوئی

دقیقہ ماشیہ مشق بغرانی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے "نذر شیعہ و قمر بذر صدق شہانی کی اشہورت ہے اور کچھ ذرات خودہ جلیملات ہے کہ اس کے بندہ پر کم کوئی ہی طاقت بہت، سرنگوں نہیں کر سکتی۔ خداوند العزیز و خیر و خدای ہو گی جس نے کہہ جی پر ہی۔ ہی طبع سرور کی اس سنگبہ نگر کی ہی بھی حیاں برادے مخالفین کو اپنی صدی کثرت اور مافی کی برتری پر ناز ہے۔ ہمیں اپنی حقانیت و صداقت پر فخر ہے۔ اس لئے جو جب الحق جیلو ولا جیل علیہ اللہ سبحانہ کی نصرت اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تائید و جلد سے ساتھ ہے اس لئے فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی جبارا تقدیر ہے۔ ذاتی و کھوشا

تعلق نہ تھا۔ اس لئے عقلا درویش کار پر ان فقہ پر واندوں کے کذب و افتراء کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس البتہ وہ ہم
طور پر سادہ لوح لوگوں پر ان کے اس پوپکیت سے کاکچھ اثر ضرور ہو جاتا تھا۔ اور وہ ان کے وہم و گزیر میں آ جاتے تھے۔
بلاشبہ اس طرح آج بھی منبر و محراب کے بعض اجارہ دار و قوم کی قیادت و سیادت کے بلاشرکتہ غیرے و علو و ادوار
نے بیچارے سادہ لوح عوام کو اپنے علمائے اعلام سے دور رکھنے اور اپنی اجارہ داری کی دکان چمکانے کی خاطر فضا
آؤ آبی "مقرر کر رکھا ہے۔ اس لئے جس عالم دین کی تذلیل کے لئے افتخار عامہ سے گزانا اور اس طرح اس کے کلام کا
غیر مؤثر بنانا مطلوب ہو تو اس پر فوراً آؤ آبی "ہوئے کافرونی حاضر کر دیا جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ کاشف کی بندہ یا زیاد
دیر چمے پر نہیں ٹھہر سکتی۔ اور نہ ہی کافذ کی ناکہ زیادہ دیر تک سطح آب پر چل سکتی ہے۔ چٹھوٹ کی ناکہ چلتی ہے کیونکہ
اس لئے بہت جلد ان کی افتراء پر ان کی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کو ذلیل و رسوا کرتے والے اپنے افسوس
کھودے ہوئے کنوئیں میں گر کر خود ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ارشاد رسول ہے: من حضر شیئاً الاغیہ و فح۔ ۱۰
یعنی ہر کون را چاہد در پیش۔ ۱۰

میرے مخالفین ہمیشہ جو کئے ذلیل میری فروتنی نے کیا عہد کو ارجیتند

اور اپنی کیفیت کو اس کا رخ نہ کرے۔ دستوری سے نہ شکایت دے۔

میر و وزیر میں مرزا غفر محبت شاہک چہتا سکی زنگر دش دریاں مجھے گزند

الحق یہ ہے کہ وہ لا جبر علیہ حق و تحقیق پر نواز اور پرستے ڈالے جائیں۔ مگر قدرت کا طرہ اپنے دست قدرت سے اسی کام پر
کو چاک کر رہی ہے۔ اس لئے ہمیشہ حق کا ہول ادا ہوتا ہے ۛ وہ شیع کیا ہے جسے دشمن خدا کہے۔

مقام شک ہے کہ اس گئے گز سے دور میں بھی کم ہی سہی (درتلیل من صباوی، مشکور) ہادی قوم میں خدا کے فضل و کرم

کے لیے گوری، خدایں اور جہاں میں افراد کو جو دینی برحق و مائل، عالم و جابل اور صالح و فالح سے امتیاز کر کے کی جیتے۔

دیباقت رکھتے ہیں۔ جو سفر حق کی روش و رفتار، مکر و تدبیر اور اس کے لئے موقوف ہر ایک کے پیش کنندہ، اہل کاملاً ذمہ کے

کسان کی حق و باطل کا فیصلہ اور عدل و انصاف کو کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں اور خود اس بات کو کسی کامیابی معلوم کر سکتے

میں کہ یہ بادلوں اور فتنوں کا جو بیج کرتی ہوئی اور ان کو سہارا دینے کی خاطر یہ رہا اس مردِ دروہم وقت کا خضر کاؤں

۱۲۔ اسی قبائل کی کشت و مرزوں کے

میرے اس کتاب میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں جو میرے دل سے نکلی ہیں۔

[illegible][illegible]

وَقَدْ قُوبِلَ (مَنْ مَعَهُ مِنْ)

ہتاب رسول خدا اور ائمہ پرہیز کی مستند احادیث مدح کی ہیں۔ بعد ازاں قریباً چودہ سو سال کے مشہور شیعہ علماء و اعلام طے
 و اساطیر اسلام و ضوای النہ علیہم اجمعین کے بیانات و مقبولہ و العبادات سے قلم بند کئے ہیں۔ اور سب کے آخر میں دوسرے
 فریق کے وہ تمام مشکوک و شبہات جو وہ پیش کیا کرتے ہیں یا اس مقام پر پیش کئے جاسکتے ہیں پیش کیے گئے ان کے کٹل و کٹل
 تحقیقی جوابات پیش کر دیئے ہیں۔ تاکہ اتمام حجت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ رہے۔ اور طالبان حق کے لئے
 حق و صدق اپنی پوری تائید و تائید اور جلوہ ریزی و دنیا خیزی کے ساتھ اس طرح سامنے آجائے کہ ظلمت کذب و باطل
 کے تمام تیر و تار بادل پھٹ جائیں۔ اور یہ غاکر اپنی عالم بقضہ خدائی ہائے مہدی و جہاد من اللہ من اتبعہ و ضواء من
 صیل السلام
 ان فی ذلک لآیۃ لمن کان لہ قلب و اذن و ہوشیہ و الاسلام علی من اتبعہ المہدی
 وانا الاحقر محمد حسین علی حدیثہ

شب ۱۸ شنبہ ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۶ھ مطابق ۲۸ ستمبر ۱۹۶۶ء

وقت پندرہ بجے شب

مرگودھا

طبع ثانی۔

۱۸ دسمبر ۱۳۸۶ھ بمطابق ۸ فروری ۱۹۶۸ء

۱۸ شنبہ پورے وقت پندرہ بجے شام

کاتب (مترجم) محمد حسین شیرازی

مرگودھا

طبع ثالث۔

۲۸ فروری ۱۳۸۷ھ بمطابق ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۹۶۸ء

بعد سہوار پورے وقت سوا بارہ بجے دن

والحمد للہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ

أُصُولُ الشَّرِيعَةِ فِي عَقَائِدِ الشَّيْعَةِ

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته المقامون - ولا يحصى نعمائه العادون - ولا يؤدى حقه المجتهدون - الذي لا يدركه بُعد الهجر ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفتهم حمد محدود ولا نعت موجد ولا وقت محدود ولا أجل محدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووشد بالصخور ميدان ارضه - الحمد لله العلى من عبه المخلوقين - الغالب على الواسفين - الظاهر لبيهاش تدبير المناظرين - والباطن بجلال عزته من قومه المتوهمين - العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا مله مستفاد - المقدس لجميع الامور بلا مزية ولا ضعير وشرافت مبلوغة وفراغى بركاته على محمد عبده ورسوله الخاتم لما سبق - والفاخ لما افلق والمعلن الحق بالحق والدافع حيشات الا باطيل الدافع صولات الاضاليل - القاشه على امرة والمحافظة على عهد - الذي ارسله منذ ير لعالمين وعلى اله الطاهرين الذين هم اساس الدين وعماد اليقين اليهم طيبى الغالى ويهدى الحق البتالى - الى يوم الدين - اما بعد

جیسا کہ مقدمہ میں تفصیلاً بتایا جا چکا ہے کہ ہم بفضلہ و حسن توفیقہ ذمہ نبی شیعہ خیر البریہ کے تمام اصول عقائد کے فریقہ تحریر سے دلائل قاطعہ پر مبنی مائعہ کے ساتھ اسمن القوائد فی شرح العقائد نامہ کہ سبکدش ہو چکے ہیں۔ اب اس کتاب مستطاب میں ان عقائد و مسائل کا کوارہ اعادہ کرنا مقصود نہیں ہے ذمہ نبی کے تمام تفصیل عقائد مع الدلائل دیکھنے اور پیران سقائی کی مدد میں اپنے اعتقادات و نظریات کی اصلاح کئے کے عقائد حضرت اس کتاب مستطاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہاں تو بعض موم وہ دور کے ان بعض اعتقادات میں

لے ہا غلطی سبب کہ کچھ ابلاغ کے مختلف عقائد سے اخذہ مشہور ہے فلا تفکر (منہ عنہ)

مسائل کا قرآن کریم و احادیث معصومین، اتفاق علماء متقدمین و متاخرین اور عقل سلیم کی روشنی میں تفصیلی تذکرہ کرتا ہے۔
 ہیں کا زیادہ تر تعلق نئی و نامم کی معرفت شان و مقام کے ساتھ ہے۔ البتہ اصل مطالبہ کو شروع کرنے سے پہلے مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک جامع حدیث شریف بیان کر دی جائے جس میں معرفت امام علی نقی علیہ السلام کے بعد تمام
 ضروری مقامات و مسائل کمال اختصار و سوج و بیج۔

حدیث شریف مشتمل بر اکثر عقائد شیعہ و امریکہ شریعتہ فی البریۃ اس حدیث کو رئیس الحدیثین حضرت شیخ صدوق نے
 اپنی کتاب التوسیع میں بیان کیا ہے اور اس سے
 بناب خزان کتاب نے عماد الاسلام و اعقاب میں اور دیگر صحائف معلوم نے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ بناب کتب زیادہ
 عبد العظیم بن عبد الرحمن بن یحییٰ کرتے ہیں (بہرہ فائدہ) دخلت علی سیدی علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن
 محمد بن علی بن الحسين بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہم قالوا بعد فی قلل مر حباک یا ابا القاسم
 انت ولینا حقا قال قلت یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ افی ارض ان ارض علیک وینی فان کان
 موثقا ثبت علیہ حق الحق اللہ عز وجل فقال ما تھا یا ابا القاسم نقلت افی اقول ان اللہ تبارک
 و تعالیٰ واحد لیس کما تلم شئی خارج من المحدثین حد الا بطلان وحدانیتہ و هو انہ لیس
 بجمہ و لا اصورہ و لا عرض و لا جوہر بل هو بحکمہ الاجسام و مقتدرہ الصور و خالق الارض و الجوہر
 و رب کل شئی و مالک و جاعلہ و محمد شہ و ان محمد ا عبد و ریسولہ خاتم النبیین فلا نبی بعدہ
 الی یوم القیمۃ و اقول ان الخلیفۃ و ولی الامر من بعدہ اصیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم
 الحسن ثم الحسين ثم علی بن الحسين ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ
 بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم انت مراد فی فقال علیہ السلام و من
 بعدہ الحسن بن علی۔ فکیف للناس بالخلاف من بعدہ و قال نقلت و کیف ذاک یا مراد فی قال
 لانہ لا یری شخصہ و لا یحکم ذکرا باسمہ حتی ینخرج فیملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت
 جورا و ظلما نقلت اقررت و اقول ان ولیہم ولی اللہ و عدوہم عدو اللہ و طاعتہم طاعت اللہ
 و معصیتہم معصیت اللہ و اقول ان المراجع حق و المسئله فی القبر حق و ان الجنة حق و النار
 حق و الصراط حق و المیزان حق و ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا و ان اللہ یبعث من فی القبور
 و اقول ان الفرائض الواجبة بعد الولاية القلوة و الزکوۃ و الصوم و الحج و الجہاد و الامر بالمعروف
 والنہی عن المنکر فقال علی بن محمد علیہما السلام یا ابا القاسم هذا دین اللہ الذی ارتضاه
 لصادقہ فاثبت علیہ ثبوتک اللہ یا قولی الثابت فی الحیوۃ الدنیا و الاخرۃ

بھی عقیدہ ہے کہ ولایت اہل بیت کے بعد مندرجہ ذیل امور واجب ہیں۔ غازیہ کوفہ، روزہ حج، جہاد اور بالعرف
و نہی من، المنکر حضرت، اہم علی نقی منہ تسلیم نے دیر اعتقاد و تہذیب سماعت فرما کر فرمایا: "سے ابو القاسم و فدا کی قسم یہی وہ
خدا کا پسندیدہ" دین ہے جسے اُس نے اپنے بندوں کے لئے منتخب فرمایا ہے (ابن الدین عند القضاہ الاسلام و حسن
بینیغ غیر الاسلام دینا۔ قلن قلیل منه و هو فی الاخوة من الخمسین ہاں پر ثابت قدم رہو خدا تمہیں دنیا
و آخرت میں اس پر ثابت قدم رکھے۔"

اس حدیث کی جامعیت متعلق جناب غفر انساب کا بیان | حضرت علامہ ربیعہ دہلوی غفر انساب نے
امداد الاسلام میں اس حدیث شریفہ کو درج
کرنے کے بعد اس کی جامعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: "هذا الحديث الشريف مشتمل على عقائد
الشيعة الامامية ومعظم الاصول الاثنا عشرية ولذلك المعصوم عليه السلام حنه واثق عليه
وقال مشيئاً اليه هذا دين الله الذي ارتضاه" (رجل اصل) یعنی یہ حدیث شریفہ سمفوات شیعہ اس کے اکثر
اصول و عقاید پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے امام معصوم علیہ السلام نے اس کی تحسین و تعریف فرمائی ہے۔ اور اس کی اسی
جامعیت کے پیش نظر فرمایا ہے کہ یہی خدا کا پسندیدہ دین ہے۔"

ارباب عقل و انصاف کیلئے لمحہ فکریہ | ناظرین گرام کئے سرہ اس حدیث شریفہ پر غور فرمائیں کہ اس
حدیث میں عقائد حقہ ایمانیہ کو کس صاف و سادہ اور دلنشیں انداز
پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ اس میں موجودہ دور کی لائینی بجائے عقائد کی طرف کوئی اشارہ تک موجود ہے، جن کو آج کل صرف
مورقین و قال اور مرکز جنگ و جدال بنی نہیں بلکہ انہی پر اسلام و ایمان کا دروازہ بجا ہار ہے خطایہ کہ اللہ اطہار عظیم نور میں۔ اور
نور انسانی کے افراد کا علم نہیں بلکہ ان کی نوع صمد ہے۔ اور اذن اللہ تبارق دراز و مکی و محبت میں اور یہ کہ وہ عالم الغیب میں
اور ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر میں الی غیر ذلک من العقائد المختصہ۔ اس حدیث شریفہ میں پر کیا مخصوص ہے اس قسم کی میں
قدر ادا و بیش خبر کا ذخیرہ موجود ہے جن میں عقائد نامیکہ مذکورہ ہے سادہ روایات میں میں بعض صحابہؓ کا اپنے ان عقائد
کو بغرض تصدیق و تصدیق و احوال معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں پیش کرنے کا ذکر ہے (جن کا ایک شہرہ منور کتاب میں بیان
کیا جا چکا ہے) میں بھی ان غیر ضروری مسائل بلکہ غلط عقائد نامہ و نشان تک نہیں لکھا جس سے یہ یقینتاً واضح و آشکار
ہو جائے کہ لفظ نظریات کو ایمانیات و اعتقادات میں پرکھ کوئی دخل نہیں ہے۔

ذرا سی بات حق، اندیشہ بجم نے اسے | زبھا دیا ہے نقطہ زبیر و اسان سکھنے

اس قدر تبصرہ ایمانیات کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وجہ التوفیق و میدہ ارضہ التحقيق

پہلا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی علیحدہ نوع ہونے یا بنی نوع انسان کے اہل افراد ہونے کا بیان

اہل افراد و بین النہاد اور مفروضہ کے طبع و عقائد و نظریات میں سے ایک نظریہ فاسد یہ بھی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام بنی نوع انسان کے افراد کا درجہ ہیں بلکہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ اس غلط عقیدہ کی بنیاد انہوں نے ایک عجیب مفروضہ پر قائم کی ہے چونکہ ہر مطلق نوع کے لئے "جنس" و "فصل" کا ہونا ضروری ہے جن سے ہی کہ بنی نوع عالم وجود میں آتی ہے اس لئے ان لوگوں نے ان خداست مقدس کی جنس "بشر" اور فصل "وحی" کو قرار دیتے ہوئے علیحدہ نوع تجویز کی ہے اس سلسلہ میں ان کی کائنات کا خلاصہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے۔

"تحریر نبی محمد اور انعام لئے کی ہے وہ اپنے افراد پر حاوی ہے اور غیر افراد اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عقل انعام اللہ بشر مثلاً کہ روح الی" لفظ بشر جنس ہے تمام انسان بشر میں شریک ہیں۔ اور مساوی ہیں اور نبی بھی بشر کے فصل "میز" پر حاوی الی" ہے جنہ کو عام انسانوں سے جدا و متمیز کرتی ہے جس طرح انسان میں ان نافع "یا انسان حیوان نافع" انسان حیوان نافع ہے یا انسان وہ حیوان ہے جو خلق رکھتا ہے اور جس میں تمام انسان روح ان طریقہ مساوی ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان میں ان میں شریک ہونے سے کھڑا۔ اگر جان جائے۔ اسلئے انسانوں میں نبی بشر کی مشیت سے شریک ہونے میں نبی عام انسان ذیہ۔ بلکہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ نافع یا نافع لانے سے انسان تمام حیوان سے متمیز و ممتاز ہو جائے گا۔ اسی طرح لفظ بشر جنس ہے اور نبی الی" لانے سے نبی دوسرے بشروں اور انسانوں سے جدا و ممتاز ہو جائے گا۔ نہ نطق میں جس میں ان شریک ہے تمام انسان روح الی" میں شریک ہے۔ نطق نہ انسان نبی سنت ہے اور وحی صرف نبی کی صفت ہے لہذا نبی اور عام انسانوں میں وہی فرق ہے جو عام حیوان اور انسانوں پر قائم ہے؟

اس نظریہ کے ابطال اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی اہل افراد ہونے کے اثبات پر دلائل قرآن کریم، احادیث

مقصود میں اتفاق علماء کمالین عقل سلیم کی روشنی میں

یا وہاب دینیانی پر محض استوار ہے کہ یہ نظریہ فاسد قرآن کریم تعلیمات معصومین اتفاق

مقتضی و متنازعین اور مستلزمات عقلی سلیم کے سراسر خلاف ہونے کی وجہ سے واجب الزام اور قطعاً ناقابل قبول ہے ہم ذیل میں اس کے ابطال پر چند عقلی و فطری دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس اعتقاد کا بالکل بے بنیاد ہونا قاطع دنیا پر واضح دہیاں ہو جائے۔

پہلی دلیل ایسی تیسری نظریہ ان حضرات کے علم معقول و منطوق و فلسفہ و غیرہ سے بالکل تہی و اس ہونے پر دلالت کرتا ہے ورنہ اس فن کے فضل کتب میں جو حقیقت جانتے ہیں کہ جنس و فصل کا شمار آیات متہنی میں ہوتا ہے۔

ذکر جنسیات میں یعنی انواع عالم میں ہے کوئی بھی نوع جنس و فصل کے بغیر کتم مردم سے نکل کر منصف شہود بقدر ہم نہیں رکھ سکتی۔ غلام کہ جنس و فصل کے بغیر کسی بھی نوع کا وجود ہی انا محال ہے کیونکہ اس کی ماہیت و حقیقت کی ایک جزو جنس اور دوسری جزو فصل ہے۔ بنا بریں یہ ایک سطر حقیقت ہے کہ کوئی بھی نوع کسی وقت بھی (جنس کی طرح) اپنی فصل سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ شرح مطابق مطہر اسلہ میل ۱۹۹ پر ذاتی کے یہ معنی لکھے ہیں۔ "وہو ما یکون جزء ماہیتہ"۔ "الشیء"۔ "بوحسب ماہیت و حقیقت کی برہم برہم صفت پر بیان کیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں والذاتی اما جنس و فصل"۔ ایک کا نام جنس ہے اور دوسری کا فصل ہے۔ اور صلا پر ذاتی کے خود اس شمار کرتے ہوئے لکھا ہے والذاتی یستمر رفع عن الماہیت ای اذا تصور مع الماہیت انتفع بالحکم بسلب عنہا و یجب اثباتہ لہا ای لا یکن تصورہا الامم تصورہ۔ موصوفہ ہام و یستقدم علیہا فی الوجود الذہنی وال خارجی ای بین کسی شئی کی ذاتی کا اس سے علیحدہ ہونا ممکن ہے یعنی جب بھی شئی کے ساتھ ذاتی کا تصور کیا جائے تو اس کا اثبات (خدا) کے لئے واجب اور علیحدگی محال ہوتی ہے۔ خلاصہ کہ کسی شئی کا تصور میں اس کی ذاتی کے بغیر ناممکن ہے اور یہ ذاتی اس شئی پر دوم و ذہنی و خارجی میں مقدم ہوتی ہے۔ (تقدم المجرز علی الملک)

اسی طرح کتاب نقد آثار المنطقۃ ۱۹۹ پر ذاتی کے خصوصیات شش کا دیوان کہتے ہوئے پہلی خصوصیت یہی لکھی ہے کہ عدم تحقق الشیء بذاتہ کہ شئی اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔

یہ تیسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ماکان بین الثبوت و حقیقتہ الحکمہ بسلیم یعنی اس کا ثبوت فطری کیے ہیں ہر وقت ہی (دلیل نہیں) اور اس سے جدا ہونا محال ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ تقریر فرماتی ہے کہ ما یتقدم علی الشیء فی الوجود الذہنی وال خارجی تقدماً ما ذاتیاً لا احتیاجاً ذاتیاً الیہا بحسب الوجود یعنی ذاتی وہ ہوتی ہے جو شے سے اس کے دوم و ذہنی و خارجی میں تقدم ذاتی ہوتی ہو کیونکہ شئی اپنی ذات و ماہیت میں اس کی طرف متنازع ہوتی ہے۔ (ایسا ہی قاطعہ و منطوق کی مشہور کتب محمد شہد اور قاضی و غیرہ میں فرمایا گیا ہے) الغرض یہ ایک ایسی سطر حقیقت ہے

لے جیسا کہ اب میں ذکر ہے اس طرح میں آئی ہی ہم نے قاضی کے ساتھ حواشی کا بھی حوالہ دیا تھا۔ اس پر بحث کے بعض متنازعہ افاضل ذاتی (نکلی سفر)

کہ کوئی معمولی پر جا سکتا اور غفلت و نشان اس سے انکار نہیں کر سکتا جس طرح نطق کے بغیر جو کہ اس کی فصل ہے، انسان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا سیران باطن، تو اور اسی طرح وحی۔ نبی کی نفس ہے تو اس کے بغیر نبی کا تصور بھی ناممکن ہو گا۔ بنا بریں حقائق آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا وحی ذات نبی میں داخل ہے یا نہ، یا نبی کا وجود اس کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے یا نہ، اس مسئلہ میں اگر کن حید کی طرح تصریح موجود ہے۔ اس کے واضح ہونا ہے کہ وحی نبی کی ذات میں داخل نہیں ہے اور اس کے بغیر نہ صرف یہ کہ نبی کا تصور ممکن ہے۔ بلکہ خود خدا ہی جس ممکن ہے یہاں صرف ایک آیت پیش کی جاتی ہے، اشد اذیت ہے وکذلک ان اوجہنا الیک روحا من امرنا عا کنت کلری ما لکتاب ولا الایمان و لکن جعلناہ ذرا منہدی من نشان۔ اور اس شوریٰ جہاں اور اسی طرف ہم نے اپنے کلم سے روح الامیں کو تباہی طرف وحی کے ساتھ جوہر اس کے چلنے، تم یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے۔ اور نہ یہ کہ تعلیم ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کر دیں۔ ترجمہ ان اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے امر سے ایک روح وحی کی تواریف جان سنا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ہی ایمان لیکن ہم نے اسے نور قرار دیا جس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور

و بغیر حاشیہ مثلاً، اس میں بھی نے اپنی جہاں کتاب میں۔ تدبیر کو کتبہ دیکھا بھی ہم نہیں ہے۔ کا عنوان قائم کر کے غلط جزئیات کی مد میں نہ کر لیا اپنی طبیعت کے تقاضوں کے مجبور ہو کر کھڑے نصاب تعلیم کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے نصاب مودعی فاضل کے ساتھ ساتھ نعت اشرف پیچھے رکھ کر ہم دایوں کے نصاب تعلیم میں اقصاف کر کے اوردیر زسوا کا نعت اشرف کا نصاب و مقام نہ بہت اونکا ہے خود مودعی فاضل کا اور اس ایسا ہے کہ ہم نے کھڑے کئی مترادف الفاظ فاضل پاس حضرات کو کئی کئی بار امتحان مودعی فاضل دیتے اور اس میں ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ ہر حال یہ صاحب کتبنا یہ جانتے تھے کہ یہاں حوالہ کام خداداد دیکھا گیا ہے کہ یہ کچھ مسئلہ نطق کی بحث تصور، اس سے متعلق ہے اور حوالہ نہیں دے رہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکتہ صرف تصدیق کے مساوی پر مشتمل ہے انہوں نے یہ تنقید شدید کرتے وقت یہ سوچا کہ بعض اوقات ایک مسئلے بعض مباحث متعلق کتاب میں ضمنی حیثیت سے دوسرے بعض مضمرات میں لگاتار ہے۔ چنانچہ یہاں سے متفقہ مسئلہ کی یہ نوعیت ہے اور اس کا اصل مقام کو بحث تصورات ہی ہے مگر ضمنی حیثیت سے تصدیقات میں لگ گیا ہے یہی ہم اس کے مقام کی نشاندہی کئے دیتے ہیں حوالہ میں ہے جمیع مفید عام لاجتماع حاشیہ فاضل ٹوکی میں حسن شائع مترادف کے ضمن میں لکھا ہے: فان الجنس والفصل والنوع وان كانت موجودة بوجود واحد بالذات والمتحدة فیہما بینہما اتحادا کذلک كما هو المحقق الا ان مفهوم الجنس والفصل واحد فی مفهوم النوع فلا یتصور وجودہ فی مرتبة من المراتب الا ویكون وجودہما فی ضمیمہ الخارجه یعنی اس کلام کا ماسل یہ ہے کہ جنس، فصل اور نوع اگرچہ بالذات ایک ہی وجود کے ساتھ ذخار میں ہوں اور

۱۲) اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے دعا (۱۰۰) کو تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیرا میں کے پہلے تم پر نہیں جانتے تھے کہ کتاب کی چیز ہے اور یہ کہ تعلیم، ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس کے نتیجے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا برایت کر دی (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳)

ہم اس وقت اس بحث میں نہیں چڑھنا چاہتے کہ آنحضرت کی خلقت کے بعد کتنا وقت ایسی حالت میں گذرا کیا یہ کیفیت کسی وقت میں تھی یا مکان میں یا صرف ایک حالت تھی؛ کیونکہ اس موضوع پر آج سے قریب نصف صدی پہلے بعض علماء میں بہت بحثیں ہو چکی ہیں۔ اور اس مسئلہ میں بعض مستقل کتابیں بھی منظر عام پر آچکی ہیں۔ بہر کیف کتاب سے متنازعہ الفاظ میں اس قدر تو اس آیت مبارکہ سے بجا رہنا ضروری ہے کہ ایک وقت راگربہ لگو مختصر یہی ایسا ضروری تھا۔ کہ آنحضرتؐ تو موجود تھے (خلقت اولیٰ روحانی، نورانی ہی تھی) لیکن بنو زحیٰ کا مسئلہ جاری نہ ہوا تھا۔ اور نہ ہی ابھی روح القدس کے ساتھ ارتباط قائم ہوا تھا۔ مزید اطمینان قلب کے لئے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے وہ غلط نہ کریں۔ **انه سئل من العلم هوشی يتعلمه العالم من افراء الرجال ام في الكتاب عندكم تقرؤنه فتعلمون منه قال الامراء اعظم من ذلك وادجب اما سمعت قول الله عز وجل وكتبنا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان قد قال اي شئ يقول اصحابك في هذه الآية فيقولون انه كان في حال ما يدري ما الكتاب ولا الايمان فتقلت لا ادري جعلت لذلك ما يقولون قال بلى كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الايمان حتى بعث الله عز وجل الروح النقي ذكر في الكتاب فلما اوحاها اليه علم بها العلم والفهم وهو الروح النقي يعطيهما الله عز وجل من شاء فاذا اعطاهما عبداً علما الفهم يعني امام سے اپنے علم کے متعلق سوال کیا گیا۔ کہ عالم (امام) لوگوں کے موضوعوں سے اسے حاصل کرتا ہے۔ آپ سے پڑس کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے آپ پڑھ کر معلوم کر لیتے ہیں یا انہما نے فرمایا اصل حقیقت اس سے قبل واقع ہے۔ کیا تم نے ارشاد خداوندی نہیں سنا کہ **وكتبنا اليك روحا من امرنا** فرمایا۔ انہما سے اصحاب اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں آیا وہ یہ اقرار کرتے ہیں۔ کہ آنحضرتؐ پر ایسی حالت میں گزاری ہے**

(بقیہ حاشیہ) میں اور دونوں دو دو خاص دو ذہنی امیں ان کے درمیان ایسا ہی ذاتی اتحاد پایا جاتا ہے کہ جس شخص کا فہم نوع کے مذہب میں اسی طرح و نقل ہے کہ کسی وفادار یا اپنی اور نہ خود میں تین کا تصور بھی ان دونوں کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس پوری عبارت پر بالعموم اور خط کشیدہ مقام پر بالخصوص ملاحظہ فرمائیے ایسا ہی جدید ہمارا متعلقہ مسئلہ نہیں ہے، ایسے حضرات پر بشمول ان کی طرف منطبق ہوتا ہے۔ **وقل قلنا يبيد على في العلم فلسفة** حفظت شيئا وخابت عنك اشياء ہمارا غلط فہم ضرور ہے کہ **ح** شکوہ ہے باقی کہ کوئی تو لازم ہے شعور (منہ معنی عن)

کہ وہ کتاب دیکھ کر نہ جانتے تھے کہ وہی کتاب ہے جس نے عرض کیا کہ میں کتاب قرآن پہاڑوں مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں ایک حالت ایسی تھی کہ آنحضرت نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے وہ روح ان کو عطا کی جس کا ذکر اس نے قرآن میں فرمایا ہے پس جب خدا نے یہ روح ان کو عطا فرمائی تو اس وقت ان کو خاص علم و فہم عطا ہو گیا ہے یہ وہ روح ہے کہ اپنے بندوں میں سے خدا جس کو عطا فرمادے تو اس کے ذریعہ سے خاص علم و فہم میں عطا فرماتا ہے و تفسیر صافی ص ۴۵۵ و تفسیر بیان ص ۴۴۴ و اصول کافی ص ۱۱۱ انہی کتب کے انہی صفحات پر اس امر کے بھی مختلف متعدد احادیث موجود ہیں کہ اس روح سے روح القدس مراد ہے؟

لہذا انی متائق کی رہنمائی میں روز و فرس کی طرح حقیقت واضح و آشکار ہو جائے کہ وہ کونسی کتب میں متیز نہیں قرار دیا جاسکتا البتہ تشریحی و سی خاصہ تفسیر و رسالت میں ہے و سخاوت الحق مایہ جن فی الشیء و لا یوجد فی غیرہ یعنی کسی چیز کا خاصہ نہ ہوتا ہے اس کے بغیر کسی اور چیز میں نہ پایا جاسکے۔ مگر خاصہ کا شمار فضیلت حق میں ہوتا ہے نہ آیات میں نہ کلام لا یخفی علی ادلی الا بصار۔ اس اگر حضرات اہل منطق کی اصطلاح کے خلاف منفس متیز سے مراد خاصہ ہی لیتے ہیں تو یہ بات ہے و لا مشاہدہ فی الاصطلاح بلکہ اس سے ان ذوات مقدسہ کی توحہ و عبادت ثابت نہیں ہو سکتی۔ کھانا ہوا و ختم من ان یخفی۔

۱۔ اس مقام پر اکثر جواب نویس نگاہ غیب کی کھلنے پر کہ جس میں برے ہیں اور غیب اہتمام رکھتے ہیں۔ مگر کوئی علمی تحقیق چیز پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی ان کے میں کا دنگ ہے بعض نے یہ کہنا ہے کہ آیت میں تفسیر علیہ السلام و انشاء الموضوع ہے یعنی آنحضرت کو جبکہ اسی غیب پر ہی نہیں لی تھی اس وقت کتاب دیکھ کر علم ہی نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ تفسیر علیہ السلام بعض اوقات انتقا موضوعات سے بھی صادق آتا ہے جس طرح کہ انتقا محمول ہے صادق آتا ہے۔ مگر فیصلہ قرآن عالم و متعالی دیکھ کر ہی کیا جاسکتا ہے کہ کس ملک اس کا صدق محمول کیا جاتا ہے اور کہاں موضوع کے متعلق جوئے کی وجہ سے اس مقام پر جب روایات الہیہ پیش میں آتے اور وہ کہہ کہ کائنات فی حالی مایہ روی مائت کتاب و الا یہاں یعنی ایک ایسی حالت میں تھی کہ آنحضرت تو تھے مگر علم کتاب و بیان نہ تھا تو بعد ازیں بھی یہاں تفسیر علیہ السلام و انتقا موضوع ہے تفسیر ہاں لے نہیں تو اور کیا ہے؟

اور بعض نے تحقیق انی قرآنی اس مقام پر ہی سے مراد فطری و وحی ہے جس طرح آیت و اوحینا الی الفصل و ہم نے شہد کی تھی کہ وحی کی امیر فطری و وحی مراد ہے یعنی ہم نے یہ چیز اس کی فطرت ہی روایت کر دی۔ اور یہ قیاس کہ خدا کے لئے اس قدر بھی درست ہے کہ قیاس اور وہی مع افادہ ہے جو عند الملک باطل ہے۔ آخرت الانبیاء کا قیاس شہد کی تھی پر نہ کہ اس میں شان رسالت کا انتقا نہیں۔ حالانکہ الہیہ پیش کی روایات متعارف و اور وہ کہ یہاں اوحینا الیہ و یہ خاص اصولاً سے مراد روح القدس ہے یہاں کہ تفسیر تھی، صفائی اور برائی وغیرہ ایسی احادیث سے لی گئی ہیں۔ ان تمام ارشاد و تفسیر میں کو اپنے ذہن و علم کے خلاف چکر (یا تو دیکھو ص ۱۱۱)

دوسری دلیل

ایک مسلم اثبوت عقلائی قادر ہے کہ دلیل کو عدم و خصوص میں دعویٰ کے مطابق پونا چاہے یعنی یہ کہ اگر دعویٰ عام ہو تو دلیل میں عام ہونی چاہئے۔ اور اگر دعویٰ خاص ہو تو دلیل میں بھی خاص ہونی چاہئے لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی دعویٰ تو عام ہے مگر دلیل خاص ہو کہ خدا تعالیٰ باطل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ ہر دو کی نوع علیہ وہ ہے مگر دلیل میں صرف اسی کو نفس متمیز کے لئے پیش کیا گیا ہے کہ بشر جنس، اور دوسری تفصیل ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اس دعوے سے مراد تشریحی و نبوی دعوے ہے یا وہی غیر تشریحی؟ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے تو اس سے دعوے تشریحی مراد ہے (کہا ہو الحق) تو پھر یہ دلیل دینا تسلیم و دون اشیاہ خیرہ اعتقاد زیادہ سے زیادہ انبیاء کی نوع کے لئے چاہئے ہلاکت کرتی ہے کیونکہ ائمہ علیہم السلام تشریحی دعوے کے نازل نہ ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ اور اس کا قائل و اراء اسلام کے خارج ہے چنانچہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ اوائل المقالات مشافہہ قطر از ہیں و انما منعت من نزول الوسی علیہم والایجاد بالاشیاء الیہم للاجلاح علی الصلحہ من ذلک والاتفاق علی انہ من ذلک ان احدا بعد انہما لا یسوی الیہ نقد اخطاء و کفو یعنی میں نے اس لئے ائمہ اقبایہ دعوے تشریحی کے نزول یا منوع قرار دیا ہے کیونکہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ ان حضرات کے بعد کسی شخص پر دعویٰ ہوتی ہے وہ خطا کار بلکہ کافر ہے۔ اسی طرح محقق جمیل مہتاب مہدی خان ریاض السالکین (دست پر) فرماتے ہیں لا دعوے من خواص الرسالۃ (تشریحی دعوے رسالت و نبوت کے خواص میں سے ہے اور اگر دوسری شق اختیار کی جائے یعنی اس سے مراد غیر تشریحی دعوے لی جائے۔ تو وہ صرف، قرآن کے ساتھ ہی شخص نہیں بلکہ ایسی دعوے غیر انبیاء و ائمہ کو بھی ہونی چاہئے جیسا کہ ائمہ نے تحریر کیا و اوحینا الی ام موصیٰ ہم نے اور موسیٰ کو دعوے کی و اوحینا الی النحل ہم نے شہد کی گئی کہ دعوے کی وغیرہ سے ظاہر ہے۔ لہذا پھر یہ دعوے نہیں یا امام کی نفس متمیز کہیں کر سکتی ہے چاہے یہی تھے دو حساب سبویوں پاک ہو سکتے۔

وہیکہ حاشیہ نشاء نظر انداز کرتے ہوئے مذکورہ بالا فاسد نظریہ کا ٹکڑا تغیر ہائے کی بدترین مثال ہے ومن فسر لقولہ بواہیہ فلیتووا مقعدا من الثاورد تغیر صافی دہ وغیرہ اور بعض نے خوب خدمت سے والا ہو کر ہم پر یہ فخر اورداری کی کہ ہم نے حاکمیں ہر سنگ جناب رسول خدا کو جاہل مکتا ہے (معاذ اللہ) چاہیں ہنس تو بھائے خود چندی عبادت میں کہیں یا حضرت کن فامری جہا فی خلقت تک کا سمجھائی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کے سیاق و سباق میں قرآن و تہذیب کے سے یہ حقیقت کھن کر سائے آجاتی ہے کہ یہاں خلقت، روحانی و نورانی کے وقت کا تذکرہ ہے کہ خدائے آنحضرت کو خلق کوئے کے بعد روح القدس سے من کا ارتقا قائم کیا "اس کے ساتھ ہی علم و بیان اور دیگر فیوض کے فیضان کا سلسلہ جاری ہو گیا جو امت تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہ بیان کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ علم و حضرات کی قوت میں داخل نہیں بلکہ علیہ ہر گاہ ہے لہذا کچھ قائلینا چاہئے گا۔ کہ خدائے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر علم خدا کی روح

انہی بات یعنی جہہ انسا ذکر دیا۔ ہذا والی الطیب من المقلد زہدنا الی صراط الحمید (منہ عنی منہ)

۴۔ یہی حقائق تسلیم کرتا ہے تاکہ یہ دعویٰ با وکیل و برہان پہنچے جس سے ناقابل تردید ہے۔ حقائق اور حقائق
ان کشف صادقین؛

اس لاسہ عقیدہ میں بشر کو جنس قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان حضرات کے علم حقائق سے ناواقفیت کی ایک
تیسری دلیل ہے۔ کیونکہ بات واضح ہے کہ بشر انسان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ تفصیل
پہلی دلیل میں آ رہی ہے (خام) اور انسان تخلیق نور ہے (ذاتی) اور یہ حقیقت اور باہر منطق کے نزدیک حقیقت و کلمہ ہے
کہ کوئی نوع حقیقی بزرگ جنس نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی بشر کو جنس تصور کے نبیاء اور ائمہ کی کس طرح جائیداد نوع تسلیم کی
جاسکتی ہے؟ ان هذا الاختلاق

اس نظریہ میں ان حضرات نے نبیاء و ائمہ کو بشر تسلیم کرنے کے باوجود انسانوں کے علاوہ ان کی علیحدہ نوع تسلیم
پہلی دلیل ہے۔ کہ جہاں علم مقول سے اپنی ہی دینی کاشیوت دیا ہے وہی کہ اسی اور ثابت کیا جا چکا ہے وہاں منت بری
سے بھی اپنی تاراکشیت کاشیوت فراہم کیا ہے کہ اگر رسولی حلی وہی حاکمان پر ہی یہ حقیقت پر شیعہ نہیں ہے کہ بشر اور
انسان ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ بلکہ فرقہ پندستہ کتبہ لغت کے حوالہ جات ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

کاموس الحقائق ص ۱۸۷ مصر پر لکھا ہے البشر محمولہ الانسان ذکورا و انثی و احدا و اجمعاً الا بین
بشر کو مطلب ہے انسان ذمہ مرد و یا عورت ایک ہو یا ایک سے ذمہ کلمات ہوا لیا مشہور ہے کہ البشر
علم النفس الحقیقیۃ من غیر اعتبار کو نہ صغیرۃ بالخصائص والصور بین بشر نفس حقیقت

و انشیہا کا نام ہے۔ کلن نظر اس سے کہ وہ شخص، شخصیات اور انفرادی، تعلیمات و سبب و عورت و کثرت و کبر و تانیث حسن و
قبح و غیرہ سے متصف و مفید ہے۔ قرآن و حدیث کی مشہور لغت مجمع البحرین ص ۱۳۹ طبع ایران پر لکھا ہے البشر الانسان
الواحد والجمع المذکور والمؤنث فی ذلک سواء یعنی بشر انسان کا دوسرا نام ہے اس لفظ میں ذکر و مؤنث
واحد اور جمع برابر ہیں۔ اسی طرح لغت القرآن یعنی قدس کتبہ برادہ الانوار ص ۱۲۸ پر لکھا ہے البشر الانسان ذکورا
وانثی کلن انی ص ۱۱ العقول العلیسی ج ۱ ص ۱۱۱ یعنی بشر یا جنس ہے انسان۔ اس میں مرد و عورت، واحد و جمع برابر

ہے۔ مشہور لغت القرآن معزات۔ اخص اصنافی مشہور ہے۔ وعتبر من الانسان بالبرہن اعتباراً بظہور
جلد ۱ ص ۱۱۱ الشعر۔ انسان کو بشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ بالوں میں ڈھکا ہوا نہیں بلکہ ظاہر ہے۔ اسی طرح
حرفی کہ سب سے بڑی مبسوط مفصل کتاب زبان العرب ج ۱ ص ۱۱۱ طبع لبنان پر لکھا ہے البشر الانسان الواحد
والجمع والمذکور والمؤنث فی ذلک سواء۔ معنی مفرک مبتدئ لغت الخیر ص ۱۱۱ پر لکھا ہے البشر
الانسان ذکراً و انثی و احداً و جمعاً و ان عبادتوں کا بھی مطلب وہی ہے جو ذکر و مذکور و عبادت کا ہے۔ ان
حقائق سے بات عمر بن النضر ہو جاتی ہے کہ بشر انسان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں جن کی دو مختلف

حقیقتیں ہوں۔ ان کے درمیان صرف امتیاز و تفریق ہے۔ میں ایک ہی حقیقت کے دو نام لکھتا ہوں۔ اور اس کا چنانچہ پاؤں میں ڈھنکا ہوا نہیں ہے۔ ایشور کبیر دیا جاتا ہے یعنی بڑی ایشوریت و بڑی توحید۔ ایشوریت سے بیحد قہیم پاتا ہے۔ وہی بشر الا نہ تھا۔ اہل الجملہ لایا۔ اس کے شعور و ادھوت یعنی انسانیت۔ جو اس نے کیا ہے۔ اس کے چکر کو بال بصر و ادھوت ڈھانچے ہوئے نہیں۔ وگرنہ کھٹا ہوا ہے۔ اور اس دنیا سے اس میں اس نسبت کا نام دیکھنا یاں نور پر موجود ہے۔ اسے انسان کہہ دیا جاتا ہے۔ درجہ ہر دو کا مصداق ایک ہی ہے۔ گناہ یعنی اگر اس کا وصفات کے تعدد و اختلاف سے کسی شے کی حقیقت میں متعدد ہونے تو ہر خدا ایک نہیں ہے۔ گناہ تو اسے بلکہ ایک ہزار ہوا جی گئے۔ کیونکہ وہ اپنے ہر شے میں خدا کے ایک ہزار اسماء و صفات ذکر میں نہیں آیا ہرگز نہیں ہے۔

عبارت تاشق و حسنك واحد
وكل الى ذلك لطيف الیشیر

ان صفاتی کی موجودگی میں انبیاء و اولیاء کے ہر موجود کے لاکھوں اور انسان ہونے کے ہزاروں کائناتوں و کائناتوں میں سے شمار کیا جائے تو اور کیا کیا جائے۔

خود کا نام نہیں لکھا۔ جنوں کا خود ہوا ہے آپ کا علم کہ شہرہ ساد کرے

پانچویں دلیل | آیات قرآنیہ کا مجموعہ اور ہر مسمیٰ کے اتفاق کی روشنی میں یہ حقیقت ناقابل انکار ہے۔ کہ تمام افرام و ارجح عالم اور تمام موجودات و اشیاء صافی کے حضرت انسان افضل و اشرف ہے جیسا کہ آیات مبارکہ و لفظ کورسٹا بنی آدم و حملنا حمق البور الیچ و در ذلک انهم من الطیبین و فضلناهم علی کثیر مومن خلقنا تفصیلاً و رتبنا بنی اسرائیل ذوالہ و اور یقیناً ہم نے اولاد کو آدم و حوا سے دی اور خشکی اور تیزی میں ان کو سویرا کیا دیں۔ اور اچھی اچھی چیزوں سے ان کو موزنی دی۔ اور سب مخلوق پر ان کو ایسی فضیلت دی جیسا کہ فضیلت دینے لائق ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں فضلنا بنی آدم علی سائر الخلق۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق کی فضیلت دی ہے۔ و تفسیر صافی نے اسے تفسیر بنی آدم علی سائر الخلق کے اس سفر پر حضرت امیر المومنین علیؑ کے انسانی صورت کے مخلق ہونے سے انہما اکرم حیدرۃ علیؑ انہما انسانی صورت نظام قدرت میں سب سے زیادہ اکرم و محترم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خلاق عالم نے انسانی و اشرفیت کا نام حضرت انسان کے سر پر لکھا ہے۔ فقیر اللہ احسن الخالقین۔

انزالہ مشبہ | شاید کسی کو یہاں یہ شبہ لاحق ہو کہ ارشاد ویز دی و فضلنا ہم علی کثیر سے تو صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر مخلوق خدا پر بڑی ماحصل ہے۔ نہ کہ تمام پر۔ حنا تحقیق یہ شبہ بالکل بے حقیقت ہے۔ حقیقت علمائے تفسیر نے اس شبہ کا جواب دیا ہے کہ ان المراد بالکثیر الجمیع فوضع الکثیر موضع الجمیع والمعنی انما

فضلناهم علی من خلقناہم کثیر۔۔۔ وفي القرآن ومحاورات العرب من ذلت حالاً یحییٰ ولا یخلف
 علی من عرف کلامہم وتفسیر من البیان ۶ حاشا یعنی تشریح اور معنی ہے اور معنی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی تمام
 مخلوق پر فضیلت دی ہے اور یہ مخلوق کثرت ہے قرآن اور محاورات عرب میں اس قسم کی کثرت مثالیں موجود ہیں۔ اور
 کثیر سے مراد جمیع ہوتی ہے تفصیل کے لئے فقہ و فطرت و فحاشی کا خط میں اسی طرح علامہ شبر و ان شوب نے اپنی جلیل القدر
 کتاب تشارح القرآن و تفسیر میں جمع بیان پر اسی کثرت مبارک کے ضمن میں لکھا ہے فالمراد بقول علی کثیر من
 خلقنا انما فضلناہم علی من خلقناہم کثیر و لم یرد لتبعض کما قال ولا تشتروا بآیاق ثمننا
 قليلاً المعنی لا تشتروا بھا ثمننا فکل ثمن تاتخذونہ عنھا قلیل و لم یرد لتبعض والمعنی من
 الشئ القلیل خافۃ یعنی اس کثرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے اور وہ مخلوق
 کثرت ہے خدا کا یہ مقصد نہیں کہ اس نے انسان کو صرف بعض مخلوق پر فضیلت دی ہے جیسے ارشاد قدرت ہے کہ میری
 آیات کو تلبیل عرض کے پرے فروخت نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تم ہم معاوضہ بھی لو گے وہ تلبیل ہر کام کا مطلب
 یہ کہ نہیں کہ صرف تلبیل معاوضہ دینا ممنوع ہے (اور کثیر لازماً ہے) سفرت علامہ حارثی مرحوم نے اپنی تفسیر جامع التقریب
 ج ۵ ص ۵۰ کے لے کر ص ۵۲ تک چھوڑا۔ اور وہاں انسان کے تمام مخلوقات عالم سے افضل ہونے پر ذکر فرماتے ہیں
 من شاء فلیجمع الیہ ما سبب رسالہ انوار قدس ص ۱۰۸ حاشا پر لکھتے ہیں نوع انسان باقتدار جامعیت حقیقت
 اکس انواع است یعنی انسانی نوع اپنی حقیقت کے جامعیت کے اعتبار سے تمام انواع سے زیادہ مکمل ہے۔

مآبہ ولا یخیر بھلین صاحب لکھتے ہیں "علاء حال و کمال سلف کا اتفاق ہے کہ انسان آفریدہ کائنات ارضی میں ہے
 اور اس سے بڑا نہ ملے نہ آئے کوئی ہستی نہیں ہے باقی تمام انواع اس کے اقت میں اس سے اوپر اور اس سے ہلکا کوئی
 نوع نہیں ہے اس سے بالا میں ذات خالق میں ہے۔" اس لئے کل علماء سلف اور فلاسفہ حال کا اتفاق ہے کہ انسان جو کہ
 ششم درجہ کائنات ہے۔ آفرین مرتبہ کائنات میں ہے اشرف المخلوقات و افضل کائنات ہے۔" ایضاً ہم تو میدان
 طبع لاہور اسی طرح اس رسالہ کے منسلک و منلا پر علم اعلیٰ ربی کے انسانی نور سے بھجے کمال عجبہ ہونے لکھتے ہیں "باقی
 انواع عالم انسان سے پست تر ہیں۔ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان اسلئے فیضان تعلیم نہیں ہی سکتے۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔

فرشتے افضل ہو۔ مگر اگر باب بعیرت جانتے ہیں کہ یہ خیال ہی غلط ہے کیونکہ اگر تمام مسلمانوں کا نہیں تو کم از کم شیعیان میں
 گراؤ تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین اور بابے اللہ ظاہرین نہ صرف ملائکہ سے افضل ہیں بلکہ ان کے عہد
 ہیں۔ اور فرشتے ان کی خدمت کرنے کو اپنے لئے مایہ صمد سادات و افتخار سمجھتے ہیں۔ کتاب دعوہ ساکھ ملائکہ میں ایک طویل
 حدیث کے آخر میں جناب جبرئیل امین کا خدمت اہل بیت کی وجہ سے فخر و مباہات کرنا باہر افتخار و روی ہے جس میں مشکل انا خاتم
 محمد و آل محمد خود اللہ و ظہار کا ارشاد ہے ان الملائکۃ خلفا منا و خلفا ہم یحبوننا یعنی فرشتے ہمارے اور ہمارے
 خالص خیموں کے خادم ہیں۔ اصل یہ پوری بحث اور اس موضوع پر ملائکہ خاندہ جاری کتاب حسن الفتاویٰ
 میں ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس زمانہ میں اس طرح الٹی گنگا بہا رہی ہے کہ بعض ائمہ اہل بیت کو ذات میں فرشتہ کہہ گئے تو
 کئی عارف سادات اہل بیت سمجھا جاتا ہے اور جو شخص ان بزرگواروں کو فرشتوں سمیت تمام کائنات سے افضل و اشرف
 کہے اسے معرفت سے عاری کہا جاتا ہے۔

انقلابات میں رہنے کے

پچھلی دلیل حقیقت حیاں و چہاں کی مصداق ہے کہ انبیاء و مرسلین میں طائرہ ظاہرین خداوند عالم ان کو اس لئے
 مقرر کرتا ہے اور بھیجتا ہے کہ جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے ان کے لئے ان بزرگواروں کا بر قول و فعل حجت
 اور نمونہ عمل بنتے اور ان کا قول و کردار اہل عالم کے لئے مشعل راہ و ہدای کا اسوۂ حسنہ سادات ثابت ہو چنانچہ
 خدا نے حکیم بنی اسرائیل کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ و سلا مبشرین و منادین اللہ یکوون
 لئلا یس علی اللہ حجة بعد الوحدی و پس سنا سنا۔ مایسے رسول و مہم انمیزی دینے والے وہی ہوتے۔ اور
 فرستے والے (یعنی) تاکہ ان کے آسمان کے بعد انشراح و میوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے (و جمیعہ ان) ظاہر ہے کہ یہ اتمام
 حجت اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ یہ بزرگوار انہی لوگوں کی فوج سے ہوں۔ جس کے لئے ان کو مادی و دہرینا کیا گیا ہے
 اور واضح ہے کہ اگر وہ بزرگوار کسی اور فوج کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں تو چہاں کے اقوال اور بالخصوص افعال بھیجے
 نماز، روزہ اور مصائب و شدائد پر صبر ثبات وغیرہ لوگوں کے لئے اتمام حجت کا باعث قرار نہیں پاسکتے کیونکہ اس
 صورت میں کراہت و کاسانی یہ کہہ کر اپنی کھو خلاصی راہ لے سکتے ہیں۔ کہ چونکہ ہمارے رہنماؤں اور ہدایت کے معبودوں کی فوج
 علیحدہ ہے اس لئے ان پر دہریہ مشکلات و مصائب اور آلام و شدائد کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا اگر وہ سر دیوں میں نماز
 پڑھنے یا گرمیوں میں روزہ رکھنے یا کسی تکلیف و مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو اس میں ان کا کمال ہی کیا ہے۔ جبکہ سر دی و گرمی اور
 ہو کر دہیاس اور تکلیف و مصیبت کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا اس لئے ان کے یہ افعال اہل عباد کے لئے حجت نہیں
 ہیں۔ اہل عقل و دانش انصاف سے فرمائی کہ اس صورت میں کیا واقعی حجت خدا تا مکمل نہیں رہ جاتی؟ لہذا عقل سلیم مجبور
 کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ کا انسانی فوج سے ہونا لازم ہے خدا نے حکیم نے بھی انبیاء کے بشیر و ناسخ پورے کا یہی فلسفہ

سب یہ ام اب نہیں دیا گیا۔ بلکہ بشریت کا قصہ دراز کھیا کر ان کو قائل کرنے کی سعی جمیل کی گئی ہے۔ کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے کہتے تو ان کی طرف رسول بھیجا ہوتا تو کسی فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ لیکن سب انسانوں کی طرف عیناً مقصود تھا۔ تو ضرورت تھی کہ اس انسان کامل کو ہی بھیجا جائے۔ تو اس سے واضح و آشکار ہو گیا کہ یہ ہرگز اور حقیقی انسان کامل میں تیز یہ بھی غفلت بدر ہے کہ سطور بالا میں بعض جملے کے کام کا یہ کلام پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بار بار میں بشر کی نفی استعمال ہوئی ہے۔ اس سے یہ نہ کھیا جائے کہ اس سے اس خیال کے لوگوں کی تائید ہوتی ہے۔ جو بشر کو جنس اور روحی کو نفس قرار دیتے ہیں انہما کی نوع علیحدہ قرار دیتے ہیں۔ کہ یہ کہ یہاں جنس کی نفی اس کے معنی میں نہیں ہے۔ اس استعمال کی گئی ہے کہ متعلق واسطے اصطلاحی معنی میں۔ اس امر کی مزید وضاحت آگے میں دلیل کے ضمن میں کی جائے گی۔

ایک توہم کا ازالہ ۱۔

انہیں کہ ان کو انسان تسلیم کیا جائے وہ تو پورے عالم میں کے آدمی ہیں۔ جو اس توہم کے اثر کے لئے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ صرف آنحضرت اور ائمہ اہل بیت کے متعلق نہیں بلکہ یہ سب انبیاء و اولیاء کے متعلق ہے اور قابل ہے کہ سرکارِ حق مرتبت اور ان کی عزت اطہار کے علاوہ باقی تمام انبیاء و اولیاء صرف ہی نوع انسان کے ہی رہا کرتے۔ لہذا وہاں تو فلسفہ بشریت کے پیش نظر ان کو بشر و انسان تسلیم کرنا چاہئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ آنحضرت عالمی کے بشیر و نذیر اور ان اطہار عالمی کے جہاد پیشوا ہیں۔ اور اس عالمی میں ہے شمار انوار کا بال کھیا ہوا ہے کوئی نوعِ عالی ہے۔ کوئی ساقل ہے۔ اور کوئی متوسط۔ تو ظاہر ہے کہ ان پیشواؤں کا تعلق بھی تو ضرور کسی نوع سے ہو گا۔ اب حقیقتِ عال میں حال سے خالی نہیں۔ یا تو نوعِ عالی سے ہو گا۔ یا ساقل سے۔ یا متوسط سے۔ پہلی دو شکلیں تو بامقدمات میں داخل ہیں ورنہ کاظم آئے گا کہ مقتدر کی نوع بلند اور نقیض اور پیشوا کی پست ہو۔ ان حد و الامتلاق۔ لہذا ماننا چاہئے گا کہ پہلی شک ہی صحیح ہے یعنی ان کا تعلق نوعِ عالی سے ہی ہونا چاہئے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ نوعِ عالی کونسی ہے؟ تو ہم بھی اس پر پانچویں دلیل میں ثابت کر چکے ہیں کہ تمام انواع عالم میں سے انسانی نوع ہی سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت ناقابل انکار تک واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان ذواتِ مقدسہ کا تعلق انسانی نوع سے ہے۔

بکثرت آیاتِ محکمہ اور روایات متواترہ میں انبیاء و اولیاء علیہم السلام پر فقہاء انسان کا اطلاق کیا گیا ہے بطور
ساتویں دلیل لہذا صرف چند آیات مقدسہ پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہیں (۱) ارشادِ قدرت ہے۔ اے محمد بن القاسم
 علی ما آتھم اظہر من فضلہ دے میں ضائع کیا وہ لوگوں پر اس کا حمد کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے
 (۲) محمد بن القاسم

اس آیت مبارکہ میں "القاسم" (لوگوں کے) مراد حضراتِ ائمہ علیہم السلام ہیں جیسا کہ اصول کافی میں تفسیر بیان اور

تفسیر صافی وغیرہ کتب میں مروی ہے (۱) سورۃ ازلال میں ہے جب رب ز قیامت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا۔ تو قتال
الانسان مالنہا ایک انسان کے گلا سے کیا ہو گیا ہے؟ تفسیر دہلی بیٹ میں یہی ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت
امیر علیہ السلام ہیں۔ (۲) سورۃ الانعام (۳) وغیرہ (۴) خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ومن الناس من یبشر فی نفس
اتبعاء امرئیات اللہ واللہ روف بالعباد۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی رضا جوئی کی خاطر اپنی جان تک
بخش دیتے ہیں خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ (۵) اتفاق فریقین یہ آیت مبارکہ جناب امیر المومنین کے حق میں نازل
ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ دہرہ میں بیٹ کا قرآنی تعبیر ہے۔ اس میں کئی بار ان پر انسان کا اطلاق ہوا ہے۔ اس پر کیا
مفسرین نے الحیات اور علماء اعلام کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ تین سو سے زیادہ آیات انہی اہل بیت کی دعا
و ثنا میں وارد ہیں۔ اور ان میں اکثر و بیشتر میں ان کو انسان ہی کہا گیا ہے۔ تو اگر اس خاصہ نظریہ کی تائید ہر ذرات مقدسہ
انسان نہیں دسوا ذاتی بلکہ ان کی نوع ملک ہے تو یہ آیات کا مصداق کوئی اور تلاش کرنا چاہئے گا۔ انہی عقائد کی
تائید ملتا ہے ابوالحسن الشریعتی کی کتاب مقدمہ تفسیر سورۃ الانعام مشکوٰۃ الاسرار میں پرمول کافی کے حوالہ سے ایک
روایت نقل کرنے کے بعد میں ایک آدمی کا سفر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اتنا ہے۔ انباء الناس اور
سنا اس کا مطلب دریافت کرتا اور انجانب کا شیرازہ امام سنی کو جواب دیا اور کہتا۔ اور امام حسن کا اتنا ہے کہ لوگوں
سے جناب رسول خدا اور نبی اور انہی انباء الناس کے لئے ہے۔ (۶) شاہد ہے شیخان اہل بیت اور سنا
سے مخالفین کا مراد لینا مذکور ہے فرماتے ہیں را خبرانی تاویل الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
والاقتیہ کتشیو کا۔ یعنی اس سلسلہ میں کہ کثرت اخبار موجود ہیں کہ ان سے جناب رسول خدا اور امام حسن و علی
جو لوگ علوم عربیہ سے معمولی سی واقفیت ہیں۔ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ التبا اور علامۃ الحقیقہ کہ کہ
لفظ کو کسی کرسی معنی کا متبادل الی الذہن ہونا دیکھ زمین میں آتا اس کے حقیقی معنی ہونے کی قطعی دلیل ہوا کرتا ہے۔
جب تک اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل اور قرینہ موجود نہ ہو۔ و معالہ قوانین اور کفاۃ الاصول و مطہل وغیرہ کتب علماء
و اصول ملاحظہ ہوں لہذا جب انبیاء و ائمہ پر لفظ انسان کا اطلاق ہوا ہے۔ تو جب تک اس اطلاق کے محاذ ہونے پر کو
قطعی قرینہ اور دلیل پیش کی جائے اس وقت تک اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ انسان کا ان ذوات مقدسہ پر حقیقی معنوں
میں اطلاق ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی قرینہ مجاز نہیں ہے لہذا وہ محال ہے اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے گا
دوسرا المقصود یہ ہے کہ اصل اور حقیقی انسان تو میں ہی ہیں خداوند مقدسہ میں پر پور سے عالم انسانیت کو فرد ذات ہے
عام لوگ اس لئے انسان کو محمول سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اس لئے خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ ہرگز ادا نہ
ہوتے تو کچھ جیسے ہی ہونگے۔ حالانکہ آدنی کو بھی میسر نہیں انسان بننا
اگر ان کو مقام انسانی کی بخشی کا علم ہوتا تو وہ قطعاً انبیاء و ائمہ کے انسان ہونے کا احوال انکار نہ کرتے۔

مقدس حیثیت ہی سے پیدا ہوئے ہیں تو بعد ازیں یہ حقیقت محتاج بیان نہیں رہتی کہ اگر باہمی ہمدرد علیہم السلام کی نوع علیحدہ ہے تو پھر وہ منہج کی نوع بھی علیحدہ تسلیم کرنا چاہیے گی۔ اور اگر اہل ایمان انسانی نوع کے فرد ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر اہل بیت کو بھی اسی نوع کے افراد کا ملکہ تسلیم کرنا چاہیے گا۔ یہ درست ہے کہ اس موضوع کے متعلق وارد شدہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ جس حیثیت سے خدا نے ہمارے ابدان خلق فرمائے ہیں اس سے ہمارے شیعوں کے قلوب کو پیدا کیا ہے (احول کافی) مگر ان روایتوں سے بھی اس مخصوص حیثیت میں باہمی اشتراک تو ثابت ہے۔ ان روایات کے بنا پر بھی نوع ایک ہی رہے گی جو **هذه ادمہ من ادم خلیفہ**۔

پاؤں میں دلیل آیات قرآن کے شک و شبہ سے ہلاک ہے۔ کہ سرکار محمد آل محمد علیہم السلام کے سلسلہ آباء و اجداد کے وہ بزرگوار جو نبی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان کے دنیا کی نوع تو محل بحث ہے۔ اور اسی طرح ان کی اہلیات و عورتیں مثلاً جناب رسول خدا اور حضرت امیر کے نام پر یقیناً ہی نوع انسان کے ہی افراد ہیں سلسلہ آباء و اجداد کتب سیرہ تو ایسا میں مذکور ہے۔ نیز ان کی فدائیت و اولاد (سادات کرام) بھی بالوجدان انسان ہی ہیں۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ جب اس مقدس خاندان کے سلسلہ بالا اور سلسلہ پائیں میں سب انسان ہی انسان ہی تو صرف درمیان سے یہ نوع کیوں تبدیل ہو گئی؟ اور کس طرح یہ تجدیدوار نوع انسانی کے علاوہ کسی اور نوع کے افراد بن گئے؟ کیا کوئی صحیح الذراغ انسان اس کی کوئی صحیح اور معقول و درجہ پیش کر سکتا ہے؟ اور کیا عقل انسانی اس ناممکن عقیدہ کو تسلیم کر سکتی ہے؟ ہا تو اب جو ہا تم ان کلمہ صادقین: اسلام میں جو کہ عقل و جبر کا دین ہے۔ جو دین فطرت ہے۔ ایسے غیر معقول نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ ایسے خلاف عقل و فطرت عقیدہ کی تائید کر سکتا ہے۔ اس سلسلہ کا قیام و بقا کا مقصد اعلیٰ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر اسلام سے اعلان کرتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیّ۔ اب لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے کہ اس کا اقرار کریں یا انکار یا من شاع۔ **قلیڈ من ومن شاع خلیفہ**۔

پاؤں میں دلیل تمام تقصیریں و متاخرین عداوینہ امامیہ کثر ہم الشدنی البریۃ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین و اوصیاء و ائمہ ظاہرین سب کے سب نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ فی الحقیقت انسان کہلائے کے حق و ارمی وہی ہیں۔ قرآنی قاعدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقصیر کے حید میں اس سلسلہ میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سب ہی بالاتفاق انبیاء و ائمہ کو حقیقی بشر و انسان ہی سمجھتے تھے۔ اور اگر کچھ قصاصی تو وہ اس قدر ضعیف اور اختلاف کرنے والوں کی شخصیت اس قدر معمولی اور غیر اہم تھی کہ علماء ان کو درخور اعتناء اور قابل توجہ ہی نہ سمجھتے تھے۔ اسی سلسلہ ان کی کتب میں اس بحث کا کوئی مخصوص عنوان نہیں ملتا۔ ان کے کلام حقیقت ترجمان میں کچھ غلطی یا سببی اشارات اور بعض جگہ دیسے غلط تصدیقات ضرور ملتے ہیں۔ مگر ان کے عقائد و عقائد کی ترجمانی ہوتی ہے۔ پہلے پہل میں شخص نے اس اعتراض کا عقیدہ کو بھادوی اور باقاعدہ عقول کیا وہ شیخ احمد مسانی نے صاحب فی غرر الحقائق کو کفر و اسلام کا دار و مدار سمجھا دیا۔

ہے ہر حال ذیل میں علماء کے چند ارشادات پیش کئے جاتے ہیں
 ۱) حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اوائل البقاۃ ص ۱۴ طبع ایران پر لکھتے ہیں۔ اتفقنا الامامیۃ علی ان انبیاء
 اللہ تعالیٰ عزوجل در مسلّم من البشر افضل من الملائکۃ یعنی تمام فرقہ امامیہ کا اتفاق ہے کہ بہترین سے ہر
 خدا کے انبیاء ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔

۲) حضرت شیخ صدوقؒ اس سلسلہ میں حضرت ابو القاسم حسین بن روح ناٹھ خاص حضرت محمد کا استدلال نقل
 کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ ولکن عزوجل بعث الیہم رسولاً من اجبت سہمہ وامننا فہم لبشر
 مشاہیر فلو بعث الیہم رسولاً من غیر حنفہم وصورہم لنفروا عنہم ولفی قلوبنا متہمہ لیکن
 خداوند عالم نے لوگوں کی طرف انہی کی جنس و صفت سے بشر رسول بنا کر بھیجے اگر وہ ان کی جنس و صفت کے علاوہ کسی اور
 صفت و صورت کے انبیاء سے بعث کرتا تو لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کی بات قبول نہ کرتے۔

۳) ابن اثیر ج ۱ ص ۲۳ طبع قم

۴) سرکار ملا مرعیؒ باب عادی عشر ص ۲ پر شی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النبۃ والانسان المختبر
 عن اللہ بغیر واسطۃ احد من العیش۔ یعنی نبی وہ انسان ہے جو کسی بشر کے واسطے کے بغیر اللہ کی طرف سے
 خبر دے۔ کذا فی شرحہ وکذا افادۃ الطریقی فی صہبہم البھوین ص ۲۸ تقریباً تمام کتب علم کلام میں یہی
 کہ یہی تعریف کی گئی ہے۔ قرائین۔

۵) عالم ہارف حضرت حسن فہیم کا شافی اپنی کتاب علم الیقین فی اصول الدین ص ۱۰ طبع ایران پر صفات نبی و امام
 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وحب ان یكون انساناً لان مباشرة الملک لتعلیم الانسان علی هذا الوجه
 مستحیل كما قال اللہ عزوجل ولو جعلناهم ملائکة لجعلناہ رجلاً والنساء علیہم ما یلبسون یعنی نبی
 امام کا انسان ہونا واجب ہے کیونکہ فرشتہ کا اسی طرح اگر انسانوں کو تعلیم دینا حال ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے اور اگر
 ہم فرشتہ کو نبی بناتے تو ان کو اس کو بھی مرد صورت بناتے اور جیسا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں وہی جیسا کہ گویا ہم خود ان پر اس
 وقت بھی اور عادیۃ (ترجمہ فرمائی)

۶) سرکار ملا مرعیؒ فلسفہ بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاحب وافتن حکمتہ البانف ان
 یعرف خلقہ بالتوحید، وخصو بہ ولم یکن ذلک ممکن الا باوسال الرسل لما قد تمجد من
 کمال علوہ ونہایۃ سدوہ واخطاطہ در جہۃ المظللین وچہلوم وعبجہم فلذل انجل بینہ وبلین
 خلقہ سفراء یقیض علیہم من جہۃ کمالہم ویفیض علی الخلق من جہۃ بشریتہم ویمجانسہم
 لہم (بہار الانوار ج ۵ ص ۱۸۱) یعنی خدا کی حکمت بالقدے تقاضا کیا اور خدا نے پسند فرمایا کہ اپنی مخلوق کو اپنی توحید کی

مستقل کر کے اور خلق اس کی توحید کی قائل ہو۔ اور یہ امر بغیر رسولوں کے سمجھنے کے ممکن نہ تھا کیونکہ وہ اقبالی مرتبہ کمال
وہدائی پر لائے ہوئے اور مکتبہ مجتہد کے اقبالی پست درجہ پر تھے۔ اس لیے اس نے اپنے اراچی مخلوق کے درمیان
کچھ سید بزرگ مقرر کئے جن پر ان کے مان کی وجہ سے احکام نافذ کرتے تھے اور مخلوق کے ساتھ اپنی ممانعت و بشریت کا نام
لے کر وہ احکام نافذ کرتے تھے۔

شیخ اکبر شیعہ جلیل کاشف الغطا بنی اپنی کتاب کشف الغطا میں پانچ جہت کے لئے آدمی کے فاضل سے
پہلے کا لفظ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ دلا ہا ریال من لا یدخل تحت السماء من الملائکۃ والجن
والانفس من لای انفس لای انفس لانہ انفس الیہ لکن لای ایسا آدمی سمجھا جائے کہ انسان کی قسم ہوتی ہے وہ ہر کلمہ شکر
کا جنوں یا انفس کی قسم ہے کہ جو جہت قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ نفس انسان اس کی طرف آں نہیں ہوتے۔

وہ حضرت مولانا دراجی صاحب کھنوی صاحب دہلوی کے اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے
ہیں۔ ومعنی النفس فی الاصطلاح انسان بعشرۃ احوالہ لتبایع ما اقلی اللہ فیہ اصطلاح میں نفس کے معنی یہ ہیں کہ وہ
ایک انسان ہے جسے خدا اس لئے مبعوث کرتا ہے کہ جو کچھ اس پر خواہش اللہ وحی ہو اس کی تبلیغ کرے۔ مطہر الامین دہلوی
علامہ طبری دہلوی علامہ قمری کاشغری اور علامہ غازی رحمہم کا اس مسئلہ میں یکلام حق و جان نقل ہو چکا ہے اور صاحب
رسالہ مراد الفتاویٰ مفتوح الیہ لکھتے ہیں ہمارے خدا کا نام اس مسئلہ کا رد دے دیں اور نوع بطریق نفی نفس کا حق من
جسے الجہاد ما یمنصب لیموت وکفایت الیہ جہاد میں لایہ دلیل ان کے عقول خدا کے لازم ہے کہ نوع بشر ایک ایسا نفس کہ
وہ آقا کے تہجد کی دعوت نے اپنی کتاب الامن الاخری میں بیان کے پیش پکارتا ہے لا یخفی انہ لانہا اور اہل
من البشر فہو یخبر عنہم والطفل لا یخبر عنہ خلق نہیں ہے کہ انہما دریں بشر ہیں۔ اور جب حضرت امیر فیاض
تو وہ امن انہما انہما النفس ہوں گے اور مثلاً یہ لکھتے ہیں و نقلت ان علیہا بشر مخلوق من مخلوق
اللہ تعالیٰ وحی رسول اللہ لا ہم وحقیرہ لکھتے ہیں کہ حضرت حق نے انسان پر وحی اور مخلوق خدا کے خدا کی
مخلوق اور نہ اس پر رسول خدا کے وحی نہیں۔

۱۳) جناب آغا خان صاحب صراط الحق ج ۲ مفتوح الغطا میں انہما کے خواہ اس شمار کرتے ہوئے ہم حق
خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں کہ انہما کفر ہم فی اوصاف البشریۃ لقولہ تعالیٰ لعل انہما انہما بشر مثلاً یوحنا الی
والکفۃ ولقولہ وما اوصنا من ثلث من ثلث من الموصلیۃ الالہم لیا کلون الطعام ویمینون فی الاسواق
والفرکان من خوری ہے کہ بشری اوصاف میں دوسرے انسانوں کی طرح ہوں۔ ہمارے خداوند عالم کا ارشاد ہے واللہ رسول
تم کہہ کر کہ کثیریۃ مخلوق ہیں وہی ہم ہی ہیں ایک آدمی ہوں فرق ہے میری طرف دیکھ کر کمال ہے نیز خدا کا ارشاد ہے
اور ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تھے وہ کھانا مانی کھایا کرتے تھے۔ اور ان آدمیوں میں سے کھاتے تھے۔ اور ہم تم سے پہلے

۱۴) فاضل جلیل جناب آقا شیخ اسماعیل لودی اپنی کتاب کلمات المومنین کے اعلیٰ پرزورے ملاحظہ کے لائق تھے۔
 تمام کہتے ہوئے بلوغت پر پہنچتے ہیں۔ پس لازم است کہ اس واضح از جنس بشر باشد کہ بتواند نوع انسان الفتح گیرند
 با دو نوع باشد اولاً۔ پس لازم ہے کہ وہ (تفاوت) واضح بشر کی قسم سے ہو تاکہ انسان اس سے الفتح کریں۔
 اس سے مانوس ہوں۔ اس مقام پر فقہ جنس بشر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ ہم قبل ازیں بھی اس امر کی وضاحت
 کی ہے کہ ایسی عمارت میں جنس کا نفی مفہوم مراد ہوتا ہے کہ منطقی۔ اس کا مزید ثبوت غرض فاضل موصوف کی
 اس عبارت سے قائل ہے۔ سابقہ عبارت کے چند مستثنیٰ بعد مذکورہ پہلے مذکور کے صاحب سحر ہوئے کا ذکر کرتے ہوئے
 کھنسا ہے۔ پس بغیر عبارت از فرد نیست از افراد انسان کہ ممکن باشد از کون کا سے کہ سایر موم اذان عاجز باشد
 پس بغیر انسانی افراد میں سے وہ فرد کا ہے جو ایسا کام دھوکہ دینے کا ہے جس کی انجام دہی سے تمام
 لوگ عاجز و قاصر ہوں۔ اس سے معلوم ہو اگر نبی کا جنس بشر سے کا مطلب ہے نوع انسان کا فرد اکمل ہو۔

۱۵) عالم جلیل جناب شیخ محمد رفیع لودی نے اپنی کتاب ہدایہ فی الفہم میں انبیاء و اولیاء کے بنی نوع انسان
 سے ہونے پر تمام مسلمانوں کے اجماع۔۔۔ کا دعویٰ کیا ہے پناہ و شیعہ احمدی احسانی و ربانی مذہب طیبہ کے بعض علماء
 سنیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو جملہ عقائد الشیعہ اہل المذاہب الصافیہ المسلمون کو دانتی و مفلوج
 خلقا خلق بنی آدم۔۔۔ کا شیخ احمدی ان کے منہ سے کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی مخالفت کی ہے یہ ہے کہ
 وہ لبتا ہے بنی اور ان کی طرف اطہار بنی آدم کے انہ کو لے اور مخلوق میں۔

ان متناقض و متناقض کی بدھنی میں معمول نہ اور عقل و انصاف دیکھنے والا انسان میں آسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے
 کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی انسان کے علاوہ کوئی اور نوع قرار دینا عقل و نقل اور قرآن کریم و حدیث مصدقہ اور اتفاق
 علماء کا نہیں کے سراسر خلاف ہے اور حقیقت و انصاف یہ ہے کہ یہ ذوات عالیہ و متعالیہ نوع انسان کے ہی افضل ترین
 و مقدس ترین افراد ہیں۔ ان جہان تک ان کے فضائل و کمالات اور عار صفات کا تعلق ہے ان کی دہ سے وہ صرف
 بنی نوع انسان ہی نہیں بلکہ میں و ملک بلکہ تمام کائنات کے تیز سوار ہیں۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم
 و شفاء و لدانی الصد و ر و ہدی و رحمة لعمریین۔

بعض شکوک و ابہام کا ازالہ | اب عقل و انصاف کے سنا کافی سے یہی کہ زیادہ ہے تاہم جو بحث تشکیلی رہے گا اگر
 دوسرے حضرات کے جملہ دلائل اور باتوں سے شکوک و شبہات ذکر کر کے ان کا پوری طرح ازالہ نہ کر دیا جائے اس سے
 کم از کم میں یہ شبہات جن تفسیحات کے پیش کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب۔ جو لوگ انبیاء و اولیاء کی میر و نوع تجویز کے برہم خود میں ان کی عظمت کا راز

بہت شہدہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ درحقیقت بعض مخالفت و شبہات کا شکار ہیں۔ ان کا سب سے پہلا اور بڑا شبہ یا مفاد
 یہ ہے کہ اگر بزرگواروں کو انسانی نوع کے افراد تسلیم کر لیا جائے تو پھر ان کو تمام صفات و خصوصیات میں بھی عام انسانوں جیسا
 تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس طرح دوسرے جیسے الجہات ہماری طرح ہو جائیں گئے پھر ان کو ہم پر کیا فوقیت و فضیلت ہوگی اور
 وہ کس طرح نیک یا نام نہان ہو سکیں گئے یہ امر ان کی سرسخت نفسی اور عقائد کے ختم پر مبنی ہے ورنہ ارباب دانش و تبحر
 جانتے ہیں کہ کائنات عالم کی جہاں مختلف انواع میں باہمی فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ وہاں ہر نوع کے افراد میں بھی درجات
 و مراتب کا تفاوت و اختلاف موجود ہے اور ہر نوع میں فاضل و فضول اور رشید و روج افراد پائے جاتے ہیں۔ قطعاً
 بعضہم علی بعض فی الدنیا جات۔ اس میں شک نہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے لیکن اگر ہم خاک میں کو وہ اکبر و ہم پتھر ہیں تو وہ
 گوہر ہر سنگ غار و وہ پارس ہر ذرہ و آنتاب ہر پال و وہ عالم ہر پناقص و کمال ہر مخلوق کا سب سے وہ جان عالم و تاثیر
 ہے مگر دعوت مجسمہ وہ جسم ہے مگر جسم مرقع ہر پناہ بہت کرچے میں کہ جنسیت یا نوعیت میں شریک ہوتا اس بات کی دلیل نہیں
 ہے۔ کہ یہ کمالات و صفات یہ مساوی ہوں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میوان نہایت ہی ضعیف القوی و الخوار ہوتا ہے
 اور تمام اس میں بھی نہیں دگتا۔ اور ایک میوان نہایت ہی قوی الخوار و سریع الخس ہوتا ہے اور حرکت اور ادوی و احساس میں
 و درجہ کمال پر پہنچا ہوا۔ اسی طرح وہ دونوں جہاں ہی لپکتے ہیں۔ اسی طرح انسان تمام انسان کہلاتے ہیں لیکن ایک انسان نہایت
 دینے اور دینے میں ہوتا ہے مگر یہ دونوں سے بھی بڑا۔ اور ایک نہایت درجہ کامل و عالی گندہ وہ بھی بشر ہے اور یہ بھی ہر کچھ
 کہتے ہیں کہ باقل اور ایہ حبیب (ہر مخالفت میں ضرب النش) یہی ہر جہاں ہے بلکہ انسان ہے بشر اور سطو و افلاطون
 اور یہ کہنا بالکل صحیح ہے تو یہاں تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کمالات میں مساوی ہیں بلکہ امتیاز ہے نہ ان میں کسی میں کوئی نسبت
 قائم نہیں کی جا سکتی۔ سوائے اس کے کہ صورت انسانی رکھتے ہیں اور آدمی کہہ سکتے ہیں رکش (الامر رکت)

اور انہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی و امام کی خلقت میں قسم کے آدمی سے ہوتی ہے وہ
 دوسرا شبہ اور اس کا جواب ہے اور ہم لوگوں کی خلقت کا مادہ اور جہ۔ چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام
 جعفر صادق علیہ السلام کے جہاد میں سال گج او کیا جس سال جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جناب
 جناب حمید نے جو خبر دی کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وقت شکم باور گرامی سے باہر تشریف لے گئے میں تو دونوں بات
 میں پرکتے اور سرسرا رکھتا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

انہ قلت اما رقا رسول اللہ و اما رقا الوحی من بعدہ فقلت جعلت فداک و اما هذا من اما رقا رسول اللہ
 و اما رقا الوحی من بعدہ فقال لی انہ لہا کانت الطیلة التي خلق فیہا یحییٰ اقی ات جد اہی بکأس فیہ شریا
 ارق من الماء والین من الزبد و احنی من الشہد و ابرد من الشیور و ارجی من اللہ فسقاہ یتا و اما رقا
 بالجماع فقام فباعم فطی یجدی و اما کانت الطیلة التي خلق فیہا باہی اقی ات جدی فسقاہ کما سق

جلد ابی و مودہ بمثل امودہ نقام فیہا مع فعلق باہی و لقا کانت الیلۃ التي علی فیہا فی اقیات فی خستہا
ہما مقام امودہ بالقدی، مودہ بہ نقام فیہا مع فعلق فی و لقا کانت الیلۃ علی فیہا باہی اتانی بہتہ کما
اتاہم ففعل فی کما فعل بہم ففکت وانا مسہرہم یحایب اللہ فی فیہا مع فعلق باہی ہذا المولود
فلو انکم قہم و اللہ صاحبکم من بعدی و ان نطفۃ الامام معا اخبرتک الخ و امرونی کافی کتابک
اب موالید لائے جلد ۳ صفحہ ۱۳

بے شک یہ جناب رسول خدا کی نشانی ہے اور آپ کے بعد علامت دہی۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی میری
مان آپ پر لدا ہر علامت رسول اور علامت وحی کا کیا مطلب ہے۔ امام نے فرمایا جب کہ وہ شب آئی جس میں میرے
عبر بزرگوں کا انعقاد ہوا تھا۔ تو لایا ایک لائے والا جناب امام مسیح علیہ السلام کے پاس ایک جام میں عر شربت تھا۔
جو پانی سے زیادہ دقیق، بکھٹی سے زیادہ نرم، شہید سے گریاؤہ مینہا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ
سفید تھا۔ پس پلایا میرے عبر بزرگوں کے والد کو۔ اس کے بعد اللہ کا حکم پہنچایا کہ مقاربت کریں چنانچہ وہ اللہ
کر اپنی زوج حضرت کے پاس گئے۔ میرے بعد کا انعقاد ہو گیا۔ اور جب میرے بعد بزرگوں کا انعقاد ہوا تھا تو اسی طرح لایا
لائے والا شربت کا پیالہ میرے بعد کے پاس اور ان کو پلایا جیسا کہ میرے بعد کے بعد بزرگوں کو پلایا تھا۔ پھر ان کو خدا
کا دہی حکم پہنچایا تھا۔ پس میرے بعد نے اللہ کو مقاربت کی۔ پس میرے بعد بزرگوں کا انعقاد ہو گیا۔ اور جب وہ شب
آئی جس میں میرے انعقاد ہوا تھا تو پھر لایا لائے والا۔ میں پلایا میرے والد بزرگوں کو جس طرح ان حضرات کو پلایا اور
وہی حکم ہوا جس طرح ان حضرات کو حکم ہوا تھا۔ پس میرے والد نے تمیل کی۔ پس میرا انعقاد ہو گیا۔ اور جب وہ شب
آئی جس میں میرے بیٹے کا انعقاد ہوا تھا۔ تو پھر لایا لائے والا۔ پس اسی طرح کیا جس طرح ان حضرات کے ساتھ کیا تھا۔
پس میں اس بات کی وجہ سے خوش و غم ہو کر اٹھا جو خدا مجھے عطا فرمائے والا تھا۔ اور سب حضرت کی۔ پس میرے اس بیٹے
کا انعقاد ہو گیا۔ جو اب پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم! میرے بعد تمہارا صاحب امام ابی ہے۔ اور بے شک نطفہ امام کا
اسی شربت سے ہوتا ہے جس کی تھ کو خبر دی ہے۔

پس امام نے نص فرمادیا ہے کہ امام کا مادہ کثیف اور ارضی نہیں بلکہ لطیف اور وحشی ہوتا ہے۔ اس مشہور کا
پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ہرگز انکار نہیں ہے کہ امام کا مادہ نہایت عتیق و لطیف اور پاکیزہ خدا کے تشکیل
پاتا ہے اس امر کا بھی احترام ہے کہ میں کی طہیت مقدسہ نہایت اعلیٰ اور لطیف ہوتی ہے جیسا کہ اصول کافی، بصائر
الدرجات اور مفتاح بحار وغیرہ کتب میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ مگر باہی ہم اس سے یہ تو ہرگز ثابت نہیں
ہوتا کہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ ورنہ اگر استغ سے اختلاف کی وجہ سے فروغ بدل جائے تو پھر کافر و مسلم اور موسیٰ و
خائف کی بھی نوعیں علیحدہ علیحدہ تسلیم کرنا پڑی گی۔ کیونکہ متعدد روایات میں ان سب کی طہیتوں کا امام مختلف ہوتا ہے

تذکرہ پیر نور محمد مہاجر مہر ایک دو صدیوں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۷) من علی بن ابی طالب علیہ السلام قال من الله عز وجل خلق التبيين من طينة عابدين قلوبهم
وابدا نفوسهم خلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة وجعل خلق ابدان المؤمنين من دون ذلك
وخلق الكفار من طينة سجين قلوبهم وابدانهم الا والمحدث طوبى لقلناه بقدر الحاجة هذا ذمنا
نے انبیا علیہم السلام کے دلوں اور بدنوں کو طینتِ طیبین (پشت کی مٹی) سے پیدا کیا ہے اور مومنین کے دلوں
کو بھی اسی طینت سے پیدا کیا ہے اور ان کے بدنوں کو اس کی نسبت قدر سے پست طینت سے پیدا کیا۔ اور کفار
کے دلوں اور بدنوں کو طینتِ سچین (دندڑ کی مٹی) سے پیدا کیا ہے (اور مولیٰ کافی ملتہ طینتِ طیبین)۔
(۱۷) امام ابن سہیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا المؤمنون
من طینۃ الانبیاء کیا مومنین انبیاء والی طینت سے پیدا ہوتے ہیں؟ قال نعم فرایا ان؟ (اور ایسا کون؟)
(۱۸) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خلق عدد لا فاصحیحین خدا اسے ہمارے دشمنوں کو
طینتِ سچین (دندڑ کی مٹی) سے پیدا کیا ہے (ایضاً ص ۱۲)۔

تو کیا ان احادیث کے پیش نظر کوئی شخص یہ تصور ہی کر سکتا ہے کہ مومن کی فطرت الگ ہے اور کافر کی الگ؟
تو بالکل اسی طرح اس سے بھی فطرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہ نطفہ عرشی شریعت کے سنگون پر یا فطرتی فضا سے۔
شرعی اور طبی نقطہ نظر سے یہ درست ہے کہ غذا کی لطافت و کثافت اور رنگ و ذرات کا اثر جسمی اثر مولود کی سیرت
اور اس کے کردار بلکہ اس کی جسمانی صحت پر بھی فی الجملہ اثر پڑتا ہے مگر یہ چیزیں دیکھ کر اسے اختلاف کو
دیکھتے ہوئے کیا کوئی صاحبِ فضلِ سلیم اور فیضِ ستیم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس غذا سے متولد ہونے والے بچوں کی فطرتیں بھی
مختلف ہوں گی؟ مالک مکلف محکموں؟
لکھنا جواب۔

متعدد انوار و آثار سے واضح و آشکار ہو چکا ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں
تیسرا شبہ اور اس کا جواب امام ارواح کے علاوہ ایک اور خاص روح ہوتی ہے جسے روح القدس کہا جاتا

ہے۔ چنانچہ جناب مبارک جعفری امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یا جابر ان فی الانبیاء
والاوصیاء خمسۃ ارواح وروح القدس وروح الامیان وروح الحیوۃ وروح القوة وروح الشهوة
فروح القدس یا جابر علو فرما تحت العرش الی ما تحت الثری۔ ثم قال یا جابر ان هذه الاربعۃ
اور روح یحییٰہا المحدثان، الارواح القدس فانہا لا تموت ولا تکلب۔ اصول کافی ملتہ طبع ایران۔

سے جائز بانہیاء اور ائمہ طاہرین میں پانچ روہیں ہوتی ہیں۔ روح قدس، روح قوت، روح شہوت، روح بیان
اور روح حیات۔ پس اسے جابر یہ حضرات روح القدس کے ذریعہ سے ماتحت عرش سے ماتحت الثری تک علم رکھتے ہیں۔

یہ اگر اس باب کی روایت صحیح ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں تیسرا روح القدس ہے جو کہ ان کے دلوں اور بدنوں کو طینتِ طیبین سے پیدا کیا ہے اور ان کے بدنوں کو اس کی نسبت قدر سے پست طینت سے پیدا کیا۔ اور کفار کے دلوں اور بدنوں کو طینتِ سچین سے پیدا کیا ہے۔

اور بالکل واضح ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں تیسرا روح القدس ہے جو کہ ان کے دلوں اور بدنوں کو طینتِ طیبین سے پیدا کیا ہے اور ان کے بدنوں کو اس کی نسبت قدر سے پست طینت سے پیدا کیا۔ اور کفار کے دلوں اور بدنوں کو طینتِ سچین سے پیدا کیا ہے۔

پھر فرمایا اسے جاؤ! ان چار ارواح پر جو اوشہ زمانہ طاری ہوتے ہیں مگر روح القدس پر جو اوشہ زمانہ طاری نہیں ہوتے۔ اور روح القدس نہ ہر وقت میں مشغول ہوتا ہے اور نہ اس میں تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ یہ خاص روح کو خاص خاص پرگزیدہ اور منتخب بندوں کو دی جاتی ہے یہ روح نبوتی ہی ہے جو روح انسانی سے بلند و بالا ہے اور یہ روح ان کی ذاتیات میں داخل ہے۔ اور اس کا خاصہ اثر و ثمر ہے۔ اور یہی نصل تسمیر ہے۔ مابین نبی میٹر اور وحی ہے۔ کیونکہ جنس اور فصل میز سے مل کر مابین شمی بنتی ہے۔ نتیجہ کلام یہ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام کی وجہ روح القدس کی زیادتی کے نوع علیحدہ ہے۔

اس شبہ کے کئی جوابات پیش کئے جاتے ہیں۔

پہلا جواب روح القدس کی حقیقت میں اختلاف | اس امر کے متعلق علماء میں شدید اختلاف ہے کہ روح القدس کی حقیقت کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد فرشتہ

ہے بعض نے کہا ہے کہ وہ فرشتوں کے علاوہ ایک اور قسم کی مخلوق ہے بعض نے دوسری روحوں کی طرح اسے جسم کے اندر تسلیم کیا ہے بعض نے جسم سے الگ مگر اس کے ہمراہ ہونے کا نظریہ قائم کیا ہے۔ جو صاحب روح کی براہ تائید و تسدید کرتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ روح القدس دو ہیں۔ ایک جسم میں داخل ہے اور دوسرا خارج۔ چنانچہ مولانا شیخ محمد تقی اعظمی نے اپنی کتاب الصلوات الرضویہ کے صفحہ ۱۷ پر اس کے متعلق سات احتمالات ذکر کئے ہیں۔ مگر کسی احتمال کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکے۔ گتھے میں راضانہ، لعل المآد، بالمور، العقل فی المحدثات، العقل اولی الروحانیات

عن یمین العرش و هذا مطابق للحديث اول ما خلق العقل و اول ما خلق الله المور۔ اور آت المراد به الملائکة فی المحدثات الروح خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل۔ و لیکن ان یکون بمعنی الرحمة الدائمیة التي لا تزال لانهم احیاء عند ربهم یرزقون۔ اور بمعنی الرحمة النقدیة کما فی تفسیر قولہ تعالیٰ انه لا یمیأس من روح الله اى رحمتہ و ذلك لانهم معدن الرحمة القدسیة فهدی و الرحمة روح قدسی او بمعنی الایمان کما فی قوله تم و ابید هم و روح منه قیل هو الایمان و هو مودى عنهم و قیل الهدی و الظاهر ان تسمیة الروح بالهدی و الایمان باعتبار اطلاق الحال علی المخلوق و قیل ان الروح هی نفس الانسان و حقیقتہ وہی الخلق الاشیاء یعنی روح سے مراد شایع عقل ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ عقل عرش کے دائیں طرف موجود روحانی مخلوق میں سے ہے۔ اور یہ اس حدیث کے بھی مطابق ہے جس میں وارد ہے کہ سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا اور سب سے پہلے روح کو پیدا کیا۔ اس سے مراد فرشتہ ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ روح جبرئیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظیم المرتبت مخلوق ہے۔ لیکن یہ روح بمعنی رحمت و انیس ہے۔ جو ہمیشہ ان بزرگواروں کو حاصل رہتی ہے کیونکہ وہ درحقیقت زکوۃ عابدین

اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں یا قبضی رحمت قدسیہ ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت: **انہ لا یبیس من روحہ** میں روح کی تغیر رحمت کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ یہ بزرگوں کو رحمت قدسیہ کا منبع و معدن ہے۔ پس یہی رحمت قدسیہ روح القدس ہے۔ یا روح یعنی ایمان ہے جیسا کہ ارشاد قدرت **تو ایڈھو جو روحہ** میں روح کی تغیر ایمان سے کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد ہدایت ہے ظاہر ہے کہ روح القدس پر ایمان و ہدایت کا اطلاق مجازی ہے باعتبار اطلاق حال برہل کہ روح القدس ہدایت ایمان کا اصل ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد حقیقت انسانی ہے اور یہ تمام ضروری اشیاء سے زیادہ مخفی و مستور ہے۔

اسی طرح عالم ربانی جناب علامہ صالح مازذرائی نے اپنی شرح اصول کافی ج ۹ صفحہ ۲۰۰ روح القدس کے حلقہ چند احتمالات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ **واللہ العالم وانما استفہرہ** **خادمہ اقول**۔ **الشیء** اس کی کیفیت کو بغیر حاشیہ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق یا رکاو قدرت سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

سرکار عظام جلسہ جیسا خواص یا الارواح جلد ۲ صفحہ ۲۰۰ روح القدس کے متعلق قریباً اس احتمالات ذکر کرنے کے بعد کسی کو کسی ترجیح دینے بغیر اسے قاصد اشکال و جمال میں چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

”ثم اعلم ان الروح يطلق على النفس الناطقة وعلى الروح الحيوانية المسماة في البدن وعلى خلق عظیم امام جنس الملائكة الاعظم منهم والارواح المذكورة هنا يمكن ان يكون ارواحاً مختلفة متباينة بعضها في البدن وبعضها خارجة عنه او يكون المراد بالجميع النفس الناطقة باعتبار اعمالها وادوارها ودرجاتها ومرتباتها واطلاق على تلك الاحوال والدرجات كما انه يطلق عليها النفس الانوار والوامة والمهمة والمطهرة بحسب درجاتها ومرتباتها في الطهارة والعقل الهيولاني وبالملكة وبالفضل المستفاد بحسب مراتبها في العلم والمعرفة ويحتمل ان يكون روح القوة والشهوة والهدى روح كلها الروح الحيوانية وروح الايمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب مراتبها وتكون الاربعة موی روح القدس مراتب النفس وروح القدس الخلق الاعظم فان ظاهراً اكثر الاخبار صانحة وروح القدس النفس مراًة العقل مثلاً، ويحتمل ان يكون ارتباط روح القدس على النفس في تلك الحالة او على تلك النفس تطلق وروح القدس على النفس في تلك الحالة وعلى الجوهر القدسي الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة كما تقول الحكماء في ارتباط النفس بالعقل القاتل بزعمهم وید یا وتون اكثر الآيات الاخبار اعتماداً على عقولهم القاصرة وانكارهم الخامسة“ **وكذا في مراًة العقل ج ۱**

۱۹۰ وقل فی آخرہ۔ **”وہم جميع ذاك عندنا عليم المحيى يبيى جاننا ما بجے کہ روح کا وجود معانی پر مطلق ہوا ہے کہیں تو اس کا اطلاق نفس ناقص پر ہوتا ہے اور کہیں اس روح حیوانی پر جو بدن انسانی میں جاری و ساری ہے۔**

لیکن اس مخلوقِ عظیم پر پوریا تو ملکہ کی قسم سے ہے یا ان سے بھی عظیم تر ہے۔ یہ ارواحِ رحمانِ عاویث میں یہاں مذکور ہیں۔
 لیکن ہے کہ متعدد و مختلف اور اہم دیگر متضاد ہوں۔ یاں طور کہ بعض جن میں داخل اور بعض اس سے خارج ہوں۔
 اور ممکن ہے کہ ان تمام سے مراد نفسِ باطنی ہی ہو اور اس پر مختلف نام، اس کے مختلف اعمال و احوال اور درجات کی
 وجہ سے مطلقاً کئے گئے ہوں یا نفسِ باطنی کے نفسی احوال و درجات پر ان مدوں کا اطلاق کیا گیا ہو۔ جس طرح کہ
 انہی مختلف احوال و درجات پر نفسِ اکبر، نوامہ، عہد اور نفسِ ملئ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ باقیارادہ صحت و
 عقل حیوانی، عقل بالملک اور عقل متضاد کے مختلف مراتب علم و معرفت کے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ روحِ اقنویہ
 روحِ الشہدہ اور روحِ مدیقا سے مراد روحِ حیوانی اور روحِ اکیان و روحِ القدس سے مراد نفسِ باطنی ہو۔

بجب اس کے کمالات کے لیے روح القدس کے علاوہ دوسرے چاروں مدوں سے نفسِ انسانی کے مختلف مراتب
 مراد ہوں اور روح القدس سے مراد اہرئیل و میکائیل سے بھی عظیم تر مخلوق ہو۔ کیونکہ آثار و اخبار سے ہی ظاہر ہوتا
 ہے کہ یہ (روح القدس) نفس سے مختلف ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ روح القدس کا تعلق نفس سے اس کی اسی
 حالت (معرفت) میں ہوتا ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسی نفس پر یا اس کی اس مد (روحانی) کیفیت و حالت پر روح القدس
 کا اطلاق کیا گیا ہو۔ یا اس سے مراد وہ ہر قدر ہی ہر عین کا مد و تعلق نفس کے ساتھ اس کی اس معرفت نامہ والی صورت
 میں ہوتا ہے جس طرح حکماء اپنے گمان کے مطابق نفس کے عقلِ فعال کے ساتھ ارتباط کے متعلق کہتے ہیں۔ اور اپنے
 عقولِ ناقصہ و آرا کا سدھ پر اعتماد کرتے ہوئے اس موضوع کے متعلق بہت کمالات و روایات کی اسی کے ساتھ بتویں
 لیتے ہیں۔ ان تمام عقائذ کا صحیح علم عظیم و خیر ذات ہی کو ہے۔

تاکہ میں کرام کتر اس خواص بجاہر اخبار اللہ علیہ السلام کے اس کلام پر غور و تامل فرمائیں کہ انہوں نے روح القدس کے
 بارے میں کس قدر احتمالات کثیرہ ذکر فرمائے ہیں۔ اور بالآخر اس کی حقیقت تک اپنی نارسائی کا کس حدت و صفائی
 کے ساتھ اقرار فرمایا ہے تو جس چیز کی حقیقت کچھ سے چھپے چھپے اعظم علماء و جہادہ علماء پر اندازہ ہو گئے ہوں اس
 پہلے حقیقت چیز پر کیوں کہ استدلال کی دیوار استوار کی جاسکتی ہے؟

روح القدس کی حقیقت اللہ علیہ السلام کے اخبار کی روشنی میں | یہاں تک ہم نے سرکار محمد آل محمد علیہم السلام

مکان و استقامت جانفشانی اور حرق ریزی کرنے کے بعد جس تجربہ پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ روح القدس، دیگر ارواح کی قسم
 کے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو جنابِ جبرئیل و میکائیل جیسے حبیبِ اللہ و فرشتوں کے بعد زیادہ عظیم شان
 ہے جو جنابِ یسیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے برابر ہوا ہے۔ اور ان کے بعد کے بعد دیگرے دوسرے اہلِ اہلبار کی طرف منتقل
 ہوتا رہا ہے۔ وہ اگرچہ بعض تائید و تسدیق ہمیشہ ان پر ہو گئی ہوں کہ ہر اہلِ جہادہ و جہادہ ہی وجہ سے اسے روحِ مستد بھی کہا جاتا ہے

مگر کسی کسی بات فتنائے مصلحت و ایزدی کچھ وقت کے لئے اس سے الگ بھی ہو جاتا کرتا تھا۔ دیکھو اس کا ربط و تعلق کب
 نچوڑا اٹھتا ہے؟ اس میں بھی سخت اختلاف ہے۔ اکثر اخبار و آثار سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ نبی و امام
 کے ظاہری و زیر بنیوت و امامت پر قائم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے البتہ بعض اخبار سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جہاں دلائل
 کے ساتھ ہی اس اتصال و ارتباط کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور بعض آثار سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ اس جہاں عقول
 سے پہلے اللہ تعالیٰ مقدس کی روحانی خلقت کے وقت میں اس سے ربط و تعلق کا رشتہ قائم تھا۔ واللہ اعلم
 لعل میں ہم اپنی اس تحقیق کے مختصر سے شواہد پیش کرتے ہیں۔ بصائر الدریات ص ۱۳۳ طبع قدیم پبلشرز لاہور کی اس
 مضمون کی متعدد روایات و احادیث میں مختلف مانیلیں مل سکتی ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ تساوون من الشیء فلا
 یكون عندک علمہ تکل و بما کان ذلک قلت کیف تصنعون؟ قال تلقا نابی روح القدس کہ آیا کسی ایسا
 ہوتا ہے کہ آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جائے اور آپ کے پاس نہ ہو؟ فرمایا ہاں کسی ایسا ہوتا ہے۔ سائل نے
 کہا پھر آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا روح القدس دستخواب القدس اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ بعض روایات
 میں اللہ تعالیٰ اور درجین فاذا ورد علینا شیء لیس عندنا تلقا نابی روح القدس جب ہمیں کوئی ایسا واقعہ
 آئے جس کا میں بہار سے پاس نہ ہو تو روح القدس اس کے متعلق پہلے ملاقات کرتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ اضافہ
 ہے ان ان علینا شیئا تلقا نابی روح القدس جب ہم کسی چیز کے بارے میں دراندہ کام میں تو روح القدس تانیہ
 کرتا ہے (کنز الدقائق ص ۱۰۰) بصائر الدریات کے اسی مفسر امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد و موعظہ
 ہے۔ ان الامور اھل ثور یحل ثھ روح القدس و لا یرونہ الا روحیاء محمدت ہوئے ہیں روح القدس
 ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ صحت پر ایک روایت دیتی ہے کہ حضرت امام جعفر
 علیہ السلام سے آیت مبارکہ کذلک اوحینا الیک روحنا من امرنا ما کنتم تدری ما الیک کتاب ولا الایما
 میں وارد شدہ روح کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ملٹ منذ انزل ذلک الیک لعل بعد الی الہ
 کان مع رسول اللہ وھو مع الائمہ یسد دھیر ایک فرشتہ ہے جب سے آتا ہے پیراں پر نہیں گیا۔ پ
 جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا۔ پھر ان کے بعد ائمہ برائی کے ہمراہ روکن کی تائید و تسدید کرتا رہتا ہے۔
 ص ۱۳۳ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فاذا
 انشی انتقل روح القدس فصار فی الامام۔ بسبب جناب رسول خدا کا انتقال ہو گیا۔ نور روح القدس امام بر
 علی کی طرف منتقل ہو گیا۔ اگر دوسری مدوں کی طرح روح القدس بھی ایک روح ہو تو پھر اس طرح تناسخ لازم آتا
 ہو تمام اہل اسلام کے نزدیک باطل اور اس کا اعتقاد رکھنا کفر ہے جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
 بالذات منھو کا نوبۃ اللہ العظیم جو شخص تناسخ کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ (خبر الرضا ص ۲۷)

بعض ائمہؑ پر متعدد روایات موجود ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ منذ انزل اللہ ذلک الروح علی محمد
لم یصل الی السماء وانشاء لغینا۔ حبیب سے خدا نے اس روح القدس کو آنحضرتؐ پر اتارا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا
اور وہ ہم میں موجود ہے نیز اسی کتاب کے صفحہ ۱۳ پر روایت متعدد طرق سے مروی ہے جو ہم پہلی دلیل کے
ضمن میں تفسیر صافی و یرقان اصول کافی سے نقل کر چکے ہیں کہ امامؑ نے آنحضرتؐ کے متعلق فرمایا قد کان فی حال
الایمان فی ما لکتاب ولا الایمان حتی بعث اللہ تلک الروح فعملہم بها العلم والفہم وکن ذلک تجوی تلک
الروح اذا بعثھا اللہ الی علیہ علیہا العلم والقہم یعنی آنحضرتؐ پر ایک ایسی حالت تھی گزری ہے کہ
کتاب و ایمان کا علم نہ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ خدا نے اس روح (القدس) کو بھیجا۔ پس اس کے فدیہ ان کو (مخصوص)
علم و فہم عطا فرمایا۔ اسی طرح اس روح کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے حبیب خدا یہ روح اپنے کسی خاص بندے
(انام) کے پاس بھیجتا ہے تو اسے (مخصوص) علم و فہم عطا فرمادیتا ہے۔

اسی طرح صفحہ ۱۴ کی بعض روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ یوحنا مخلق اعظم من جبرئیل و میکائیل
لم یکن مع احد من مطلق غیر محمد و ہو مع الائمة یسد ذہولیس کما طلب و جبرئیل
و میکائیل سے بھی عظیم الشان ایک مخلوق ہے سوائے سرور کائنات کے گذشتہ راویان و ادویا میں سے کسی کے برابر
نہ تھا۔ البتہ آنحضرتؐ کے بعد یہ روح القدس المرسلہ اسلام کے برابر تسبیح و تائید کی طرف سے رہتا ہے۔ اور ایسا
نہیں ہے کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو ضرور پایا ہی جائے۔ بعض حضرات نے جملہ خلق اعظم من جبرئیل و
میکائیل سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق رکھتا ہے یہ مطلب درست نہیں
ہے اس کے بطلان پر حارہ اس روایت کے بعد اڑکے حوالہ سے ہم پیش کر چکے ہیں ہمارا انوار مجید صفحہ ۳۲ پر متعدد
روایات موجود ہیں جن میں مذکور ہے ہر ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول اللہ و ہو مع
الائمہ علیہم السلام و جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم الشان ایک فرشتہ ہے جو پہلے جناب رسول خدا کے برابر
تھا۔ پھر ان کے بعد ان کے برابر رہتا ہے۔ بعض ائمہ درجات کی مذکورہ بالا حدیث کے آخری جملہ و لیس کما طلب
و جبرئیل کی توضیح کرتے ہوئے علامہ مجلسی نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”ذلک الروح قد یخفی وقت غیب
ولیس کما طلب و جبرئیل اقل یتاخر و ابہد و جلد“ یعنی اس جملہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ یہ روح القدس کبھی حاضر ہوتا ہے اور کبھی قاشب اور غیب خاشب ہو تو دیکھا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے۔
تو پایا ہی جائے اسی بنا پر بعض اولیات ان حضرات کا جواب مؤخر ہو جاتا ہے ”روح القدس کے بعض اولیات
قاشب ہو جانے کی تصریح۔ اس جملہ کی توضیح اور مجلسی مرحوم کے بیان کردہ مفہوم کی تائید مزید رجال کشی صفحہ ۳۴ اور
رجال باستانی ج ۲ صفحہ ۱۵ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام رضاؑ سے مروی ہے جس میں آپؑ نے اپنے والد امام

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پیش کردہ سانحے متعلق ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا غاب عنہ المحدث قلتم
من المحدث قال ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انہ لم یزل
علیہم ولیس کما طلب وجد یعنی اُس وقت محدث آپ سے قاض ہو گیا تھا بخلاف اس راوی کی کتاب ہے میں نے عرض کیا
محدث کون ہے؟ فرمایا وہ جبرئیل ومیکائیل کے عظیم المرتبت ایک فرشتہ ہے جو جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا اور ان کے بعد
ائمہ اربعہ کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو وہ منور ہوا کرتا ہے۔ مذکور بالا احادیث اجازت
طبع جدیدہ کے صفحہ ۲۷۲ سے لیکر صفحہ ۲۷۳ تک نیز یہی احادیث مع شری زائد بحار الانوار ج ۲، صفحہ ۲۷۲ تا ۲۷۳ پہلی سوئی میں
اصول کافی کتاب النجوم تفسیر بران جلد ۱۰، تقدیر تفسیر مرآۃ الانوار میں بھی ایسی روایات کا خلاصہ ذخیرہ موجود ہے۔ فرمایا
لتعرف صدق المقال وتکشف لك المحال۔

روح القدس کے فرشتہ ہونے پر دلائل | ہاں کہ روح القدس کے فرشتہ ہونے پر بعض حلقوں کی طرف سے
بہت سے دسے ہوئے ہیں اس لئے اس موضوع پر قدرے تفسیر

کے ساتھ تبصرہ کیا جاتا ہے

پہلی دلیل | کثرت روایات معتبرہ میں اسے "ملک" (فرشتہ) کہا گیا ہے (۱) چنانچہ تفسیر قمی صفحہ ۳۷۷ میں ایران کا
میں بروایت ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے قتل و روح سے امر
کی تفسیر میں فرمایا ہو ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الائمۃ اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جو جبرئیل ومیکائیل کے بعد تیسری ذی وہ عظیم المرتبہ ہے۔ یہ آنحضرت کے ہمراہ
اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت کے ہمراہ رہا۔

(۲) بخاری، صفحہ ۲۷۳ پر آیت مبارکہ "وکان معہ روحنا الیک روحا من امرنا" (۱) کی تفسیر میں ابی ہریرہ
سے مروی ہے ہو ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰)
(۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰)
فرمایا ملک منذ انزل اللہ ذلک الخ لعل یصدق الی السماء کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مع الائمۃ لیسندہم یرد روح ایک فرشتہ ہے جب سے خدائے تعالیٰ پر آمنا اسے پھر آسمان کی طرف نہیں
یہ جناب رسول خدا کے ساتھ تھا۔ ان کے بعد ائمہ اطہار کے ہمراہ ہے جو ان کی تسدید و تائید کرتا ہے۔

(۶) بخاری، صفحہ ۲۷۳ پر آیت مبارکہ "وکان معہ روحنا الیک روحا من امرنا" (۱) کی تفسیر قمی امام جعفر صادق کا یہ اثر
بقول کیا ہے ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ و مع الائمۃ علیہم السلام
اس معنیوں کی چار روایات بحار الانوار ج ۲، صفحہ ۲۷۲ تا ۲۷۳ میں موجود ہیں۔ ان روایات سے ان روایات کی

میں ہر جاتی ہے جس میں ہر خلق اعظم میں جبریلؑ اور میکائیلؑ اور اس کے کہنے عظمت باعتبار مرتبہ و مقام ہے نہ باعتبار جنس و نوع قدرت۔

دوسری دلیل صحیفہ کا مذکور کی تیسری دعا فرشتوں پر درود و سلام کے متعلق ہے جس کا عنوان ہے "وكان من دعائهم عليه السلام في الصلاة على جملة العرش وكل ملك مقوم" اس دعا مبارکہ میں مغفرت امام زین العابدین علیہ السلام نام بنام ملائکہ مقرر ہے پر درود و سلام بھیجے ہوئے فرماتے ہیں "والروح الذي هو من امرك" اس روح پر بھی سلامتی نازل کرو تیسرے سرے سے (صحیفہ تجلید ۳ طبع ایران) اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت جمیل بن اسحاق اپنی شرح نور الانوار میں لکھتے ہیں "اشارة الى قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا"۔ والمفسر من فيه آراء العوالم والاصناف والسنن صحيح من هشام بن سالم قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي قال خلق اعظم من جبرئيل وميكائيل الحريكين مع احد ممن مضى غير محمد صلى الله عليه وآله والهم وهو مع الائمة يوفقهم ويثبت دهم وليس كمنما طلب وجد۔ يعني مفسر نے اس آیت مبارکہ کہ قل الروح من امر ربي کے متعلق مختلف رائے قائم کی ہیں۔ مگر صحیح وہ ہے جسے مفسران نے (بصائر الدرجات ص ۳۴ طبع جبریل و میکائیل) منہا بیان کیا ہے۔ امام نے فرمایا ہے ایک نفوس ہے جو جبریل و میکائیل سے بھی زیادہ عظیم المرتبت ہے۔ بنابر رسول خدا کے علاوہ اور کسی گزشتہ نبی کے ہر اذن و قہد آنحضرت کے بعد یہ انہی اطہار کے ساتھ توفیق و تسبیح کی خاطر موجود رہا ہے اور ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو پائیلا جائے۔ بظاہر ہے کہ حج مکہ و عاصرف ملائکہ پر درود و سلام بھیجنے کے لئے وقف ہے تو اس میں جس روح کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بھی ملائکہ میں سے ہی ہوگا۔ اسی طرح دعا کے اذن و رمضان میں دوسرے فرشتوں پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ روح القدس پر بھی سلام کیا گیا ہے (دعای رضوان خازن الجنان وحل ما ملکہ خازن النار وروح القدس والروح الامیہ حلیہ عن شاک المقتربین (مفاتیح الجنان) اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس بھی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔

تیسری دلیل امام رضاؑ کی دعا کے اقتضا میں "ام زلمن ملکہ متعلق دعا شیہ فقرہ میں وارد ہے "وحدہ بلا ملکہ المقتربین وایتینہ بوردۃ القل من" ان کو ملائکہ مقرر ہیں کہ ساتھ گھیر لے اور ان کی تاثیر روح القدس کے ساتھ فراغ مغاتی الجنان (طبع ایران) بیان بھی ملائکہ مقرر ہیں کہ ملکہ القدس کا ذکر کیا گیا ہے نیز اگر روح القدس جان میں داخل ہو تو پھر اس کے ساتھ تاثیر کی دعا کرنے کا کوئی عمل ہی باقی نہیں رہتا۔ کیا لائق ہے۔

چوتھی دلیل کئی روایات میں وارد ہے کہ انبیاء و اولیائے خدا تائید کیا گئے و انہوں کی وقتی طور پر روح القدس سے تائید کرتا ہے چنانچہ وارد ہے ما قال خینا قائل یتنا من الشعر حتی یومئ روح القدس (صحیح بخاری ص ۱۰۵)

امام جعفر صادقؑ نے بتایا کہ جو فرمایا لا تزل مؤید ابیہودہ القدس ما تضر بنا بلسانک رسولکائی نیز امام
عمر باقرؑ نے کسیت شاعر سے فرمایا معک روح القدس ما ذبیت عنا رجاہا افاقان جہراہی شرح جناب رسول خدا
علیہ السلام اخبار الرضا باب جزاء قتہ پر امام رضاؑ سے مروی ہے ان فقہ قدایقہ نامیہ و حسنہ مقدسات
ازالہ مشہور مطبوعہ لیس جیلک ولعلہ ممکن مع احد من صفی الامم رسول اللہ و ہو مع الامم

منازلہ دم و توقہم و ہو محمود من نورینا و بین اللہ نے جاری تائید ایک ایسی مقدس جگہ کے ذریعہ سے کی
ہے۔ جو فرشتہ نہیں ہے اور یہ سوائے انجمن رب کے اور کسی نبی کے ساتھ تعلق آپ کے بعد ہم اللہ اہل بیت کے گمراہ ہے
اور یہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک محمود نور ہے اس کے یہاں استدلال کیا جاتا ہے کہ روح القدس محمود نور نبی و
امام کی اسی روح کا نام ہے جو ان کی حکوم میں شامل ہے۔ اور یہ کہ روح القدس فرشتہ نہیں ہے۔ اس شبہ کا پہلا
جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اور ان احادیث میں جی تبار روح القدس کا فرشتہ ہونا مذکور ہے فی الحقیقت کوئی تعارض
نہیں ہے۔ اس حدیث میں وارد شدہ جملہ "یست بک" وہ فرشتہ نہیں ہے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ روح القدس عام
فرشتوں جیسا نہیں ہے کیونکہ اس کی شان ان کے کہیں اجل و ارفع ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کثرت روایات میں
وارد ہے جو اعظم من جبرئیل و میکائیل کہ وہ مرتبہ مقام میں جبرئیل کے ہی ذیل و جلیل ہے

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس حدیث میں اور ان سابقہ احادیث میں تعارض تسلیم کر لیا جائے تو یہ
ترجیح ان ہی احادیث کو دی جائے گی جن میں اس کے فرشتہ ہونے کی تصریح موجود ہے۔ کیونکہ وہ احادیث تعداد کے
اعتبار سے اکثر اور سند کے لحاظ سے اصح ہیں۔ جیسا کہ علم درایت الحدیث کا مستفاد ہے کہ خذ بما اشتهر بہین
اصحابک روح الشاذ الفاس۔ یہاں تک روح القدس اور محمود نور کے تعلق سے یہ قطعاً لکھا ہے۔ ہم
اسی کتاب کے چھٹے باب میں ارشاد امام اور کلام علماء اعلام کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ محمود نور سے ایک فرشتہ مراد
ہے جو روح القدس کے علاوہ ہے۔ اسی صیغہ اخبار الرضا باب جزاء قتہ اول صلیح صبیہ پر امام رضا علیہ السلام کا ایک
ارشاد موجود ہے۔ جو بجا و انصاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روح القدس اور محمود نور دو مختلف حقیقتیں ہیں۔
فرماتے ہیں ان الامام مؤید ابیہودہ القدس و بینہ و بین اقلہ عزوجل محمود نور میری فیہ اہمال العیاد
کلما احتجاج الیہ لعلالہ اطلق علیہ الخ یعنی امام کی تائید روح القدس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور امام خدا کے قریب
ایک محمود نور ہے جس کے ذریعہ وہ لوگوں کے اعمال و کمالات اور جہیز کی طرف اطمینان جو اس محمود کے ذریعہ اس پر آگاہی
حاصل کریتا ہے۔ الا اس کے برعکس اگر کس طرح صراحت کی جا سکتی ہے کہ روح القدس اور ہے اور محمود نور اور ان
فی ذلک لمن کوی یقولون۔

روح ایمان کے فرشتہ ہونے کا بیان | بعض انہار سے واضح و افکار ہوتا ہے کہ روح الایمان نہیں ہے

اور ارجح کی طرف جزو بدن نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو موسیٰ کو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جتنا ہی اصول کافی ^{۲۲۹} ہے۔
 ہر ایت الہیہ پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اذ اہم المعبود بذنب قال لہ روح الامیان
 لا تفعل وقال لہ الشیطان افعل واذا کان من یبتغی فروع منہ روح الامیان جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرے
 تو روح الامیان اسے کہتا ہے کہ گناہ ذکر اور شیطان کہتا ہے کہ کھلی اور جب بندہ زانیہ عورت کے شکم پر سوار ہو جاتا ہے تو اس
 سے روح الامیان کو انگ کر دیا جاتا ہے (وہیذا ذابند) اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ مجلسی نے روح الامیان کے متعلق
 یہ احتمالات ذکر کئے ہیں۔ اے میں سے پہلا احتمال یہ بیان کیا ہے کہ ان یکن الموادیہ المثلث کما تروہ فی بعض
 الاخبار ارسسی بروح الامیان لانہ مؤید لہ وسبب البقاء فکانتہ روحہ وہی حیوۃ یعنی اس سے
 مراد ایک فرشتہ ہے جیسا کہ اس کی تصریح بعض اخبار میں موجود ہے اور اس فرشتہ کا نام اس سلسلے روح الامیان
 لگا گیا ہے کہ جو کبھی ایمان کی تائید کرتا ہے اور اس کی بقا کا سبب ہے تو گویا یہ ایمان کی مدد ہے۔ اور اس سے ایمان
 کی زندگی والیتہ ہے پھر دوسرے پانچ احتمالات ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اسی پہلے احتمال کی تقویت کرتے ہوئے قلم
 ہے "والاصل اظہر علی قواعد متکلی الامامیۃ وخواہی الاخبار" یعنی شیعہ علماء متکلمین اور علما پر اخبار
 کے پیش نظر پہلا احتمال ہی اظہر ہے (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۴۲) میں بعض اخبار کی طرف جناب علامہ نے اشارہ فرمایا ہے
 وہ اصول کافی کے باب الودع الذی یشہد المؤمن (ص ۴۲۴) | ہر ایت الہیہ پر جناب امام موسیٰ کاظم سے
 مروی ہے۔ فرمایا "ان اللہ تبارک وتعالیٰ یشہد المؤمن بروحہ منہ یحضرہ فی کل وقت یحسن فیہ ویتیق ویتقرب
 عن فی کل وقت یشہد ذنب فیہ ولیتہ" الا حدیث یعنی خداوند عالم اپنے مومن کی تائید ایسی روح سے کی ہے کہ جب
 مومن نیکی کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے تو وہ موجود رہتی ہے اور جب برائی کرتا اور حدود شرعیہ سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اس
 سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جناب علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ فذلک لظہیر الودع والاکھبر
 ان المراد هنا ایضا ملائکہ لانہ کی تائید کی ہے اخیر یہ ہے کہ یہاں میں روح سے مراد فرشتہ ہے (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۴۲)
 اس امر کی تائید فرمایا کہ روایت صادق سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں دوکان ہیں ایک کتاب ایک
 میں جناس (شیطان) کچھ تک اورتا ہے دوسرا کتاب ہے اور دوسرے میں فرشتہ بھونک اورتا ہے (تائید کرتا ہے)
 فیقول اللہ المؤمن بالملک فذلک قولہ وایضاً ہم بروج عندہ میں خدا اپنے بندہ مومن کی فرشتہ سے تائید کرتا
 ہے۔ اور یہی خدا کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ خدا اسے ان کی تائید ایک روح سے کی ہے (موسول کافی ص ۴۲۴)

۱۔ ذکرہ بالاسحاق کی روشنی میں جب یہ بات اہم نشر

روح القدس وروح الامیان بدن میں داخل نہیں ہو گئی کہ روح القدس اور روح الامیان دو فرشتوں

کے نام ہیں تو پھر ان کے داخل جسم اور جزو بدن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی ناقابل انکار حقائق کے پیش نظر

خواص بجا اخبار ائمہ اطہار سرکار علیہ السلام (احول کافی) میں مذکور ہے حضرت امیر المومنین سے جو طویل روایت مروی ہے جس میں وارد ہے "واسک فی اید ائمہ ثلاثہ ارواح ۳ وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن" یعنی خدا نے ان کے بدنوں میں تین روحیں ساکن کیں۔ روح قوت، روح شهوة اور روح بدن الخ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "تخصیص کلمات الاسماء بالایدان لان الروحین الآخرین لیسا متعینا لیکن الایدان وان کا نام متعلق ہے یہ" یعنی یہ تین روحوں کو بدنوں کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ دوسری دو روحیں روح القدس اور روح الایمان بدن میں ساکن نہیں ہوتیں۔ اگرچہ ان کا تعلق بدن کے ساتھ ضرور ہوتا ہے (مرآۃ العقول ج ۲ صفحہ ۱۵۹)

فی بمعنی مع مراد ہے [خاموشی اور حضرات قطربین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام مدعیان خود گواریوں کے ہدایا مقدسہ میں داخل ہیں اور جزو بدن ہیں۔ یہاں "فی" کو بمعنی مع سمجھیں کہ مفہوم "انبیاء وائمہ" میں "نہیں بلکہ" انبیاء وائمہ کے ہمراہ ہونگے جو کہ "ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا فی بمعنی مع استعمال ہوتی ہے؟ اس کا انکار اپنی بحالت کے اقرار کے مترادف ہے۔ ہم خود کی مشہور و مستند کتاب سنن الطیب ج ۱ صفحہ ۱۷۷ مصرعہ "فانہ کے دس معانی ذکر کرتے ہوئے دوسرے معنی مصاصبت و معیت لکھتے ہیں۔ "فانہ المصاصبت غرہ دخلوا فی اہم ای معہم یعنی اس کے دوسرے معنی مصاصبت و معیت کے ہیں جیسے ادخلوا فی اہم میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امثالوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہاں "فی" بمعنی مع ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسی ایک دعا میں وارد ہے "اھدی فیمن ہدایت" کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وقیل فی بمعنی الی و بمعنی مع۔ کہا گیا ہے کہ یہاں "فی" بمعنی الی "یا بمعنی مع" ہے و مرآۃ العقول ج ۲ صفحہ ۱۵۹ اس ارک تاثیر الی احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جن میں وارد ہے کہ "کیون مجہم" روح القدس ائمہ اہل بیت کے ہمراہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کذالک اوجینا الیک روحنا الایۃ اور آیت قل الروح من امر ربی کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے "هو ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل" کان معہ رسول اللہ و مع الائمۃ۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل کے بھی زیادہ عظمت کا مالک ہے۔ یہ جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا اور پیرائہ اطہار کے ساتھ دیکھا اور فرمایا (مرآۃ العقول ج ۲ صفحہ ۱۶۰)

یہ اس مطلب کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ احادیث کی تصریحات مختلف ہیں بعض میں وارد ہے "فی الانبیاء و الائمۃ خمسۃ ارواح" و کھلاڑی "فانہ بیان فی وجود ہے" بعض میں یوں وارد ہے ان الله "خل الانبیاء و الائمۃ علی خمسۃ ارواح" و بشارۃ الدراجات صفحہ ۴۵ طبع جدید بیان علی "موجود ہے" اور

بعض روایات میں وارد ہے ان شاء اللہ جعل فلانی ختمہ ارواحہ (بجارج ۱ طحاوی ۲ و بیہار ص ۲۵۲) یہاں "لام" موجود ہے مگر کچھ ہے۔

عباداتنا شوقاً وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیز

ان مقامات کی روشنی میں صاحب طوابع الانوار و خیرہ اس قول سقیم کی کیا وقعت رہ جاتی ہے کہ "ان روح القدس کما ہو کان فی التبی و هو حیز و منہ کما انزل الامرواح فکل فی الاثمة و هو حیز و منہ خلق اللہ فیہم ارواح" اس طرح یہ کہتا ہے جو جہدم دلیل ناقابل قبول ہے کہ مدح القدس قدس ایک داخل بدن احد و طریقیان قدس احدان لکم ام علی اللہ تفتنون؟

بعض علماء نے اس مقام پر یہ تحقیق فرمائی ہے کہ وہ روایات جن سے

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

روح القدس کا فرشتہ ہو نا ظاہر ہوتا ہے چونکہ وہ روایات سہل سنت کے مطابق ہیں اس لئے ناقابل قبول ہیں۔ لیکن اس دعویٰ کے خلاف میں تفسیر کبیرہ اصلتا سے جو اقوال نقل کئے ہیں وہ یہ ہیں (۱) مدح القدس سے مراد ہیرئیل ہے (۲) اس سے مراد انجیل ہے (۳) اس سے مراد اسم اعظم ہے (۴) اس سے مراد روح میسوی ہے (۵) یہ بات ہمارے لئے ناقابل فہم ہے کہ ہماری شیعہ کسی ایک روایت میں بھی یہ کہہ نہیں ہے کہ روح القدس سے مراد ہیرئیل ہے بلکہ یہ اردو ہے کہ ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل وہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے، اور مخالفین کی کسی ایک روایت میں بھی موجود نہیں کہ وہ ایک ایسا فرشتہ ہے۔ جو جبرئیل و میکائیل سے عظیم تر ہے! تو پھر یہ اہل سنت کی روایات کے ساتھ موافقت و مطابقت اور اس کی وجہ سے روایات اہل بیت کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ یا سدا اہل بیت کا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس حلق نے کہیں سے یہ سنا لیا کہ روایت شیعہ مسلمات کے خلاف اور عام گمراہی کے مطابق ہر وہ ناقابل استدلال ہوتی ہے لیکن جو ہر لطیف سے (بشرطیکہ موجود ہے) یہ نہ سچا کہ شیعہ مسلمات کی مخالفت اور روایات مخالفین سے مطابقت کا معلوم کیا ہے؟ اور بلا سوچے بچے اس کو یہاں پر نافذ کر دیا۔ حالانکہ اس قاصد کا اس مقام سے کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے اور ایسا ہی اس حلق نے ایت مبارکہ ماکنت تداری علی کتاب ولا الایمان کے متعلق ہماری پیش کردہ تفسیر معصوم کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ کہ یہ تفسیر تفسیر اہل سنت کے موافق ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے۔ حالانکہ جو کچھ ہم نے کلام معصوم کی روشنی میں پیش کیا ہے وہ عالم ارواح و انوار والی خلقت کے متعلق ہے جو اس ظاہری و جسمانی خلقت کے برابر اسالی مقدم ہے اور انہوں نے تفسیر کبیرہ ۱ ص ۲۱۱ سے جو سوال پیش کیا ہے اس میں اطلاع نبوت کے قبل والی ظاہری زندگی مراد لی گئی ہے کیا اسی کا نام موافقت ہے؟ اگر یہ کاروائی محمد اکرمی ہے تو اس سے بڑھ کر تدریس و تبلیغ نہیں ہو سکتی اور اگر غیر اہل بیت ہو تو اس سے بڑھ کر یہاں اختلاف و مخالفت متصور نہیں ہو سکتی۔ یہ حال نقد مآل ماحولہ میں جل فیعلناہ کا

نذکرہ بالا احادیث کے استنباط کردہ نتائج | مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے بعض کو اپنے لیے اور بعض کو اپنے بندوں کے لیے عطا فرمایا ہے۔

روح القدس جو ہر مومن خدا کے دوسرے علم و فضل حاصل کرنے کے بہت سے وسائل و ذرائع میں ایک طریقہ و ذریعہ ہے۔

دوسرا روح القدس ان لوگوں کے ساتھ ٹھکرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔
 دوسرا روح القدس عام ارواح کی طرح نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے جو ہر نبی و مرسلین جیسے رسول اللہ ﷺ یا پیغمبر
 و جہاد میں روح القدس تاریت بننا ہر نبی کے لیے ہے اور ان کی رحلت کے بعد بھی بعد کیسے دوسرے
 ان کے ہر ایک طرف سے منتقل ہوتا رہا ہے۔

و تیسرا روح القدس کو جب سے زمین پر اتار دیا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا۔
 چوتھا جب روح القدس کا نبی یا عالم کے ساتھ ارتباط قائم ہوتا ہے تو خدا ان کو خاص علم و فہم عطا فرماتا ہے۔
 پھر روح القدس کی ایک خاص فرد یا منفردی ہے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ اربعہ علیہم السلام کے ساتھ بھی مقیم
 ہے جو سابقہ ائمہ و مرسلین کے جبرائیل و میکائیل کے علاوہ عطا فرمائی گئی ہے۔
 فرماتا ہے کہ بعض آیات و روایات سے اس کا تمام انبیاء اور بعض میں اس کا صرف انحضرت اور ائمہ علیہم السلام
 مقیم ہونا ظاہر ہوتا ہے غلط فہمی سے۔

پھر روح القدس نام کو ظاہر کی دعوت پر نازل ہونے کے بعد عطا ہوتا ہے۔
 چوتھا روح القدس کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق نہیں رکھتا۔

دوہم روح القدس مصلحت خداوندی کے تقاضوں کے مطابق کسی کسی نبی و امام سے کھاتے کے مطابق عطا
 بھی ہو جاتا ہے۔ بنا پر یہی ہر اہمیت میں دار ہے کہ لا تقاد قسود ان کو غضب و عذاب کی حالت میں عطا کیا جائے۔ یعنی اکثر و بیشتر
 جبرائیل و میکائیل کی طرح اس کی عطا کی گئی ہے۔
 ان حضرات کی مدد میں اس نظر سے کہ یہ روح ان بزرگواروں کی ذاتیات میں داخل ہے؟ کہ ہر ایک کے مطابق
 واضح و نمایاں ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ و نتائج میں کالعدم ہو گئے جو اس روح کے ذاتیات میں داخل تسلیم کرنے کے لئے مرتب
 کئے گئے تھے۔ کہ اس کا خاصہ و صفت ہے اور اس سے حاصل شدہ کمالات ان کے ذاتی ہیں۔

وہ شاخ ہی نہ رہی جس پر ہمیشہ انشا
 جب مستند ارشادات معصومین کی مدد میں ثابت کر دیا گیا کہ روح القدس دوسری ارواح کی قسم سے نہیں جو بدن
 میں داخل ہیں بلکہ یہ ایک عظیم شان فرشتہ ہے جو اس سے حاصل شدہ کمالات کیونکر ان کے ذاتی اور اس کی وجہ سے

ان کی نوع کی ہر طرح کی طرح ہو سکتی ہے

اس شبہ کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا عقائد سے قطع نظر کرتے ہوئے بغرض محال چند لحاظ کے لئے دوسرا جواب اس لئے کہ روح القدس کو دیگر ارواح کی طرح ایک روح میں تسلیم کر دیا جائے جو بدن میں داخل ہے تو بھی اس سے انبیاء و ائمہ میں ایک روح کی زیادتی ہے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ان حضرت کی نوع طبعہ پر کسی نکتہ یہ اختلاف ارواح تو مومنین و کفار کے درمیان بھی پایا جاتا ہے احادیث میں جہاں یہ درجہ کہ انبیاء و ائمہ میں پانچ روحمیں ہوتی ہیں وہاں متعدد اموات میں یہ بھی مذکور ہے کہ کافر میں تین اور مومن میں چار روحمیں ہوتی ہیں۔ صرف تبرکاً و تمیناً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ بعض اہل المدح بات مشابہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فی الانبیاء والارواح خمسہ ارواح۔ روح البدن و روح القدس و روح القوة و روح الشهوة و روح الایمان و فی المومنین اربعۃ ارواح۔ اولھا روح القدس و روح البدن و روح القوة و روح الشهوة و روح الایمان و فی الکفار ثلاثۃ ارواح۔ روح البدن و روح القوة و روح الشهوة لا روح فی سائر الھماہر و فیہ انبیاء و ارواح میں پانچ روحمیں ہوتی ہیں۔ روح البدن۔ روح القدس۔ روح القوة۔ روح الشهوة اور روح الایمان اور مومنین میں چار روحمیں ہوتی ہیں ان میں صرف روح القدس کی کمی ہوتی ہے وہ چار روحمیں یہ ہیں روح البدن۔ روح القوة۔ روح الشهوة اور روح الایمان۔ اور کفار میں صرف تین روحمیں۔ روح البدن۔ روح القوة۔ اور روح الشهوة ہوتی ہیں البتہ پس سب کفار میں تین روحمیں ہیں اور اہل ایمان میں چار تو اس اختلاف کی وجہ سے کوئی ذی عقل و ہوش انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کافر اور مومن کی نوعیں الگ الگ ہیں؟ اور بتاریخ خدا نہ کرے اگر کوئی مومن و کافر کو جانے جیسا کہ ممکن ہے کہ کسی کفار کو اتنے بھی ہوا ہے۔ یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے جیسا کہ ہوا ایسا ہوتا رہتا ہے تو کیا اس طرح ان کی نوع بدل جائے گی؟ پھر تو نوع نہ ہوئی یا بچہ اطفال ہو گیا۔ ڈاڈن کی قصوری قبول کئے بغیر تو بات بتی نظر نہیں آتی ہے۔

و دون اثباتہم خطر القتل

اور اگر اس کافر نے نظریہ کی ڈھارس لی تھی تو پھر اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا بہر کیف
گہری ہے کچھ ایسی کرینا نہیں بنتی

روح ہوتی، ماسی امری مخلوق ہے خلق مخلوق
چوتھا شبہ اور اس کا جواب (امری خلقی خلقت کا تذکرہ) نہیں ہے چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ الخلق والاصول یعنی دونوں عالم خلق و امر کا وہی مالک و مدبیر ہے۔ فقط خلق کا استعمال اکثر جسمانیات پر ہوتا ہے اور ہمیشہ مشیاء عالم خلق سے تعلق رکھنے والی تدبیر کا درجہ و درجہ وجود میں آتی ہیں۔ عالم امر کی مخلوق کا تعلق مائع مطلق سے ہوتے ہی اپنے کمال سمیت وجود میں آ جاتی ہے۔ نہ سبب کی احتیاج۔ نہ تدبیر کی کو دخل انصافاً اذ اراد شیئاً ان یقول لہ

کون فیکوین۔ چرہ وقتہ آدم علیہ السلام نہاں نہاں۔ اسباب ظاہری نہیں ہیں۔ اسی طرح جناب جیسی کی ولادت کا قفسہ چرہ۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ انبیاء کی خلقت عالم امر سے ہے۔ اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں۔ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعد حصران کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے ان حضرات کے دلائل اور باطنی اسباب خبیات کا خلاصہ۔ وہ انبیاء و اولیاء کی علیحدہ نوع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے سلسلہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان امور کو تحقیق کی کسوٹی پر لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ باتیں کہاں تک حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہاں پسند امور کی تحقیق ضروری تعلق۔ و امری۔ وال جس اصطلاح جدید کا اس خبیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا قرآن و حدیث کا خلاصہ

امر اول کی تحقیق

اعلام شیعہ میں کہیں نام و نشان تک موجود نہیں۔ اس کی ایجاد کا سہرا بانی فرقہ شیعیہ مفتوحہ شیخ احمد احسانی کے سر ہے۔ پھر اسی کے لگے ہوئے نوالہ کو ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے چھایا اور اب موجود غلو فراہ حضرات اسی کی بگالی کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ لا الخلق والامور کا اس اصطلاح سے برگزگہ کوئی تعلق نہیں چھٹا تفسیر الازکی ہے۔ اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ حقیقی خالق و حاکم خدا ہی ہے نہ کہ وہ جسے وہاں شاعر و خطا حاکمان احمد الخلیفہ اور دیگر یہ اصطلاح ہے یہی بالکل سہل کیا خلق و امر میں کوئی تضاد ہے؟ کیا عالم خلق والی غلو خدا کے امر کے بغیر پیدا ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے خیال کے مطابق امری مخلوق، مخلوق خدا نہیں ہے؟ یہ خدا کی حکمت و مصلحت پر خصر ہے۔ صحیح ہے کہ آٹا کا تاجہ مادہ و مدت اور پلا لٹا میں دسالی یعنی پیدا کر دے۔ صحیح ہے کہ آدم کو پیدا کر اور بچا ہے میں جناب خلیل کو اولاد سے نوازا۔ اور چاہے تو عام اسباب کے ماتحت میرا خلق فرما کے بلا دیا۔ بقضائہ الخ

امر دوم

ہنا تسلیم اصطلاح خود اصل شیعہ میں یہ احراز کیا گیا ہے کہ مدح عبوت و امامتی امری مخلوق ہے نہ خلق۔ بات ہمارے کل نوع سے خارج ہے کیونکہ کھٹ تو ظاہری و معانی خلقت میں ہے کہ وہ ظاہری اسباب آلات کے ماتحت تدبیراً برپا ہوتی ہے۔ ایمان کی محتاج نہیں۔ جہاں تک مدح کی خلقت کا تعلق انبیاء و اولیاء کے ادراج حقہ پر کیا انحصار ہے۔ سب لوگوں کی مدحیں امری مخلوق میں قبل الوجود سے امری بنی کیا اس اصطلاح کے مطابق دوسرے لوگوں کی مدحیں عالم خلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور وہ ظاہری اسباب کے ماتحت عالم وجود میں آتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو عالم ذمیرہ کے کس طرح ان کو پیدا کر کے ان سے جبرائست ملو تھا؟ یا دوسری مدحوں کی خلقت کے وقت کتنے دن یا ماہ و سال یا ہونے لگے؟ بینوا تو محمد۔

امر سوم

اس شیعہ میں دو تین انبیاء کی مثال پیش کر کے اس سے ایک قاعدہ کلیہ بنایا گیا ہے کہ سب انبیاء کی خلقت ایسی ہی ہوتی ہے جو کہ استقرار ناقص پر مبنی ہے جو صرف سبب منہج ہے۔ ان الخلق لا یبقی حد الحق شیعہ اگر باں آپ یا صوف آپ کے بغیر میرا ہوتا ان کے امری مخلوق ہونے کی دلیل ہے تو پھر شہادت بائیل کے

بعد خدا نے جو کوہ بھیجا تھا اس کے والدین کی نشاۃ ہی کی جائے۔ حضرت صالح کی ناکہ کے ان باپ بھی بتائے جائیں؟
 نیز حضرت موسیٰ کے صاحب اور فرزند موسیٰ امام موسیٰ کاظم کے شیر قابیل کا سلسلہ نسب بھی ظاہر کیا جائے؟ انہی چند مثالوں پر ہی
 کیا مختصر ہے ابتدائے آفرینش میں بیچ اسوات و الارض خانی کائنات نے جو بھی ذی روح رکھا ان پر چیزیں پیدا کی
 ہیں کیا وہ سب ماں باپ کے بغیر نہیں تھیں؟ کیا وہ مادہ و ذرات کے بغیر وجود میں نہیں لائی گئیں تھیں؟ تو اگر امری مخلوق
 ہوتے کا یہی معیار ہے تو پھر ساری کائنات امری مخلوق ہے مائیکم کیف تمحکون

پھر کیف اس صلاح کے مطابق خلقت امری ہوتی ہی وہاں ہے جہاں سلسلہ اب و ام حجاز پر یہ ہم کہہ سکتے
 ہیں کہ یہ بڑا اور ادراج کے اعتبار سے امری اور اجسام کے لحاظ سے خلق مخلوق ہیں۔ امری خلقت کے اعتبار سے تمام
 امریں زمین میں فرشتے سر فرست ہیں، کے سردار اور خلق خلقت کے لحاظ سے تمام خلق مخلوق سے تعلق رکھنے والی مخلوق
 کے سرتاج ہیں۔ علیٰ خیر البشر میں الیٰ فقد کفو

امام جبار علیہ السلام جاری متعدد آیات میں وارد ہے کہ پورے عالم ارکان میں صرف دو سو دو ایسے تھے ہیں جو چہ ماہ کے
 پیدا ہوئے اور پھر زندہ رہے ایک حضرت یحییٰ (بروایتے جی) اور دوسرے جناب امام حسین علیہ السلام
 و اصول کافی حاضر بخار و غیرہ جتنا کہ باری کثرت روایات میں آیت مبارکہ حملہ و قصائد تلاوت شہرہ کی تفسیر جناب
 امام حسین کے ساتھ کی گئی ہے۔ و اصول کافی حاضر بخار و غیرہ اس کا صاف مطلب ہے کہ دوسرے تمام دنیا و آخرت پوری مدت
 حمل کے بعد متولد ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف ان حضرات کی تخصیص کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ بعد ازیں خلقت امری کے نظریہ کی
 کیا حقیقت پائی جاتی ہے؟

امام جبار علیہ السلام متعذر آثار و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ عالم آب و گل میں صرف تین ایسے درگم پیدا ہوئے۔
 جن کے حمل کو وضع حمل کے آخری لمحہ تک بتقاضائے وقت نہ آنے مطلق دستور رکھا۔ ایک جناب ابراہیم
 دوسرے جناب موسیٰ تیسرے حضرت امام العصر و الزمان رضی اللہ عنہما۔ بھاری جہشتی الامال۔ بھاری ۱۳۔ اصول کافی وغیرہ
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان حضرات کی ولادت کے وقت حالات کا تقاضا تھا کہ حمل کو مطلق رکھا جائے جیسا کہ باخبر
 حضرات پر یہ تقاضا مطلق نہیں ہیں۔ خود اسی بیان سے ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے سب بڑا گواروں کے حمل کے آثار
 نمایاں و آشکار ہوئے تھے کیونکہ اگر سب حضرات کی یہی کیفیت ہوتی تو پھر ان صاحبان کی کوئی شخصیت باقی نہ رہتی۔ امام
 زمانہ کے حالات میں عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں لکھی جائے والی تمام کتب میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ نیر شعیان کو جب
 امام حسن مسکری نے اپنی عتہ محترمہ جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ آج کی شب وہ یہیں قیام فرمائیں گی کہ آج کی رات کاغزی
 حجت خدا کی ولادت ہونے والی ہے تو اس عقیدے نے امام سے دریافت کیا۔ کہ کس عتہ کے بطن سے ہوگی؟ امام نے فرمایا۔
 جناب حرجس خاتون کے بطن سے! یہ سن کر جناب حکیمہ خاتون نے تعجب کے لمحہ میں کہا ان کے اُن تو حمل کے کوئی آثار نہیں دیکھ

امام نے ان کے تعجب کو رفع کرتے ہوئے فرمایا: "یہی ولادت جناب موسیٰ کے نقش نقش ہوگی (یعنی جس طرح مصیبت و قحط کے پیش نظر خدا نے قادیان کے محل کو اتنی ہی وقت تک غرق رکھا تھا۔ یہاں بھی اسی صورت حال درپیش ہے، تاہم غور فرماتے یہ ہے کہ جناب حکیم امام محمد تقی علیہ السلام کی وقت نیک اختر۔ امام علی نقی علیہ السلام کی بشیرہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پھول پھول، خاتون عصمت کی فرد کامل اور اس مقدس خاندان کے حالات و اطوار سے گما سجدہ وقف و آگاہ! تو کیا ان کو معلوم تھا کہ امام کی خلقت عالم امر سے تعلق رکھتی ہے وہ ظاہری اسباب و تدبیر کے پابند نہیں ہوتے! اگر ہم تھا تو پھر عمل کے ظاہری آثار نہ دیکھ کر تعجب کیوں کیا۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ امام نے ان کے استعجاب کو دور کرنے کے لئے ہمایہ موسیٰ پر عمر اہل کی مثال کیوں پیش فرمائی۔ پھر ان کیوں نہ ان کو خاموش کر دیا۔ پھر بھی انہیں امام کی ولادت ہے۔ اور ان کی خلقت امری ہوتی ہے۔ یہاں آثار حاصل اور غیب حاصل ہے معنی دار و با معلوم ہوا کہ ان مسائل کے اسس ہے سرور کا نظریہ کا کوئی عالم تھا اور نہ ہی امام حسن مجتبیٰ نے اسے بیان کیا۔ اور نہ ہی کسی اور امام عالی مقام کا ایسا کوئی فرمان کتب معتبرہ میں موجود ہے پھر یہ معلوم ان کو کسی صاحبان کا کسی نے یہ بھی کی ہے۔

سز خدا کہ عارف سالک کس نہ گفت در حیرت کہ دادہ فروش از کجا شنید!

اگر ششم احادیث و روایات میں بیسیس علیہم السلام میں ان مقامات میں سے کئی وقت ولادت تک کے مکمل حالات و کوائف ذکر ہیں۔ بجا آواز اور جلد ہو کہ فضائل امامت کے لئے مخصوص ہے مثلاً "پروردگار ایک باب موحی ہے جس کا عنوان ہے" اسوال ولادۃ علیہم السلام والنفاد تظہیرا حوالہم فی الوجود وعند الولادۃ و بروکات ولادۃ صلوات اللہ علیہم فیہ بعض فرائب علومہم و شئونہم" اسی طرح دوسری احادیث میں یہ تفصیل مرقوم ہے۔ اس کا ایک شہد ہم یہاں درج کرتے ہیں۔

راہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جب امام کے صاحب کی طرف انتقال و وقت آتا ہے تو خدا کے حکم سے ایک فرشتہ تحت العرش سے ایک پیار حضرت امام میں پیش کرتا ہے جس میں ایک مخصوص قسم کا فریت ہوتا ہے۔ جو پانی سے زیادہ قیمتی، گھن سے زیادہ نرم، خند سے زیادہ شیریں، ریت سے زیادہ نضر اور دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ امام عالی مقام اسے فرش کرنے کے بعد خدا کے حکم سے اس عطر کے ساتھ مقاربت کرتے ہیں جس کے حکم سے محبت خدا نے پیدا ہونا ہوتا ہے بعض روایات میں یوں وارد ہے کہ خدا اس مخصوص شربت کا قطرہ دنیا کے کسی پہلے یا سبزی پر مثال دیتا ہے امام اسے تناول کرتا ہے۔ اور اس مخصوص خدا سے نطفہ متکون ہوتا ہے۔ اس قسم کی تمام احادیث اصول کافی ص ۱۹۹ کتاب الحجۃ بضمیمہ ہمارے دغیرہ میں موجود ہیں، بارے کو مفران میں سے صاحب تحقیق الحواسط نے بھی ص ۱۲۳ پر ان کا ایک شہد ذیل عنوان سفرات محمد آل محمد علیہم السلام کی خلقت جہانی، نقل کیا ہے۔

(۱) سب عمل کو چار ماہ گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جگمگاہی ان کے دہن کا نذر پریت سب را کہ گفتا ہے

کے حسب نسب کو ہی ختم کر دیا تو خاک چریں قافل، آقا محمد و آقا ابیہ راہبوں کا کشش سے
کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

یہ درست ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام عام لوگوں
انبیاء و ائمہ کے صاحبِ علم لدنی ہونے کا بیان

بلکہ میرا مفہوم ہے علم و معرفت کے کو حصر بہت سی قدم رکھتے ہیں اور وہ صاحبِ علم لدنی وقت ہی ہوتے ہیں۔ ان کا علم
کسی تحصیل نہیں کرتا۔ کبھی بزرگ بھی نہیں کہ وقت و لاوت ہی تمام علوم کے اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ
اضافہ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ بلکہ علم میں اضافہ و زیادہ کا سلسلہ ان کے آخری لحاظ حیاتِ جلد اس کے بعد میں جاری رہتا
ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت تو ہم اس کتاب کے اسببِ شرم و بابِ ہفت میں پیش کریں گے۔ یہاں صرف اس قدر اشارہ
کر دینا کافی ہے کہ جہاں قرآن مجید میں یہ وارد ہے کہ بشر وہ بظلامِ علیم رہے اس ذریعہ سے ہمیں فرشتوں کے
جنابِ ابراہیمؑ کو صاحبِ مہینے کی وہ وقت کی بشارت دی۔ وہاں حضرت یوسفؑ کے بارے میں قرآن مجید میں خدا کا
یہ فرمان بھی موجود ہے و لتا جنتا اشدہ اتینا حکماء و علما و ہٹ۔ اس پرستاروں اور حبیب وہ اپنی پوری قوت کا
پہنچ گیا۔ تو ہم نے اس کو حکمت و علم حکماء و علما و ہٹ۔ اسی طرح جناب موسیٰؑ کے متعلق خدا کا یہ ارشاد موجود ہے و لتا جنتا
اشدہ و استوی اتینا حکماء و علما و ہٹ۔ سورہ قصص ۲۵، اور حبیب کہ موسیٰؑ اپنی قوم کی قوت کو پہنچے اور خوب
خاک پاؤں لگائے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت و علم حکماء و علما و ہٹ۔ اسی طرح سرکارِ حق مرتبت کو خدا کا یہ حکم دیا ہے
قرآن میں موجود ہے کہ قل و تزد فی علما اسے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔

انبیاء و ائمہ پر موادِ ارضی کے اثر انداز نہ ہونے کے خیال کا ابطال

ہوئے تو اس کے متعلق صرف اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ وہ نہر میں سے ائمہ انبیاء کو شہید کیا جاتا رہا ہے آیا وہ
موادِ ارضی کے تعلق رکھتی تھی یا عالم بالا سے منگوائی گئی تھی؟ نیز وہ تیرا و رستار شمشیر تھے ان ہرگز آدمیوں کی شمشیر
کو گل کیا جاتا رہا ہے کیا وہ بھی زمین کے موادِ شمشیر تھے جس سے جنادات سے تعلق رکھتے تھے یا وہ بھی آسمان سے آئے
تھے؟ اب وہی رہتا ہے۔ ایک یہ کہ قرار کر دیا جائے کہ ان ذواتِ مقدسہ پر عناصرِ موادِ ارضی اثر انداز نہ ہوئے
ہیں وہ ہوالحق یا پھر نصیریوں کی طرح کلمہ کھلان کی شہادتوں کا انکار کر دیا جائے۔
بیٹلن پر وہ تمام علوم گرد کہ یا راں دیگرے را ہی پرستند

اس مقام پر جناب یوسفؑ کے حکم یا ہی میں جناب ابراہیمؑ کے آتشِ غروری میں اور جناب موسیٰؑ کے صند
میں بیسلامت رہنے کو اس مطلب کی دلیل میں پیش کرنا بالکل لغو اور غیر متعلق ہے۔ کیونکہ قرآن اور سرکارِ محمدؐ کا

کافران شمار ہے کہ یہ سارا انتظام خدا نے قادر و قیوم نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا تھا۔ رواذ فلنایا نادر کوئی چہرہ اور
مسلما فلنایا بیان بزرگوں کے جسم کی خاصیت اودان کا طبع تعاضد تھا۔

افسوسناک روش و رجحان | اس بات کا رونا ہم کئی بار روچے ہیں کہ قسمتی سے ہماری قوم میں ذاتی خیالات
اور شیطانی قیاسات کو نہ سیمایات و ایمانیات سمجھنے کا رجحان منبر پر اکثر علماء و علما کے
نقطہ قبضہ کی وجہ سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور روز بروز نئے نئے نظریے جنم لے رہے ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر
کا اس کتاب میں نشانہ دی کر کے معجزہ تعالےٰ قلع قمع بھی کر دیا گیا ہے۔ سر دست جس چیز پر مختصر الفاظ میں یہاں تبصرہ کرنا
مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مغرب و بالا میں خود اظہار میں کے مستند فرائض کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ انسانی
اور فطری و لادقیہ انسانی قانون۔۔۔ قدرت و فطرت کے مطابق جوتی ہیں۔ مگر بعض لوگوں نے ان مسلمہ اصولوں کو جس
الذین لا یقاس بہم احد من الناس) ذوات قادر و قادر کے زین و خود ہر دے جنسی تعلقات (جن پر بحث کرنا بھی
سودا ہل ہے) کا "مور" کے زودادہ والے تعلقات پر قیاس لے لے اساس کرتے ہوئے ان کے انسانی قانون پر فطرت
کے مطابق ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے متعلق یہاں بڑے اختصار کے ساتھ صرف یہ کہنا ہے کہ اولاً تو کائنات
کے تیرہ سردار ان بزرگوں اور ان کا قیاس ایک حرام پرندہ پر کرنا سراسر ان کی توہین ہے۔ ثانیاً شریعت مقدسہ میں
قیاس کرنا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے مستند شرعی دلیل کے بغیر قیاس پر کسی حقیقہ یا عمل کی جلیو قائم نہیں کی جاسکتی۔
ثالثاً۔ یہاں مور کے زودادہ والے جن خیالی تعلقات پر قیاس کیا گیا ہے وہ سرے سے خیال ہی غلط ہے۔ خود
حضرت امیر المومنین نے اس زعم فاسد کی تردید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کے مابین مرض اور مرضی جیسے تعلقات
ہوتے ہیں رنجی البلاف جہت طبع مصر و خطبہ صفت بلا اس باہن سے اس صفت میں کچھ شک و شبہ ہو کہ کسی میں چپا کھر
میں جا کر گھسٹ خود اس امر کا مشاہدہ کر کے تصدیق کر سکتا ہے۔ ع

بعد اس کے دیکھئے ابھی کیا کیا کھس گئے گل

ہیں ان تھاق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ طہیم و سلام کی ہرگز کوئی عیوہ و عیوہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ نوع انسانی
کے ہی شخص و معصوم افراد کا مدعی۔ دھوا المقصود و قتل حاصل بعون شہود و۔۔۔ ہذا کا تذکرہ قصہ شام اتھنا
الی ربیع حبیل۔

دوسرا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے فو ریا بشر ہونے کا بیان

اگرچہ پہلے اب میں جو حقائق پیش کئے گئے تھے ذریعہ بحث موضوع میں بھی حق و حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں لیکن چونکہ اس موضوع پر بڑے شد و د اور زور شور سے بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلہ پر بھی ایک مستقل باب میں نہ صرف عقل غامض بلکہ تعلیم قرآن و انبیاء میں و امام اور شیعہ علماء و اعلام کے کلام کی روشنی میں عمل تبصرہ کر دیا جائے۔ و اظہر من الجمانہ ولی التوفیق۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو اس مسئلہ میں چندان بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ امر خدا جل جلالہ مستقیم و محقق ہے کہ انبیاء و ائمہ ان کے اوصیاء بشر ہوں تو وہ اور نور ہوں تو یہی تو بدرجاء معصوم و مطہر و نور و ابیب الاطاعت بنا رہے ہیں جہاں اصل کام تو ان کے ارشادات و احکام کی تعمیل کرنا ہے نہ کہ ان کی حقیقت و ماہیت سے بحث کرنا۔

جو لوگ دراصل عمل چور ہوتے ہیں و عمل کی بجائے ذات سے بحث کرنے کا آغاز کر کے کیا تھا؟

یعنی بحثوں میں خود اُجھٹے اور دوسروں کو اُجھانے میں اپنی سلامتی سمجھتے ہیں وہ چونکہ کردار کی بجائے صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں اس لئے اکثر و بیشتر وہ انہی چیزوں کے متعلق بحثیں کرتے ہیں جن کے متعلق خدا و رسولؐ نے خاموشی اختیار کی ہو۔ اور انہی چیزوں سے سبک دہی کرتے ہیں جن کا خدا و رسولؐ نے حکم دیا ہو۔ زیادہ دور نہ جائیے اسی متعلقہ مسئلہ ہی کو لے لیجئے پورے قرآن اور ساری فقہ و حدیث میں کہیں کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ملتی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ قسم نبی و امام کی ذات و ماہیت معلوم کر دو کہ کیا ہے؟ بلکہ خدا تو اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی و امام کی اطاعت و فرمانبرداری کو لے کا بار بار حکم دیتا ہے و اطيعوا اللہ و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کردار کے غازی عمل پر زور دیتے ہیں اور گفتار کے غازی یعنی بحثوں پر چٹانچہ کسی کی ذات و اصلیت کی بحث کا آغاز نہیں ہے۔ علموں و کمپیوٹر وغیرہ یعنی شیطان طبعاً علم لے اس وقت کیا تھا جبکہ خالق حکیم نے اس کو عمل کرنے یعنی آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس شقی ازلی نے تعمیل حکم کرنے سے انکار کر دیا اور مجبوراً خود نے جبراً یہاں تک پہنچا کہ اس ذات اور اصل خلقت کی بحث شروع کر دی کہ انا خلیق منہ خلقتنی من نار و خلقته من طین و پھر اس میں صریح ہے

نہ آدم سے بہتر یوں کیونکہ ٹوٹنے بجے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مگر غرض اس نے اپنے قیاس فاسد میں اپنے مادہ خلقت کو جنابہ آدم کے مادہ خلقت سے بہتر سمجھتے ہوئے جہاں میں کے سامنے اپنی گردن خم کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل و ذات کے متعلق کہیں نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز بھی کر دیا۔ مطالعہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ قدرت میں یہ بحث اس قدر غلط و لائینی تھی کہ خدا نے حکیم نے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور فوراً اچھی لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال کر دائرہ درگاہ بنا دیا ہے۔

تکبر عز اذیل را سوار کرو بزمیان لعنت گزشتار کرو

سکبر عز از یل را سوار کرد
بر زمین لعنت گرفتار کرد

اس کے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی اتباع کرنے والوں کا انجام بھی اس کے مختلف تبیین ہوگا قال الصادق علیہ السلام
من قام فی الدین قومہ اللہ مع ابلیس یوم القیامت اعادنا اللہ وجمیع المؤمنین
من هذه السیئة الغیر المرضیة

عظمت و فضیلت کا قرآنی معیار کیا ہے؟ | یہی وجہ ہے کہ ائمہ عالم برحق علیہم السلام سول یا علمائے اسلام انہوں نے کسی کی عظمت و افضلیت نہ تسلیم کرنے کے لئے یہ

کبھی اس کی ذات و ماہیت کو پیش نہیں کیا بلکہ ہمیشہ قرآنی معیار کی کسوٹی پر پرکھ کر اسے افضل قرار دیا ہے۔ اب
یہی اس امر کی تحقیق کہ قرآن نے افضلیت کا سید کس چیز کو قرار دیا ہے تو یہ بات قرآنی تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے
عزراٹ پر ڈھکی چھپی نہیں ہے قرآن نے علم و عمل کی فراوانی اور طاقت و قوت جسمانی میں برتری کو کسی کی افضلیت
و برتری معلوم کرنے کا میزان قرار دیا ہے نہ کہ مادہ خلقت کو کہ وہ فوریہ یا تار، مٹی ہے یا کوئی اور چیز۔ اس
موضوع پر آدم و ولد کہ والا قرآنی واقعہ نص صریح ہے نہ اس پر کہ فرشتوں کی خلقت بعض لحاظ طینت ہوئی ہے بحریب
حالی کا ثبات نے خلقت کا عہدہ جلیلہ آدم کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ اور فرشتوں نے (بطور استقبام ہی نہیں) کچھ
بیکشائی کی۔ تو حکیم مطلق نے ان کا علم کے ذریعہ سے امتحان لیا اور جب آدم اس امتحان میں کامران اور فرشتے نا کام
ہو گئے تو قرآن شاہد ہے کہ فرشتوں نے آدم کی برتری تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنی مقدس گردنیں خم کر دیں۔ اس سے
واضح ہو گیا کہ صرف نور ہونا باعث افضلیت علم کی کثرت (مع اسل ان کو حکم مند، اللہ تعالیٰ کہ اس نے ان کو
کا ارشاد ہے ان الملائکۃ لخلقنا و خلقنا ہم بحیثنا فرشتے ہمارے اور ہمارے خاص میں کے خادم ہیں۔
(رحمہم اللہ)

وہابی الشرائع ج ۱ ص ۱۵۱

اس طرح ایک اور خمرانی واقعہ سے بھی اس معیار و میزان کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ شمولی نہیں کے زمانہ میں کفار و مشرکین ہمیشہ غفار کر کے ان کے متبعین کو تافہت و تاراج کرتے، مختلف اذیتیں پہنچاتے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتے۔ اناظران اہل ایمان نے جو جب تنگ آمد و جنگ آمد ان لوگوں سے فیصلہ کن نیرو آزمائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن چونکہ ان کا

☆ برہنہ شہداء اور نہ ہونے کی وجہ سے انھیں قرار دیا گئے کہ میرا فضیلت

کلیہ حاکم اعلیٰ نہ تھا۔ اس لئے نبی کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ اچھا! اے ملک! نفاقل فی سبیل اللہ، ہمارے لئے ایک روپیہ حاکم مقرر کیجئے۔ جس کے ساتھ میں کریم انعام سے جنگ کر سکیں۔ نبی نے ان کی یہ درخواست بارگاہ ربوبیہ میں پیش کی تو چنانچہ خدا نے جناب طاہرہ کو حاکم مقرر کیا۔ جب نبی نے ان کی حاکمیت کا اعلان کیا تو ان کا قلب بے حد ہلکا ہوا۔ خدا نے طاہرہ کو تبارہ حاکم مقرر کیا ہے تو ان لوگوں نے فوراً زبان اعتراض دراز کی کہ ائی یکتوں! لے الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم ينز به من المال، بجلالہ کیونکر ہمارے حاکم ہو سکتے ہیں۔ ان سے تو ہم حاکم بننے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ مالدار نہیں و اور ہم مالدار ہیں ان کو یہ جواب ایک مصلحت سے دیا گیا کہ ان اللہ اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم والجسم۔ خدا نے اس لئے ان کو منتخب کیا ہے کہ ان کا علم اور قوت جسمانی تم سے زیادہ ہے۔ اس سے روز بروز ان کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ میرا فضیلت نہ مادہ خلقت ہے۔ نہ مال و مثال کی کثرت اور نہ ہی حسن و جمال کی فراوانی جیسا کہ بعض کو تاہ اندیش مسلمانوں کا خیال ہے یہی وہم ہے کہ قدیم الانیام سے ہمارے علماء و علما نے حضرت امیر المومنین اور دوسرے ائمہ ظاہرین کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے ہمیشہ ان کی علمی و عملی برتری اور ولادت و طاقت جسمانی کی فراوانی کا شواہد کو کے غلط فہم کا نام لے رہا ہے۔ جیسا کہ کتب کلامیہ پر نظر رکھنے والے حضرات سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔

یہ لوگوں نے اس مسئلہ کو محض قیل و قال اور محاذ جنگ و جدال بنا کر

نور و بشر میں کوئی تضاد نہیں ہے

جوتا ہے کہ انہوں نے خود بشر کو دو متضاد چیزیں کہہ رکھا ہے کہ اگر نور ہے تو بشر نہیں اور اگر بشر ہے تو پھر خود نہیں! حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے یعنی نور و بشر میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک ہی چیز میں دونوں کا یکساں وجود اجتماع ممکن ہے۔

انبیاء و ائمہ میں دو جہے ہوتے ہیں! انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی یہ بزرگوں خدا کے اوامر و احکام بندوں تک اور بندوں کی عرضداشتیں خدا تک پہنچانے میں خالق

خلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اس لئے ان کے دو جہے ہوتے ہیں۔

۱۱۔ ایک نورانی و روحانی جس کی وجہ سے نظام شریعت میں خدا کے احکام حاصل کرتے اور ان کو بین میں با کدس میں مخلوق کی شفاعت و سفارش کرتے ہیں۔

۱۲۔ وہ سر اجنبی بشری و جسمانی ہیں جن کی وجہ سے خدا کے احکام و فرمان بندوں تک پہنچاتے ہیں کہ قیل و اوحہ اللہ سے حاصل ہو کر مخلوق میں شامل ہو جائے۔ خاص اس بزرگ گہری میں ہے جو مقتدر کا

چنانچہ سرکارِ علامہ محمد باقر مجلسی ان حضرات کے انہی دو پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا بد ان یکتوں

بیتا و بین اللہ سفراء و محبت ذوجہات قدسیہ و حالات بشریہ کیوں انہم بالجہات الاولیٰ ارتباط
 بالجہات الاعلیٰ یا اخذون عنہ الاحکام والحکم ویکون بہم بالجہات الثانیہ مناسبتہ للمخلوق یلقون
 الیہم ما اخلوا عن ربہم فلذا جعل اللہ تعالیٰ سفراء ظاہرا من جنس البشر واطنابا بنسب
 عنہم فی اطوارہم و اخلاقیہم و نفسیہم و قابلیاتہم فہم مقدسون و روحانیون قائلون انما
 انابشر مثلکم مثلا ینفرو عنہم امتہم و یقبلوا امتہم و انساوا بہم لکنہم من جنسہم و شکلمہم
 والیہ یشیر قولہ تعالیٰ و لو جعلناہ ملکا لجللناہ رجلا و لبسنا علیہم ما یلبسون " (امداد عقائد
 مطبوعہ مدرسہ تفسیر المصطفیٰ ص ۱۲۷) وحی امشی حقارہ المصدق بن شوع باب ما دلیعشر مثلی یعنی " ہمارے اور ہمارے خدا کے
 درمیان ایسے کاتب سفراء کا ہونا ضروری ہے جس میں دو چیزیں ہوں۔ ایک جنبہ قدسی اور دوسرا جنبہ بشری تاکہ پہلے جنبہ کی وجہ
 سے ان کا خدا کے تعالیٰ سے ربط و تعلق ہو۔ اور اس سے احکام و ادائے سکین اور دوسرے جنبہ کی بنا پر مخلوق کے ساتھ نسبت
 رکھنے کی وجہ سے جو کچھ احکام و اداء خدا سے حاصل کئے ہیں انہیں سکین بنایا سکین۔ اس مقصد کے لئے خدا نے طرز عمل سے اپنے
 سفراء و انبیاء کو ظاہری خلقت کے اعتبار سے تو بشر و انسان کی قسم سے ہی بنایا۔ لیکن مافی طور پر اخلاق و اطوار کا اپنے پیکر
 نفوس و ادیان کی قابلیت کے لحاظ سے ان کو ان سے جدا قرار دیا۔ و غرضیکہ بشر و انسان ہونے میں باجم شریک اور صفات و
 کمالات میں جدا جدا۔ اس لئے یہ قائم نگاہ رکھئے کہ جس سے پاک و معافی ہے۔ جو زبان قائل سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے
 بشر ہی۔ تاکہ ان کی امتیں ان سے عزت نہ کریں۔ ان کی بات قبول کریں اور ان سے مانوس رہیں۔ کیونکہ وہ انہی کی قسم اور شکل
 و صورت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرف خدا کے اس اور شاد میں افتادہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ کو نبی بناتے تو آخر اس کو بھی مرد
 صورت بناتے اور جو جنبہ لوگ کہہ رہے ہیں (گو یا ہم خود ہی پر) اس وقت بھی اور حادیثہ " (رحمہ فرات) (دکوانی کتاب الاموال ص ۱۰۰)
 ہم بھی مثلاً " اس طرح فاضل حدیث ابو الحسن الشریف اپنی کتاب مرقاة المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ امام کے انہی دو جنبوں کا تذکرہ کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں " من الجہۃ الروحانیۃ اتق لہیبا کافرا قابلیین للفیوضات النقی اختصت بہم و بہا
 صاروا سائل الاستفادۃ من طرف اللہ تم کما انہم من الجہۃ البشریۃ کافرا و سائل ایصال
 احکام اللہ و تعبیرھا الی المخلوق " یعنی " یہ دو گروہ روحانی حیثیت کی وجہ سے اپنے فیوضات خصوصہ حاصل کرنے اور دعائی
 و مخلوق کے درمیان وسیلہ بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور بشریت و انسانیت کے احکام وغیرہ کو کون تک پہنچاتے
 ہیں؟ ایسا ہی فاضل نورانی نے کتاب الہامیہ ص ۱۰۰ میں فرمودہ امام و نبی ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے " ظاہر و باطن
 انسان امریت ظاہرہ و هوید " پس لازم است وہم و شغف کہ ممتاز باشد بقابلیتہ امور مذکورہ و ذہبیتیں باشند
 ۱۲۱) چوتھے تعلق روحانی و فانی و دیگر تبلیغ اور المروءات و انبیاء کفایتیں بنائیں یعنی انسانی مراتب و درجہ کا اختلاف یک حکم کلی
 حقیقت ہے لہذا ایضا شمس کا وجود ضروری ہے جو دونوں جنبے رکھتا ہو تاکہ ایک جنبہ سے اللہ سے احکام حاصل کرے اور دوسرے

صلصال کا لغتاً رکھنا مٹی سے جیسے ٹھیکرا اور من مصلل من جماد مسنون رکھنا تھے تھے ٹارے سے اور صلصال
پانی اندہ پانی کا نام ہے۔ بوشکیزہ میں بچے کی کمر کھڑا ہٹ سے مشابہ ہونے کی بنا پر اس نام سے موسوم ہے اور بعض مٹے
کٹھا ہے کہ صلصال مٹی ہوئی مٹی ہے یہ عرب کے مادہ صلصا لحم و گوشت مڑ گئی سے اخذ ہے ان کا بیان ہے کہ اس کی اصل
صلال ہے۔ ایک لام کو ص سے بدل لیا گیا ہے قرآن کا بیان ہے کہ صلصال وہ مٹی ہے جس میں دھبہ لی ہوئی ہے۔ اور اس طرح
بچے مٹے کے جس طرح ٹھیکری کہتی ہے اور ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ صلصال وہ خشک مٹی ہے جس کو آٹھ نہ بچھی ہو اور جب
تم اسے انگل سے غلو نکو تو بچنے لگے اور تم اس کی کھنگنا ہٹ سوا۔ اور جب وہ آگ میں پکائی جائے تو تھارے نیر ہر وہ
خنی جو کھن کھن ہونے صلصال ہے۔ طبری نے قتادہ سے اسناد میں ایسا ہی نقل کیا ہے۔

اعتراض۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف عبارات میں ذکر میں کہیں ارشاد ہے من تو را
ر مٹی سے کہیں فرمایا من طین لا ذب (پچھلے ٹارے سے) اور کہیں مذکور ہے من جماد مسنون (پچھلے ٹارے سے)
اور کہیں دار سے من مصلل کا لغتاً رکھنا مٹی سے جیسے ٹھیکرا ہے اختلاف کیوں ہے؟

الجواب۔ ان عبارتوں میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ مطلب ایک ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی
خلقت کے خلاف ماریج بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن اول مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں پانی
لا تو طین لا ذب ہوئی۔ یعنی اس میں پچھلے ٹارے سے پیدا ہوا اس کے بعد جماد مسنون کہلائی کہ سیاہ ہو گئی اور مڑ گئی پھر جب خشک
ہو گئی تو صلصال کا لغتاً سے موسوم ہوئی کہ ٹھیکری کی طرح کھن کھن ہونے لگی یہ روایات البقرآن شہانی میں ہے بحوالہ ترجمہ
قرآن تفسیر المتقین ص ۲۳۵ حاشیہ نمبر ۲

خلقت آدم کی کیفیت | احادیث اہل بیت میں مناسب آدم کی اس عین خلقت کی پوری تفصیل موجود ہے۔
اگر اس سلسلہ میں نیچے ابلاغ کے پہلے خطہ کا ہی مطالعہ کیا جائے تو کافی روانی ہے۔
بنامہ امیر المومنین حضرت آدم کی اس خلقت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "شجعہم سبحانه من حزن
الارض وسهلها وهدیها وسبقها ثمرۃ سنها بالماحق خلعت ولاطها بالیلة حتی لزیت
فجبل منها صوراً ذات اعضاء ووصول واهلها حتی باستمسکت واصلداھا
حق مصللت لوقت محدود واجل معلوم ثم نفخ نیه من روحہ ثمثلت انساذا اذھان
یجیلھا وفکر تصرف بہا۔ وجرارح یختد مھا وادوات یقلیھا ومعرفۃ یفرق بہا بین الحق
والباطل والاذواق والمشام والالوان والاجناس معبرنا بطیۃ الالوان المختلفۃ والاشیاء
المختلفۃ والاضداد المتعادية والاخلال المتباينة من المحر والبرد والیلة والجمود والمساءۃ
والسوس الخ" پھر جب خداوند تعالیٰ آسمان وزمینہ و خورشید و ماورستیاگان پیدا کر چکا، اس نے جانے سنگلاخ

و مجبور زمین شور اور ارض رخاکی اسے ہوا کی کاشت تھی۔ چاروں وقت ہوا کی اکٹھا کیا اس کو پانی میں سنا تاکہ وہ خالص ہو
 پاکیزہ ہو جائے۔ پھر اسے تری سے گوندھا۔ یہاں تک کہ زمین کے عناصر ایک دوسرے میں جوست ہو گئے اس سے خدا نے
 ایک صورت پیدا کی۔ اس میں کچھ ٹیڑھی تہاں تھیں، اعضا تھے، جوڑے تھے، پٹے تھے، اسے ایک خاص مدت اور مخصوص
 وقت تک اسی طرح رکھا۔ یہاں تک کہ وہ ٹوکہ کر خشک ہو گئی۔ اور سخت ہو کر کھٹکنا ہٹ دینے کے قابل ہو گئی پھر اسے
 اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اب ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا۔ جو زمین سے اور زمین سے کام لیتا ہے۔ جو صاحب ملک
 ہے اور فکر کو کام میں لاتا ہے جو صاحب اعضا و جوارح ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے وہ اپنے اعضا کو جس طرح
 چاہے جنبش دیتا ہے صاحب فہم و فراست ہے حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ چھینے کی حس کا مالک بھی ہے۔ اور
 ٹوٹنے کی حس کا بھی۔ وہ رنگ و جنس میں امتیاز کر سکتا ہے۔ مختلف رنگوں کی مٹی سے بنا ہوا، ہم شکل چیزوں سے رتبہ
 جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد اور مخالف ہیں ان اخلاط کے ترتیب دیا ہوا جو ایک دوسرے سے سدا مضامی گرمی
 سے بھی اور سردی سے بھی۔ تری سے بھی اور خشکی سے بھی، اندر و خوشحالی سے بھی اور اندر کے مخلوق پیدا کی۔ اور
 آدم نام رکھا، عاشر پر رکھا ہے یہ گرمی سے مراد صغرا ہے سردی سے مراد بصر ہے تری سے مراد غوی ہے خشکی سے مراد
 سود ہے، (درجہ البلاغہ ص ۱۳۳) تجدید خلیہ و شمس محمد مجیری

جناب امیر مملکت اسلام کے اس فرماں واجب الادا کے واسطے دعویاں ہو گیا کہ آدم کی کھڑی تھی نہ عری۔ اور وہ
 عتا مراد ہے کہ کہتے آج بعد انہی ہی کوئی مسلمان ان کے بشر و انسان ہونے کا انکار کرنے کی جرأت و بشارت کر سکتا
 ہے: لیکن من لیجعل اللہ لہ فوزاً فضالہ نور

۱۲ سورہ ابراہیم میں خداوند عالم کفار کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا تھا۔
 "قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلٰهٌ مِّثْلُ بَشَرٍ مِّثْلِنا مُبْرِئُونَ" ان کے قصص و مناقب کا یہ عجیب اہم اثنا فاترنا بسلطان مبین وہ ۱۳
 ص ۱۱۲ میں ہے کہ تم بھی اسی ہمارے ہی سے آدمی ہو اور اچھا اب کہ تم یہ جانتے ہو کہ ہم محبوبوں کی ہمارے باپ و داد
 پرستیں کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز رکھو اور اچھا اگر تم بچے ہو تو کوئی صاف کھلا ہوا صریح سبب ہمیں لاؤ گھاؤ۔

اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ بزرگوار فی الحقیقت بشر و انسان نہ تھے۔ بلکہ صوفی ہری جان
تقریب استدلال بشریت میں ملبوس اور حقیقت ہو چکے اور تھے تجہیباں جو کھڑے ان انبیاء کے بشر ہونے کی وجہ سے
 ان کی نبوت کا انکار کیا ہوا تھا تو مستحاضے مقام یہ تھا کہ وہ یہاں یہ جواب دے کہ کفار کا ہمیشہ کے لئے نافذ بند کر دیتے
 کہ تمہیں مقابلہ ہوا ہے صرف ہمارے ہم کو بشر و انسان دکھائی دیتے ہیں اور نہ حقیقت میں ہم کچھ اور ہیں مگر قرآن
 قائل ہے کہ انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا۔ بلکہ اپنی بشریت کے کلمہ کھلا اقرار کے ساتھ ساتھ صرف اپنی خصوصیت
 کا اظہار فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے ان کے جواب کو اس الفاظ نقل فرمایا ہے "قالت لهم رسولہم ان نحن الا بشر

اَشْكُم وَلَكِنْ اَللّٰهُ يَتَقَدَّرُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَصَاحِبَاتِ لَسَانٍ تَأْتِيْكُم بِسُلْطَانِ الْاَبَا ذَنْ اَللّٰهُ وَحَلِ اَللّٰهُ
 اَفَلَيْسَتْ كُلُّ الْمَوْمِنُوْنَ رِبَّطًا مِّنْ اِبْرَاهِيْمَ ۝۱۳۱ اِی کے پیغمبروں نے ان کے جواب میں کیا کہ اس میں شک نہیں کہ ہم بھی تمہارا
 ہی سے آدمی ہیں۔ مگر خدا اپنے بندوں میں سے میں پرچا ہوتا ہے اپنا فضل و کرم، کرتا ہے اور رسالت عطا فرماتا ہے اور
 تمہارے اختیار میں یہ بات نہیں کہ بے حکم خدا تمہاری فرمائش کے موافق ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے لا سکیں اور
 خدا ہی پر سب ایما خداؤں کو بھروسہ رکھنا چاہئے۔ (ترجمہ فرمان)

اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ انبیاء کو بشیر کہنا صرف کفار کا ہی مقولہ نہیں ہے جیسا کہ بعض غلو
 نواز حضرات کا خیال ہے بلکہ اس حقیقت کا خود انبیاء علیہم السلام کو بھی اقرار ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کفار و مہربوب
 کلمہ حق پر اصرار دیکھا الباطل، ان کو بشیر کہہ کر ان کے خصائص نبوت کا انکار کر دیتے تھے۔ اور انبیاء نے اپنی بشریت
 کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان خصائص کا اظہار فرمادیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت شیخ فوسئی نے اپنی تفسیر التبیان
 ۱/۱۵۸ پر مذکور آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے: حَلِ اَللّٰهُ تَعَالٰی فِيْ هَذِهِ الْاٰیَةِ مَا اجَابَتْ بِهِ الْوَسْلُ الْكَلَامُ
 فَاَنْهَمُ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ مَا نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَسْنَا مَلٰٓئِكَةٌ كَمَا زَعَمْتُمْ وَلَكِنْ اَللّٰهُ مَنَّ عَلَيْنَا فَاَصْلَفَا نَاوِيْثَنَا
 اَنْبِيَاۡءَ وَهُوَ يَجْعَلُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَسْ يَكُوْنُ لَنَا نَحْبٌ كَحَبِيْبِ سُلْطَانٍ اِی مجھے علی صحت دھوا انا
 الابا ذَنْ اَللّٰهُ وَاَهْلَا قَهُ لَنَا فِيْ ذٰلِكَ۔ ذکر ائی جمع البیان طبرستانی ۱/۲۵۷ میں مذکور عالم نے اس آیت میں انبیاء کے
 اس ہم آہنگی کی ہے جو انہوں نے کفار کو دیا تھا کہ ہم یقیناً بشر ہیں اور جس طرح تمہارا گمان ہے کہ تم کی فرشتہ ہونا
 چاہئے ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن خدا نے منان کے ہم پر امان فرمایا ہے اور ہم کو اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے بھی بنا دیا
 ہے اور وہی پرچا ہوتا ہے امان کرتا ہے اور ہم اپنے دوسرے کی صحت و صداقت پر خدا کے امر و احکامات کے بغیر کوئی چیز
 و بان (معجزہ) نہیں لا سکتے۔

۱۳۱/۱ بالکل ایسا ہی جناب رسول خدا کا یہ ارشاد ہے قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحٰی اِلٰی اَللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَلْوَاحِدُ۔
 اسے رسول کہہ، کہ میں بھی تمہارا ایسا ہی ایک آدمی ہوں (فرقی اتلے) کہ میرے پاس یہ وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود کیسا
 معبود ہے۔

اس آیت مبارکہ میں بھی یہی امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ چونکہ کفار انحضرت کو بشیر کہتے ہوئے ان
 کے خداؤں کو نعرہ انداز کر دیتے تھے انحضرت نے بلکہ یہ درد گاہیں اپنی بشر و انسان
 ہونے کا اعلان کیا وہی اپنی خصوصیت و ذاتی نبوت کا بھی اظہار فرمادیا۔ چنانچہ علامہ طبرسی ص ۲۵۸
 پر اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں لَا فَضْلَ لِيْ عَلَيْهِ اِلَّا بِالْاِيْمَنِ وَالتَّقْوٰی وَلَا عَلٰى لِيْ اِلَّا مَا عَلَنِيْ اَللّٰهُ تَعَالٰی
 یعنی مجھے آپ لوگوں پر سونے دیں اور نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں رہاں البتہ یہی فضیلت تمام فضائل کی جامع ہے۔

اور مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔" احتیاجِ طبعی مثلاً چاہتا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو اس آیت مبارکہ کی تفسیروں میں سے سچی نقل لے کر انسانی بشریہ مشکلات و کمزوریوں پر تحقیق بالنبیۃ و عنہم کما یختص بعض البشر بالفن والعملة والجمال وادب بعض من البشر فلا تنکروا من یحقیق ایضاً بالنبیۃ یعنی اسے رسول ان (منکرینِ نبوت) سے کہہ دو کہ میں بشر ہونے میں تمہاری مانند ہوں لیکن میں اللہ کے فضل سے خداوند عالم بعض انسانوں کو نیکوئی، رحمت، صلاح اور حسن و جمال سے نوازتا ہے اور بعض کو ان چیزوں سے محروم رکھتا ہے اسی طرح اس خدا نے حکیم و علیم نے مجھے مرتبہ نبوت عطا کیا ہے اور تمہیں اس سے محروم رکھا ہے لہذا میں اسی طرح تم بعض انسانوں پر خدا کی مقرر کردہ عطایات کا انکار نہیں کرتے اسی طرح تم اس بات کا بھی انکار نہ کرو کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ نبوت عطا کیا ہے؟ اگر انہی (الاحتجاجِ طبعی) میں سے بعضی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو بشر کہنا کفر اور کفار کا مقولہ ہے، اس آیت مبارکہ میں ان کے لئے لڑکر یہ ہے اس کے منطقی شکل کا صغریٰ کبریٰ اس طرح بنتا ہے۔ صغریٰ خدا نے رسول کو بشر کہا۔ کبریٰ جو رسول کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ نتیجہ یہ اگر گوتم زبان سوز دے

کہ ہم اشارتے و مکرر نمی گنم

جناہ مولانا جی محمد سعید صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ و تشریح اس طرح کی ہے کہہ دو اسے صحیب کہ میں میں بشر تمہارے بشر ہوں کہ یہ وہی کی گئی ہے کہ تمہارا محبوب و خدا کے وعدہ کا شریک ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ اور اس سے معافی چاہو اور میں بشر ہوں مگر تمہارے اختیار خاص حاصل ہے کہ جو تمہارے عہدہ کا کیا ہے۔ سچی وحدت حقیقی مجھے عطا کیا ہے۔ حقیقت تو حید میرے وجود میں و دیت کی گئی ہے اور اس سے تم مادی ہو۔ دینام تو میرے خلاف

(۴) سورۃ انبیاء میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا قبلك الا رجا لا فوج الا یحضر فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسداً الا یأکون الطعام وما کافوا احبا للدين الیہا من انبیاء عہدہ اور اسے رسول ایم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں کی کورسوں بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے پاس وہی بھیجا کرتے تھے تو اگر تم لوگ تو نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ دیکھو اور ہم نے ان کو پیغمبروں کے ہیں ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ اور نہ وہ رو دینا میں ہمیشہ رہتے رہے تھے۔ (ترجمہ قرآن)

تقریب استدلال ظاہر ہے کہ رجال یعنی فوج انسان کی صفت و رشتہ کو ہی کہا جاتا ہے یعنی مردوں کی اس آیت مبارکہ میں بھی سابقہ صلب کا اعادہ کیا گیا ہے چونکہ کفار کھانا حضرت کے کھانا کھاتے۔ بازار میں چنے پیرنے اور مصائب و مشائخ میں گرفتار ہونے عرض کہ ان کے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے پس کا جواب خدا نے متلانی نے یہ دیا کہ آپ سے قبل پہلے میں تمہارا نسب یاد کیجئے میں وہ بھی انہیں صفات سے متصف تھے۔ پھر ان کی نبوت کا اقرار اور آپ کی نبوت کا انکار جو معنی دار وہ صاحبِ عین البیان لکھتے ہیں۔

”معتاد وما جعلنا الا نبيا قبلك اجسادا الا لا يكون الطعام ولا يموتون حتى يكون اكلك الطعام وشربك
 وميتك ملت في تورك الایمان بك فانما لم نخرجهم عن حد البشریة بالوحی“ (۲۵۱) ”اكن انی
 تفسیر التبیان (۲۵۱) ”(۱) ”(۲) ”(۳) ”(۴) ”(۵) ”(۶) ”(۷) ”(۸) ”(۹) ”(۱۰) ”(۱۱) ”(۱۲) ”(۱۳) ”(۱۴) ”(۱۵) ”(۱۶) ”(۱۷) ”(۱۸) ”(۱۹) ”(۲۰) ”(۲۱) ”(۲۲) ”(۲۳) ”(۲۴) ”(۲۵) ”(۲۶) ”(۲۷) ”(۲۸) ”(۲۹) ”(۳۰) ”(۳۱) ”(۳۲) ”(۳۳) ”(۳۴) ”(۳۵) ”(۳۶) ”(۳۷) ”(۳۸) ”(۳۹) ”(۴۰) ”(۴۱) ”(۴۲) ”(۴۳) ”(۴۴) ”(۴۵) ”(۴۶) ”(۴۷) ”(۴۸) ”(۴۹) ”(۵۰) ”(۵۱) ”(۵۲) ”(۵۳) ”(۵۴) ”(۵۵) ”(۵۶) ”(۵۷) ”(۵۸) ”(۵۹) ”(۶۰) ”(۶۱) ”(۶۲) ”(۶۳) ”(۶۴) ”(۶۵) ”(۶۶) ”(۶۷) ”(۶۸) ”(۶۹) ”(۷۰) ”(۷۱) ”(۷۲) ”(۷۳) ”(۷۴) ”(۷۵) ”(۷۶) ”(۷۷) ”(۷۸) ”(۷۹) ”(۸۰) ”(۸۱) ”(۸۲) ”(۸۳) ”(۸۴) ”(۸۵) ”(۸۶) ”(۸۷) ”(۸۸) ”(۸۹) ”(۹۰) ”(۹۱) ”(۹۲) ”(۹۳) ”(۹۴) ”(۹۵) ”(۹۶) ”(۹۷) ”(۹۸) ”(۹۹) ”(۱۰۰) ”(۱۰۱) ”(۱۰۲) ”(۱۰۳) ”(۱۰۴) ”(۱۰۵) ”(۱۰۶) ”(۱۰۷) ”(۱۰۸) ”(۱۰۹) ”(۱۱۰) ”(۱۱۱) ”(۱۱۲) ”(۱۱۳) ”(۱۱۴) ”(۱۱۵) ”(۱۱۶) ”(۱۱۷) ”(۱۱۸) ”(۱۱۹) ”(۱۲۰) ”(۱۲۱) ”(۱۲۲) ”(۱۲۳) ”(۱۲۴) ”(۱۲۵) ”(۱۲۶) ”(۱۲۷) ”(۱۲۸) ”(۱۲۹) ”(۱۳۰) ”(۱۳۱) ”(۱۳۲) ”(۱۳۳) ”(۱۳۴) ”(۱۳۵) ”(۱۳۶) ”(۱۳۷) ”(۱۳۸) ”(۱۳۹) ”(۱۴۰) ”(۱۴۱) ”(۱۴۲) ”(۱۴۳) ”(۱۴۴) ”(۱۴۵) ”(۱۴۶) ”(۱۴۷) ”(۱۴۸) ”(۱۴۹) ”(۱۵۰) ”(۱۵۱) ”(۱۵۲) ”(۱۵۳) ”(۱۵۴) ”(۱۵۵) ”(۱۵۶) ”(۱۵۷) ”(۱۵۸) ”(۱۵۹) ”(۱۶۰) ”(۱۶۱) ”(۱۶۲) ”(۱۶۳) ”(۱۶۴) ”(۱۶۵) ”(۱۶۶) ”(۱۶۷) ”(۱۶۸) ”(۱۶۹) ”(۱۷۰) ”(۱۷۱) ”(۱۷۲) ”(۱۷۳) ”(۱۷۴) ”(۱۷۵) ”(۱۷۶) ”(۱۷۷) ”(۱۷۸) ”(۱۷۹) ”(۱۸۰) ”(۱۸۱) ”(۱۸۲) ”(۱۸۳) ”(۱۸۴) ”(۱۸۵) ”(۱۸۶) ”(۱۸۷) ”(۱۸۸) ”(۱۸۹) ”(۱۹۰) ”(۱۹۱) ”(۱۹۲) ”(۱۹۳) ”(۱۹۴) ”(۱۹۵) ”(۱۹۶) ”(۱۹۷) ”(۱۹۸) ”(۱۹۹) ”(۲۰۰) ”(۲۰۱) ”(۲۰۲) ”(۲۰۳) ”(۲۰۴) ”(۲۰۵) ”(۲۰۶) ”(۲۰۷) ”(۲۰۸) ”(۲۰۹) ”(۲۱۰) ”(۲۱۱) ”(۲۱۲) ”(۲۱۳) ”(۲۱۴) ”(۲۱۵) ”(۲۱۶) ”(۲۱۷) ”(۲۱۸) ”(۲۱۹) ”(۲۲۰) ”(۲۲۱) ”(۲۲۲) ”(۲۲۳) ”(۲۲۴) ”(۲۲۵) ”(۲۲۶) ”(۲۲۷) ”(۲۲۸) ”(۲۲۹) ”(۲۳۰) ”(۲۳۱) ”(۲۳۲) ”(۲۳۳) ”(۲۳۴) ”(۲۳۵) ”(۲۳۶) ”(۲۳۷) ”(۲۳۸) ”(۲۳۹) ”(۲۴۰) ”(۲۴۱) ”(۲۴۲) ”(۲۴۳) ”(۲۴۴) ”(۲۴۵) ”(۲۴۶) ”(۲۴۷) ”(۲۴۸) ”(۲۴۹) ”(۲۵۰) ”(۲۵۱) ”(۲۵۲) ”(۲۵۳) ”(۲۵۴) ”(۲۵۵) ”(۲۵۶) ”(۲۵۷) ”(۲۵۸) ”(۲۵۹) ”(۲۶۰) ”(۲۶۱) ”(۲۶۲) ”(۲۶۳) ”(۲۶۴) ”(۲۶۵) ”(۲۶۶) ”(۲۶۷) ”(۲۶۸) ”(۲۶۹) ”(۲۷۰) ”(۲۷۱) ”(۲۷۲) ”(۲۷۳) ”(۲۷۴) ”(۲۷۵) ”(۲۷۶) ”(۲۷۷) ”(۲۷۸) ”(۲۷۹) ”(۲۸۰) ”(۲۸۱) ”(۲۸۲) ”(۲۸۳) ”(۲۸۴) ”(۲۸۵) ”(۲۸۶) ”(۲۸۷) ”(۲۸۸) ”(۲۸۹) ”(۲۹۰) ”(۲۹۱) ”(۲۹۲) ”(۲۹۳) ”(۲۹۴) ”(۲۹۵) ”(۲۹۶) ”(۲۹۷) ”(۲۹۸) ”(۲۹۹) ”(۳۰۰) ”(۳۰۱) ”(۳۰۲) ”(۳۰۳) ”(۳۰۴) ”(۳۰۵) ”(۳۰۶) ”(۳۰۷) ”(۳۰۸) ”(۳۰۹) ”(۳۱۰) ”(۳۱۱) ”(۳۱۲) ”(۳۱۳) ”(۳۱۴) ”(۳۱۵) ”(۳۱۶) ”(۳۱۷) ”(۳۱۸) ”(۳۱۹) ”(۳۲۰) ”(۳۲۱) ”(۳۲۲) ”(۳۲۳) ”(۳۲۴) ”(۳۲۵) ”(۳۲۶) ”(۳۲۷) ”(۳۲۸) ”(۳۲۹) ”(۳۳۰) ”(۳۳۱) ”(۳۳۲) ”(۳۳۳) ”(۳۳۴) ”(۳۳۵) ”(۳۳۶) ”(۳۳۷) ”(۳۳۸) ”(۳۳۹) ”(۳۴۰) ”(۳۴۱) ”(۳۴۲) ”(۳۴۳) ”(۳۴۴) ”(۳۴۵) ”(۳۴۶) ”(۳۴۷) ”(۳۴۸) ”(۳۴۹) ”(۳۵۰) ”(۳۵۱) ”(۳۵۲) ”(۳۵۳) ”(۳۵۴) ”(۳۵۵) ”(۳۵۶) ”(۳۵۷) ”(۳۵۸) ”(۳۵۹) ”(۳۶۰) ”(۳۶۱) ”(۳۶۲) ”(۳۶۳) ”(۳۶۴) ”(۳۶۵) ”(۳۶۶) ”(۳۶۷) ”(۳۶۸) ”(۳۶۹) ”(۳۷۰) ”(۳۷۱) ”(۳۷۲) ”(۳۷۳) ”(۳۷۴) ”(۳۷۵) ”(۳۷۶) ”(۳۷۷) ”(۳۷۸) ”(۳۷۹) ”(۳۸۰) ”(۳۸۱) ”(۳۸۲) ”(۳۸۳) ”(۳۸۴) ”(۳۸۵) ”(۳۸۶) ”(۳۸۷) ”(۳۸۸) ”(۳۸۹) ”(۳۹۰) ”(۳۹۱) ”(۳۹۲) ”(۳۹۳) ”(۳۹۴) ”(۳۹۵) ”(۳۹۶) ”(۳۹۷) ”(۳۹۸) ”(۳۹۹) ”(۴۰۰) ”(۴۰۱) ”(۴۰۲) ”(۴۰۳) ”(۴۰۴) ”(۴۰۵) ”(۴۰۶) ”(۴۰۷) ”(۴۰۸) ”(۴۰۹) ”(۴۱۰) ”(۴۱۱) ”(۴۱۲) ”(۴۱۳) ”(۴۱۴) ”(۴۱۵) ”(۴۱۶) ”(۴۱۷) ”(۴۱۸) ”(۴۱۹) ”(۴۲۰) ”(۴۲۱) ”(۴۲۲) ”(۴۲۳) ”(۴۲۴) ”(۴۲۵) ”(۴۲۶) ”(۴۲۷) ”(۴۲۸) ”(۴۲۹) ”(۴۳۰) ”(۴۳۱) ”(۴۳۲) ”(۴۳۳) ”(۴۳۴) ”(۴۳۵) ”(۴۳۶) ”(۴۳۷) ”(۴۳۸) ”(۴۳۹) ”(۴۴۰) ”(۴۴۱) ”(۴۴۲) ”(۴۴۳) ”(۴۴۴) ”(۴۴۵) ”(۴۴۶) ”(۴۴۷) ”(۴۴۸) ”(۴۴۹) ”(۴۵۰) ”(۴۵۱) ”(۴۵۲) ”(۴۵۳) ”(۴۵۴) ”(۴۵۵) ”(۴۵۶) ”(۴۵۷) ”(۴۵۸) ”(۴۵۹) ”(۴۶۰) ”(۴۶۱) ”(۴۶۲) ”(۴۶۳) ”(۴۶۴) ”(۴۶۵) ”(۴۶۶) ”(۴۶۷) ”(۴۶۸) ”(۴۶۹) ”(۴۷۰) ”(۴۷۱) ”(۴۷۲) ”(۴۷۳) ”(۴۷۴) ”(۴۷۵) ”(۴۷۶) ”(۴۷۷) ”(۴۷۸) ”(۴۷۹) ”(۴۸۰) ”(۴۸۱) ”(۴۸۲) ”(۴۸۳) ”(۴۸۴) ”(۴۸۵) ”(۴۸۶) ”(۴۸۷) ”(۴۸۸) ”(۴۸۹) ”(۴۹۰) ”(۴۹۱) ”(۴۹۲) ”(۴۹۳) ”(۴۹۴) ”(۴۹۵) ”(۴۹۶) ”(۴۹۷) ”(۴۹۸) ”(۴۹۹) ”(۵۰۰) ”(۵۰۱) ”(۵۰۲) ”(۵۰۳) ”(۵۰۴) ”(۵۰۵) ”(۵۰۶) ”(۵۰۷) ”(۵۰۸) ”(۵۰۹) ”(۵۱۰) ”(۵۱۱) ”(۵۱۲) ”(۵۱۳) ”(۵۱۴) ”(۵۱۵) ”(۵۱۶) ”(۵۱۷) ”(۵۱۸) ”(۵۱۹) ”(۵۲۰) ”(۵۲۱) ”(۵۲۲) ”(۵۲۳) ”(۵۲۴) ”(۵۲۵) ”(۵۲۶) ”(۵۲۷) ”(۵۲۸) ”(۵۲۹) ”(۵۳۰) ”(۵۳۱) ”(۵۳۲) ”(۵۳۳) ”(۵۳۴) ”(۵۳۵) ”(۵۳۶) ”(۵۳۷) ”(۵۳۸) ”(۵۳۹) ”(۵۴۰) ”(۵۴۱) ”(۵۴۲) ”(۵۴۳) ”(۵۴۴) ”(۵۴۵) ”(۵۴۶) ”(۵۴۷) ”(۵۴۸) ”(۵۴۹) ”(۵۵۰) ”(۵۵۱) ”(۵۵۲) ”(۵۵۳) ”(۵۵۴) ”(۵۵۵) ”(۵۵۶) ”(۵۵۷) ”(۵۵۸) ”(۵۵۹) ”(۵۶۰) ”(۵۶۱) ”(۵۶۲) ”(۵۶۳) ”(۵۶۴) ”(۵۶۵) ”(۵۶۶) ”(۵۶۷) ”(۵۶۸) ”(۵۶۹) ”(۵۷۰) ”(۵۷۱) ”(۵۷۲) ”(۵۷۳) ”(۵۷۴) ”(۵۷۵) ”(۵۷۶) ”(۵۷۷) ”(۵۷۸) ”(۵۷۹) ”(۵۸۰) ”(۵۸۱) ”(۵۸۲) ”(۵۸۳) ”(۵۸۴) ”(۵۸۵) ”(۵۸۶) ”(۵۸۷) ”(۵۸۸) ”(۵۸۹) ”(۵۹۰) ”(۵۹۱) ”(۵۹۲) ”(۵۹۳) ”(۵۹۴) ”(۵۹۵) ”(۵۹۶) ”(۵۹۷) ”(۵۹۸) ”(۵۹۹) ”(۶۰۰) ”(۶۰۱) ”(۶۰۲) ”(۶۰۳) ”(۶۰۴) ”(۶۰۵) ”(۶۰۶) ”(۶۰۷) ”(۶۰۸) ”(۶۰۹) ”(۶۱۰) ”(۶۱۱) ”(۶۱۲) ”(۶۱۳) ”(۶۱۴) ”(۶۱۵) ”(۶۱۶) ”(۶۱۷) ”(۶۱۸) ”(۶۱۹) ”(۶۲۰) ”(۶۲۱) ”(۶۲۲) ”(۶۲۳) ”(۶۲۴) ”(۶۲۵) ”(۶۲۶) ”(۶۲۷) ”(۶۲۸) ”(۶۲۹) ”(۶۳۰) ”(۶۳۱) ”(۶۳۲) ”(۶۳۳) ”(۶۳۴) ”(۶۳۵) ”(۶۳۶) ”(۶۳۷) ”(۶۳۸) ”(۶۳۹) ”(۶۴۰) ”(۶۴۱) ”(۶۴۲) ”(۶۴۳) ”(۶۴۴) ”(۶۴۵) ”(۶۴۶) ”(۶۴۷) ”(۶۴۸) ”(۶۴۹) ”(۶۵۰) ”(۶۵۱) ”(۶۵۲) ”(۶۵۳) ”(۶۵۴) ”(۶۵۵) ”(۶۵۶) ”(۶۵۷) ”(۶۵۸) ”(۶۵۹) ”(۶۶۰) ”(۶۶۱) ”(۶۶۲) ”(۶۶۳) ”(۶۶۴) ”(۶۶۵) ”(۶۶۶) ”(۶۶۷) ”(۶۶۸) ”(۶۶۹) ”(۶۷۰) ”(۶۷۱) ”(۶۷۲) ”(۶۷۳) ”(۶۷۴) ”(۶۷۵) ”(۶۷۶) ”(۶۷۷) ”(۶۷۸) ”(۶۷۹) ”(۶۸۰) ”(۶۸۱) ”(۶۸۲) ”(۶۸۳) ”(۶۸۴) ”(۶۸۵) ”(۶۸۶) ”(۶۸۷) ”(۶۸۸) ”(۶۸۹) ”(۶۹۰) ”(۶۹۱) ”(۶۹۲) ”(۶۹۳) ”(۶۹۴) ”(۶۹۵) ”(۶۹۶) ”(۶۹۷) ”(۶۹۸) ”(۶۹۹) ”(۷۰۰) ”(۷۰۱) ”(۷۰۲) ”(۷۰۳) ”(۷۰۴) ”(۷۰۵) ”(۷۰۶) ”(۷۰۷) ”(۷۰۸) ”(۷۰۹) ”(۷۱۰) ”(۷۱۱) ”(۷۱۲) ”(۷۱۳) ”(۷۱۴) ”(۷۱۵) ”(۷۱۶) ”(۷۱۷) ”(۷۱۸) ”(۷۱۹) ”(۷۲۰) ”(۷۲۱) ”(۷۲۲) ”(۷۲۳) ”(۷۲۴) ”(۷۲۵) ”(۷۲۶) ”(۷۲۷) ”(۷۲۸) ”(۷۲۹) ”(۷۳۰) ”(۷۳۱) ”(۷۳۲) ”(۷۳۳) ”(۷۳۴) ”(۷۳۵) ”(۷۳۶) ”(۷۳۷) ”(۷۳۸) ”(۷۳۹) ”(۷۴۰) ”(۷۴۱) ”(۷۴۲) ”(۷۴۳) ”(۷۴۴) ”(۷۴۵) ”(۷۴۶) ”(۷۴۷) ”(۷۴۸) ”(۷۴۹) ”(۷۵۰) ”(۷۵۱) ”(۷۵۲) ”(۷۵۳) ”(۷۵۴) ”(۷۵۵) ”(۷۵۶) ”(۷۵۷) ”(۷۵۸) ”(۷۵۹) ”(۷۶۰) ”(۷۶۱) ”(۷۶۲) ”(۷۶۳) ”(۷۶۴) ”(۷۶۵) ”(۷۶۶) ”(۷۶۷) ”(۷۶۸) ”(۷۶۹) ”(۷۷۰) ”(۷۷۱) ”(۷۷۲) ”(۷۷۳) ”(۷۷۴) ”(۷۷۵) ”(۷۷۶) ”(۷۷۷) ”(۷۷۸) ”(۷۷۹) ”(۷۸۰) ”(۷۸۱) ”(۷۸۲) ”(۷۸۳) ”(۷۸۴) ”(۷۸۵) ”(۷۸۶) ”(۷۸۷) ”(۷۸۸) ”(۷۸۹) ”(۷۹۰) ”(۷۹۱) ”(۷۹۲) ”(۷۹۳) ”(۷۹۴) ”(۷۹۵) ”(۷۹۶) ”(۷۹۷) ”(۷۹۸) ”(۷۹۹) ”(۸۰۰) ”(۸۰۱) ”(۸۰۲) ”(۸۰۳) ”(۸۰۴) ”(۸۰۵) ”(۸۰۶) ”(۸۰۷) ”(۸۰۸) ”(۸۰۹) ”(۸۱۰) ”(۸۱۱) ”(۸۱۲) ”(۸۱۳) ”(۸۱۴) ”(۸۱۵) ”(۸۱۶) ”(۸۱۷) ”(۸۱۸) ”(۸۱۹) ”(۸۲۰) ”(۸۲۱) ”(۸۲۲) ”(۸۲۳) ”(۸۲۴) ”(۸۲۵) ”(۸۲۶) ”(۸۲۷) ”(۸۲۸) ”(۸۲۹) ”(۸۳۰) ”(۸۳۱) ”(۸۳۲) ”(۸۳۳) ”(۸۳۴) ”(۸۳۵) ”(۸۳۶) ”(۸۳۷) ”(۸۳۸) ”(۸۳۹) ”(۸۴۰) ”(۸۴۱) ”(۸۴۲) ”(۸۴۳) ”(۸۴۴) ”(۸۴۵) ”(۸۴۶) ”(۸۴۷) ”(۸۴۸) ”(۸۴۹) ”(۸۵۰) ”(۸۵۱) ”(۸۵۲) ”(۸۵۳) ”(۸۵۴) ”(۸۵۵) ”(۸۵۶) ”(۸۵۷) ”(۸۵۸) ”(۸۵۹) ”(۸۶۰) ”(۸۶۱) ”(۸۶۲) ”(۸۶۳) ”(۸۶۴) ”(۸۶۵) ”(۸۶۶) ”(۸۶۷) ”(۸۶۸) ”(۸۶۹) ”(۸۷۰) ”(۸۷۱) ”(۸۷۲) ”(۸۷۳) ”(۸۷۴) ”(۸۷۵) ”(۸۷۶) ”(۸۷۷) ”(۸۷۸) ”(۸۷۹) ”(۸۸۰) ”(۸۸۱) ”(۸۸۲) ”(۸۸۳) ”(۸۸۴) ”(۸۸۵) ”(۸۸۶) ”(۸۸۷) ”(۸۸۸) ”(۸۸۹) ”(۸۹۰) ”(۸۹۱) ”(۸۹۲) ”(۸۹۳) ”(۸۹۴) ”(۸۹۵) ”(۸۹۶) ”(۸۹۷) ”(۸۹۸) ”(۸۹۹) ”(۹۰۰) ”(۹۰۱) ”(۹۰۲) ”(۹۰۳) ”(۹۰۴) ”(۹۰۵) ”(۹۰۶) ”(۹۰۷) ”(۹۰۸) ”(۹۰۹) ”(۹۱۰) ”(۹۱۱) ”(۹۱۲) ”(۹۱۳) ”(۹۱۴) ”(۹۱۵) ”(۹۱۶) ”(۹۱۷) ”(۹۱۸) ”(۹۱۹) ”(۹۲۰) ”(۹۲۱) ”(۹۲۲) ”(۹۲۳) ”(۹۲۴) ”(۹۲۵) ”(۹۲۶) ”(۹۲۷) ”(۹۲۸) ”(۹۲۹) ”(۹۳۰) ”(۹۳۱) ”(۹۳۲) ”(۹۳۳) ”(۹۳۴) ”(۹۳۵) ”(۹۳۶) ”(۹۳۷) ”(۹۳۸) ”(۹۳۹) ”(۹۴۰) ”(۹۴۱) ”(۹۴۲) ”(۹۴۳) ”(۹۴۴) ”(۹۴۵) ”(۹۴۶) ”(۹۴۷) ”(۹۴۸) ”(۹۴۹) ”(۹۵۰) ”(۹۵۱) ”(۹۵۲) ”(۹۵۳) ”(۹۵۴) ”(۹۵۵) ”(۹۵۶) ”(۹۵۷) ”(۹۵۸) ”(۹۵۹) ”(۹۶۰) ”(۹۶۱) ”(۹۶۲) ”(۹۶۳) ”(۹۶۴) ”(۹۶۵) ”(۹۶۶) ”(۹۶۷) ”(۹۶۸) ”(۹۶۹) ”(۹۷۰) ”(۹۷۱) ”(۹۷۲) ”(۹۷۳) ”(۹۷۴) ”(۹۷۵) ”(۹۷۶) ”(۹۷۷) ”(۹۷۸) ”(۹۷۹) ”(۹۸۰) ”(۹۸۱) ”(۹۸۲) ”(۹۸۳) ”(۹۸۴) ”(۹۸۵) ”(۹۸۶) ”(۹۸۷) ”(۹۸۸) ”(۹۸۹) ”(۹۹۰) ”(۹۹۱) ”(۹۹۲) ”(۹۹۳) ”(۹۹۴) ”(۹۹۵) ”(۹۹۶) ”(۹۹۷) ”(۹۹۸) ”(۹۹۹) ”(۱۰۰۰) ”

تقریب استدلال

بکثرت روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بشر اسے مراد جناب
 رسول خدا و علی رضی ہیں اور نبی اسے خاص ذات نبوی اور صبر اسے خاص ذات طوی
 مراد ہے۔ چنانچہ صاحب مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار^(۱) پر قسط ازہی^(۲) فالصواد بالنبو و رسول اللہ و علی
 صلوات اللہ علیہما کما ان المراد بالصبر علی علیہما السلام و ما للنسب النبوی صلی اللہ علیہ و آلہ
 و سلم و بنا بر انتصار اسی مقدار پر اتفاق جاتی ہے ورنہ اگر ان تمام آیات و روایات کو یک جا جمع کیا جائے تو یہ
 ان ذوات مقدمہ پر بشر کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ العاقل یکفہ الاشارة والبلید
 لا ینفعہ الف عبارة

نی گردیدہ کو درشتہ معنی را کہم حکایت بودیہ پایاں بجا روشنی و اکرم

بشریت انبیاء و ائمہ اتفاق علماء کا ملین کی روشنی میں اس سلسلہ میں پہلے باب میں بہت سے علماء اتفاق

پارے دعا پر شاہ عادل سے بیان مزید بعض علماء عظام کا کلام حق تو ان میں پیش کیا جاتا ہے جناب علامہ سید مہدی
 قزوینی اپنے رسالہ نو اراغالبین کتب الطبع بیوی پر یہ عنوان من جملہ عقائد الشیخ احمد الخالفة لعل علیہ
 المسلمون کون النبوة و حترتہ خلقا فوق بن آدم۔ ہذا المقالة شہیدیہ غریبہ مناقذہ للکتاب
 والسنة و لبعض صابنیہ فاما الکتاب المجید فقد قال فیہ سبحانه قل انما انا بشر مثکم فانها
 نعم بئین علی کونہ لیس نوعا غیر البشر و اما السنة فکثیرة و ہی بعد اثر مختلفہ منہا خبر
 الخیرۃ الذی فیہ ثم اختار بنی ہاشم فلخترتہم و لیس بانی کونہ من البشر فکونہ افضلہم
 نماہر معلوم من وجود الفاضل و المفضل فی کل قسم من المخلوقات من دون ربنا و ہذا فی المہادی

من المہدی وابن الرسول من الرحمة میل آیین خاتمہ الرسول من مرتبہ خفیعہ من المہدی
یعنی احمد احسانی کے من جلد ان عقائد کے جو تمام مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہیں ایک عقیدہ ہے کہ جناب رسول خدا
اور آئمہ ہدیٰ انسانوں سے فوق مخلوق میں ہے یہ ایک عجیب و غریب نظریہ ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔
قرآن کے مخالف اس طرح ہے کہ ارشاد و قدرت ہے اسے رسول کہہ دو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ آیت اس بات پر
مفتی مرید ہے کہ آنحضرت کی بشریت انسان کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ (اور وہ ان فوق البشر مخلوق تہیں ہیں) سنت
کے مخالف اس طرح ہے کہ کثرتِ روایات مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ آپ کے بشر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔
ان کے ایک یہ روایت بھی ہے میں میں تمام عالم سے بنی ہاشم اور پھر بنی ہاشم سے آنحضرت کو منتخب کئے گا کہ وہ دوسرے
سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو بشر انسان مانتے ہیں یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرے بنی ثبوت انسان سے
انفصل نہ ہوں کیونکہ تمام مخلوقات عالم میں سے ہر قسم میں فاضل و فضول کا سلسلہ برابر جاری ہے جیسا کہ ان کی ہادی
کہاں مہدی کہاں رسول اور کہاں رحمتہ کیہاں خاتمہ اہل کا مقام اور کہاں دوسرے رسولوں کا کہاں کیونکہ
ع این میں را آسمانے دیگر است

عالم جلیلی کا لے ایچ محمد رضا خاں خانیپہ دربار عقائد اشیر علیہ صلی علیہ وسلم علیہ وسلم خلیفہ تانی اولیٰ و آخر
میں لا ینتقد فی امتنا ما ینتقدہ الفلانیون والہولائیون کبریت کلمۃ تنجیہ من افراہم بل عقیدتنا
الخاصۃ انہم بشر مثلنا لہم مالنا وعلیہم ما علینا وانما ہم عباد مکرورون اختصہم اللہ بکرامتہ
وجاہہم بل لا یتیم اذ کانوا فی اعلیٰ درجاتہ الکمال فی البشر من العلم والتقویٰ والشجاعت والکرم
والعفة وجہہم الاخلاق العاضلۃ والصفات الحمیدۃ لا یذایہم احد من البشر فیما الخ
میں یہ وہ استحقاقات کیونکہ ان کے ہذا و ہذا و مرجعاً بعد النبی فی کل ما یورد لنا من احکام
وحکم وما یرجع للحدیث من بیان وتشریح وما یفتیہم بالقرآن من تفسیر وتاویل یعنی اللہ کے بار
میں ہم وہ اعتقاد نہیں رکھتے جو غالی اور مبالغہ کے قائل رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑاوش کا نام ہے جو ان کے منہوں سے
نکلتا ہے۔ بلکہ ہمارا ان بزرگوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ بشر اور انسان ہیں۔ ان پر بھی نکالینے شرعیہ عائد
وہ اللہ سبحانہ کے کرم بندے ہیں۔ خدا سے ان کو مخصوص کرامت و وحیت کے ساتھ ممتاز کیا ہے کیونکہ وہ ان صفات جلیلا
والعزیز جلیلہ کے ساتھ متصف تھے۔ ہم بشر میں ممکن ہو سکتے ہیں۔ جیسے علم تقویٰ شجاعت سخاوت اور عفت وغیرہ
تمام اخلاقی فاضلہ ان خصوصیات میں کوئی بھی بشر میں کی مہر نہیں کر سکتا۔ نہیں خدا تعالیٰ کی بنا پر وہ اس بات کے
مستحق ہوئے کہ پیغمبر اسلام کے بعد احکام و اسرار بیان شریعت اور قرآن کی تفسیر و تادی میں لوگوں کے امام و ہادی
مرجع الخلاق قرار پائیں۔ مناسب کفایت و الوحدیہ و العبادۃ بہ ضرورت نبوت اور مقام نبی پر داخل حتیٰ کہ

جو ستر کفر ازین: تو یہی جہانم پر اثبات جو ستر مطلقہ ایک پر میں کا قطع ثابت شدہ جو ب تکلیف بحق سبحانہ و تعالیٰ چنانچہ ذکر شدہ سابقاً و شک نہ ہو کہ ہر کسے تکلیف یعنی کسوی اور مصیبت فریہ کار خواہم تو ہر فرد سے از افراد انسان را استعداد و تحمل ایقان باد امر و نواہی ربانی فی باشد این مطلب ثابت است ہر عدان و میان چہ تفاوت مراتب انسان امریت ظاہر و پدید آہی لازم است اندھ و دشمنی کے ممتاز باشد بقابلیت امور مذکورہ و ذہن جہتیں باشد تا وہ جہتے تکلیف وحی الہی ثناء و بچہ و دیگر تبلیغ اور امر و مکتفین ثناء یعنی و لاکس کا قطع کے ساتھ ساتھ بقاء و عزت است کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم پر اطمینان واجب ہے کہ بندوں کو عقاید اسلام خرمیہ کی تکلیف دے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر انسان خدا کی وحی اور اس سے احکام حاصل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انسانی مراتب کا استکشاف و مہرانا معلوم ہے اس لئے ایک ایسے شخص کا وجود ضروری ہے جو وحی کا متحمل اور خدا سے اور امر و نواہی حاصل کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اور وہ عالم و جسمانی و جہلے رکھتا ہو۔ تاکہ مدد عالمی منصب کی بنا پر جو روحی خدا سے احکام حاصل کرے اور دوسرے منصب کی بنا پر مکتفین تکبہ اور امر و نواہی پہنچا سکے۔ بجز انہی ان حقائق سے ہمارے بیان کی صداقت و وزیرہ شک کی طرح واضح و عیاں ہو گئی کہ انبیاء و ائمہ کے مشرور و مولا ہونے کا انکار کرنا قرآن حدیث معصومہ و اجتناب علم و شیعہ اسلام کے انکار کے مترادف ہے تنہا جہاد کہہ دیا کہ من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن حسی فلعلمہ ہار ما انا حلیم و ذکی۔

بشریت انبیاء و ائمہ عقل سلیم کی روشنی میں
عقل سلیم و خیر قویم پر متفق ہیں کہ انبیاء و ائمہ انسان ہیں۔ اور ان کے مقرر کردہ کام مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ ہم اختصار کے ساتھ بشریت انبیاء و ائمہ کے متعلق عقل سلیم کی روشنی میں چند رموز و اسرار پیش کرتے ہیں۔

رمز اول اگر خدائے متعال حالت الناس کے تقریر کے مطابق فرشتوں کو نبی و امام بنا کر بھیجتا تو اب اگر فرشتہ اپنی اصل حالت پر آتا تو لوگوں کی بشارت بھی اپنی موجودہ حالت پر قائم رہتی تو وہ اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے کیونکہ عام لوگ فرشتہ تو کیا ہیں کا بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے یو اکبر هو و قبیلہ من حیث لا یؤونہم یعنی شیطان اور اس کا گروہ تمہیں دیکھتا ہے مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے اس صورت میں اس کے بھیجے کا مقصد فوت ہو جانا اس لئے ضروری تھا کہ حکیم ہو کر انسانی شکل و صورت میں ہی آئے۔ اسی لئے خداوند عالم فرماتا ہے ولجعلناہم صلیحاً لجللناہم و جعلناہم اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بناتے تو بھی مرد ہی بنا کر بھیجتے۔ لیکن اس صورت میں ہر اعتراض کرتے دے وہی اعتراض کرتے کہ ہم جیسا مرد کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یا معلوم ہو کہ لوگوں کے اعتراض سے بچنا تو ہر حال محال ہے اس لئے حکیم کو وہ کام کرنا ہے جو نقصانے حکمت کے مطابق ہو۔ اور وہ یہی ہے کہ بشر و انسان ہی کو ہر اسے خلق کے منصف و مصلح بنانا چاہئے چنانچہ خلق سلیم و حکیم بنے ایسا ہی کیا۔ وما جعلناہم جسداً الا یاکلون الطعام۔

دفعہ دوم اگر نبی و امام فی الواقع فرشتہ ہوتے اور مشکل بشکل انسانی ہو کر جاتے تو اس صورت میں ان کے مقدر کرنے کا مقصد طرہ ہو کر رہ جاتا۔ لوگ ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے اور ان کے عجزات و کمالات بھی ان کی صداقت و حقانیت کی دلیل نہ بن سکتے کیونکہ اس وقت لوگ یہ کہتے کہ یہ حضرات فی الحقیقت انسان نہیں اس لئے ان کی طاقت و قدرت ہم سے بدرجہا زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہ عجز و عقول کا سامنا انجام دے سکتے ہیں اگر ہم بھی ان کی طرح دراصل فرشتے ہوتے تو ہم بھی ایسے کہ ان کے ناموں انجام دے سکتے۔ کیونکہ جس طرح پندہ کے لئے ہوا میں اڑنا عجز و نہیں اسی طرح فرشتوں کا ایسے کام کرنا بھی ان کے لئے عجز و نہیں۔ ہاں البتہ انسان کے لئے کمالات و اسباب کے بغیر ایسا کنا ضرور عجز و ہے جو اس کے خدا کی طرف سے مبعوث ہونے کی قطعاً دلیل ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ اس طرح ان کا بھیننا اور نہ بھیننا برابر ہو جاتے۔ رفقہ الغرض بحال حل الحکیم۔ واضح رہے کہ یہ دونوں دفعہ جناب رسول خدا کے اس جواب باصواب سے ماخوذ ہیں جو آنحضرت نے کفار قریش کے اس سوال پر خدا کے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر کہیں نہیں بھیجا بشر کو کیوں نبی بنایا ہے ارشاد فرمائی نہیں (ملاحظہ ہو احتیاج طبری ۵: ۱۵۱)۔

دفعہ سوم اگر انبیاء و ائمہ قدس سرہ ہوتے تو پھر ان کی چمک و رنگ اور شان و شکوہ کو دیکھ کر عادت انسان کی گردنیں ان کے سامنے خم ہو جاتیں اور قدرت کو جو ابتلا و کائناتن مقصود ہے کہ بندے صرف کمال کو رکھیں ظاہری چمک و مکس فریفتہ نہ ہوں وہ ابتلا و کائناتن ختم ہو جاتی اس طرح انسان کو اب جہیل کے مستحق نہ رہتے۔ اسی رزق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام خلیفہ قاسم میں فرماتے ہیں کہ اور اذ اللہ ان یخلق آدم من نور عطف الا بصاں ضیائہ و یسہر العقول و یؤشہ و یطیب یاخذ الانفاس عرفہ بفعل و یفعل لعل لہ الاعتاق فاضعہ و خلقت البیون فیہ علی الملائکۃ و لکن اللہ سبحانہ ابتلی خلقہ ببعض ما یبھلون و صلہ تصبیلاً بالاعتقاد لہم و نفیاً للاستکبار عنہم و ابغاضاً للخصیلا و منہم و لا یسیرنکرمذہاباً تبتا تو آدم کو چمک و شکوہ کے لئے نور اور عقول کو حیران کرنے والی چمک اور نفس و سانس، نفس میں ہی ہوئی خوشبو سے پیدا کرنا۔ تو منور و ایسا رکھ اور اگر یہ کہ آدم نور و کجبت کا مجموعہ ہوتے تو تمام گروہیں تکلیماً جھک جاتیں اور فرشتوں کا یہ امتحان بیکار ہو جاتا۔ لیکن خداوند پاک نے اپنی مخلوق کا امتحان کچھ ایسی باتوں سے کیا جس کی بنیاد سے وہ تلافی نہیں تاکہ ان کا امتحان کے کتنا زور اور ان کے حکیم کو نور و نور پسندی سے الگ کر دے۔ (نہج البلاغہ ص ۱۵۱ ترجمہ شیخ محمد جعفر علی ص ۲۷ ص ۱۶۱)

انہی عقائد کی بنا پر صاحبہ صراط الحق فی المعاد ان لا سلامیہ و الاصول الا حقاً و یرتفع عشت پر نور انبیاء کا ذکر کہنے ہوئے مکتبہ ہے۔ (۱) کو نہم کفر ہم فی الوصف البشریۃ لقولہ تعالیٰ قل انما انا بشر مثکم پر ہی (الکہف ۱۸) و لقولہ و ما یرسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیاکون الطعام و یمشون فی الاسواق (الفرقان ۲۰) یعنی اس مقدس گروہ کی جو حق خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود اس بشری میں دوسرے انسانوں کی مانند ہوں جبکہ

ان کو مثل هذا القواب وغیرہ آیات سے معلوم ہو سکتا ہے دیکھو حضرت مریمؑ کی جناب جبرئیلؑ نے بشری کر آئے۔
 رفعت مثل لها البشر اسوئلا یہاں تو سب قرار کرتے ہیں کہ وہ درحقیقت بشرہ تھا مگر بشری شکل و صورت اختیار کر کے
 آیا تھا لہذا انبیاءؑ کے بابہ میں ایسا کیوں تسلیم نہیں کیا جاسکتا؟ نیز حضرت عیسیٰؑ کی بھی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا کفار کا قول
 ہے کہ وہ کہا کرتے تھے البشر یہود و نسا ما انت الا بشر مثلتنا وغیرہ

پہلا جواب | اگرچہ یہ دو ذریعہ کا کوئی طرح کا جواب دیا جاسکتا ہے تاہم یہاں پر اس کے جو تمام مسلمانوں
 کے نزدیک نامائز اور حرام ہے مگر ان سے نہ صرف القوان پر آیہ فلیتبعوا مقلدہ من النار
 تفسیر صافی و کافی وغیرہ کی وجہ سے یہ صحیح و ثابت قرآن، مہاب و علی و تنزیل و تفسیر علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ
 کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ اور اگر وہاں کی جائز ہے، اور انہوں نے نہ انحضرتؐ کو صمد و بشریت سے خارج کیا۔ اور نہ انہوں
 کو اپنے آپ کو۔ تو بعد ازیں اور اور احادیث پر بار کر کے جناب کے حقیقی بشر و انسان ہونے کی نفی کرتا اور ان کو مثل بشر قرار
 دینا تفسیر الہی نہیں تو اور کیا ہے؟

دوسرا جواب | آئی حضرت کو تمام حالات و صفات اور واردات و کیفیات میں عام انسانوں جیسا انسانہ دست نہیں ہے
 یہ نسبت خاک یا با عالم پاکہ اس قدر مستحب کا نہیں ہے کہ ان کو ان خیال سے کہ
 کہ حضرت مریمؑ کی تہ تیغی

مگر یہی بشر و انسان بلکہ حقیقی بشر و انسان میں ہی ہے کہ اگر وہ انہی کی وجہ سے حضرت انسان اشرف المخلوقات کہلاتے
 کا استدہا ہے۔ نیک اور شاکر و صبر سے میں میں اکثر و بیشتر آدمی تو اولیٰ ثلاث کا لاف عام بل ہما مثل کا صدق
 ہیں۔ تاکہ ہے

آدمی کو بھی مستیر نہیں انسان ہونا

”مسلّم سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ صلیٰ بشر نہیں مشابہ بشر میں یہ معلوم کر میں یہ عبارت نہ کہنے اور الفاظ کے موارِد استعمال
 کو نہ کہنے کا نتیجہ ہے ورنہ معمولی علم و عقل رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو کلام بعض اس جا پر ساتھ انبیاءؑ اور انصوا
 بہاں ختم الرسل کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے کہ وہ بشر ہیں۔ وہ ان کو ذات و صفات میں اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے کہ
 مشابہ بشر بلکہ ایسی بہ ان کے الفاظ جو قرآن مجید نے پیش کئے ہیں وہ یہی ہیں ان انتم الا بشر مثلتنا تم نہیں جو کہ
 ہماری طرح کے بشر صامت الا بشر مثلتنا۔ تو نہیں ہے مگر ہماری طرح بشر۔ وہ اہل زبان تھے، ان کا ذکر کے موارِد
 مواقع استعمال سے کا استدہا تھے۔ ان کو اپنی زبان و آواز سے قدر و عزت و تہا کہ اپنے علاوہ تمام اہل عالم کو ہم
 دیکھنا، سمجھتے تھے مگر ہاں یہ سبب انہوں نے انبیاءؑ کو میں کل الوجہ جو ہوا اپنی طرح بشر ثابت کرنا چاہا تو نفی مثل
 لائے۔ اور انہی نے بھی ان کے جواب میں اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہہ کر ان نفع الا بشر مثلتکم

انہوں نے درست سب سے کہ ہم بھی تباری طرح بشر ہیں اس امر کا اقرار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہوئے چونکہ ان کے خصائص کا بھی انکار کر دیا تھا۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام نے اپنی بشریت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے ان خصائص کا بھی انکار کر دیا کہ ولکن اللہ یحسن علی من یشاء من عباده۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا انعام فرمادے (تم اس انعام الہی کا انکار نہ کرو) چنانچہ تفسیر صافی ص ۲۷ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے سلموا مشاؤکتم فی البشریۃ وجعلوا الموجب لاختصاصہم بالنبوة فضل اللہ وعنه علیہم بخصائص فیہم ولست فی ابناء جنسہم یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام نے کفار کے جواب میں تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بشریت میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اور وہ نبوت کے ساتھ اختصاص کا سبب انہوں نے خداوند عالم کے فضل و احسان کو قرار دیا ہے۔ ان خصائص و صفات کی وجہ سے جو ان کے دوسرے ابناء جنس میں نہ تھیں۔ اس بیان سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ کسی نفع مند شئی "شئی بعین" میں شئی بھی استعمال ہوتا رہتا ہے لہذا مثل ہذا العزاب وغیرہ آیات سے استدلال کرنا بے جا ہے۔ عربی زبان و دوا ام لا سند ہے بلکہ سب سے ہمیشہ عوام رکھنا چاہئے۔ تفصیل فقہ ثعالی میں دیکھی جاسکتی ہے من شاء فلیجمع الیہ بعد از یہ بھی کوئی شخص یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے، اگر اب بھی کوئی شخص "لا نسلمہ" کہتے ہوئے یہی رٹ لگاتا رہے تو پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ انبیاء کو ظہر میں بشر اور حقیقت میں فرشتہ یا کچھ اور کہنا کافر زبان معر کا مقولہ ہے جنہوں نے جہاں یہ سنی سے سو رہ کر کہا تھا ما هذا البشر ان هذا الاملاک کیے اگر بحال تسلی نہ ہو اور اس بات پر اصرار ہو کہ جواب میں ضرور کوئی ایسی آیت پیش کی جائے جہاں ان تیسرا جواب بزرگوں اوروں کے لئے "نکم" یا "نہم" یا "نکم" یا "نہم" وغیرہ الفاظ کی تصریح موجود ہو۔ اس میں مثل بشر کی بجائے صرف بشر کیا گیا ہو تو ایسے اقامت جنت کے لئے ایسی چند آیات ضرور بھی پیش کی جاتی ہیں جناب پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد و بطابق فرمایا رب العباد قرآن میں موجود ہے قل جہاں وہی ہل کنت الا بشر اذ جولا دچا سورہ بنی اسرائیل ۱۰۱ (۱۰۱ سے رسول) کہہ دو کہ جہاں اللہ! میں ایک آدمی (خدا کے) رسول کے لئے سرا آ کر اور کیا چوں؟ اس آیت والی ہر ایم میں جیسا کہ غامد ہے شکل کی نکتہ موجود نہیں ہے ایک اور مقام پر ارشاد ایزدی ہے کہ ارسلا نیکم رسولاً منکم یتلو علیکم ایتنا سورہ بقرہ پ ۲۷ مسلمان تو یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم میں تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہادی آیتیں پڑھ کر سناتے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ ان حضرات کا مطالبہ تھا فقد نکم۔ موجود ہے۔ اسی طرح ذات و صریح کا فرمان ہے فقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم ایتنا یا تم ربکم سائل مراد خدا نے تو ایمانداروں پر احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتے۔ یہاں

نے تین جزو فرشتے اہل اسلام کی نصرت و مدد کے لئے اُتارے تھے۔ یہ بات محتاج بیان نہیں کہ جنگ میں ٹھوک اور بالخصوص چپاس کا قلبہ زیادہ ہوتا ہے مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ انہوں نے کچھ کھایا ہو یا پیایا ہو۔ ان معانی کی روشنی میں یہ بات ناقابل انکار حد تک ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی کبھار فرشتے جگمگ پروردگار کی شکل میں متشکل ہو کر زمین پر آجائیں تو سب ہی ان کے نوعی آثار و لوازم ان سے منعکس و جہانیں ہو سکتے۔ یعنی زدہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ نکالتے کرتے ہیں (منہاج البراہین ص ۲۷۱ جامعہ بدیعہ ارشاد صادق)

انبیاء و ائمہ میں آثار بشریت مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء و ائمہ میں تمام لوازم و آثار بشریت و نہ نقائص و عیوب بشریت (عیوب بشریت) موجود ہیں۔ مثلاً غور و روش، غینہ و سبب داری، صحت و مرض، نکاح و اولاد، بیوی اور بچے، خوشی و غمی، رونا ہنستا، بولی و ہرانا اور موت و حیات وغیرہ کھ میں اُتارے و افخ و آشکارا ہوتا ہے کہ خود ائمہ اہلبائت نے اپنے انہی لوازم و آثار بشریت کو پیش کر کے ان لوگوں کے زعم باطل کی تردید فرمائی ہے جو ان کی الوہیت و ربوبیت کے قائل تھے چنانچہ جناب امام رضا علیہ السلام ایسے لوگوں کی رد میں فرماتے ہیں۔
اولیس علی الکافی الاکلیں و شارینا فی الشاربین رنا کما فی الناکھین و محمد ثانی الخدثین و کان مع ذلک مصلیاً خاضعاً بین یدی شیعہ علیاً و الیہ اتراباً منیباً فمن ہذا صفتہ یکون الہا فلیس منکم احد الا و ہر الہ لما ذکر کتبہ لدہ فی ہذم الصفات الدالات علی حدث کل موصوف بھا الا انہی کیا حضرت علی روئی نہیں کھاتے تھے کھاتے والوں میں؟ پانی نہیں پیتے تھے پینے والوں میں؟ کیا وہ نکاح نہیں کرتے تھے نکاح کرنے والوں میں؟ کیا وہ عادت و غیر قدیم نہیں تھے حدیث میں؟ یہ ترجمہ تو اس بنا پر ہے کہ حدیث کی دال پر درجہ جس جیسے لیکن اگر اس کی دال کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر ترجمہ یوں ہو گا۔ کیا وہ بول دہرا نہیں کرتے تھے۔ بول دہرا کرنے والوں میں؟ کیا وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور کیا وہ وہی جلیل کی بارگاہ میں تضرع و زاری کے ساتھ روج نہیں کرتے تھے؟ کیا جس شخص کے یہ صفات ہوں وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ان صفات کے باوجود خدا ہیں تو پھر تم سب کے سب خدا ہو کیونکہ تم میں ان صفات میں ان کے ساتھ شریک ہو۔ جو اپنے موصوف کے حادث ہونے پر دلائل کرتی ہیں (استبصار ص ۲۴ طبع النجف مآۃ الاوثار ص ۱۱۱ المرحۃ الساکبہ ص ۳۷۵ بفتح بحر ص ۳۳ وغیرہ)

(۱۲)۔ نیز انہی امام شامی ضامن سے مروی ہے۔ صفات و علامات امام کے مسئلہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ان الامام مرشد یروج القدس و بینہ و بین اللہ حدود من نور میری فیہ اعمال العباد و کما احتاج الیہ لدلائلہ العلم علیہ و یسبہ لہ الخ فیہ یقین فلا یعلم والا امام یولد و یلد و یعم و یمرض و یاکل و یشرب و یبول و یتغوط و ینکح و یتام و ینسی و یسہو و یغفر و یحزن و یضک و ینکح و یموت و یقبو و یزاد و ینقص و

”اسے جب کسی دستہ سے گزرتے تھے تو تین روز تک وہاں خوشبو دیتی، تیسرے سب کچھ بڑا شہر کے پاس سے گذرتے تو وہ مسجد پر پہنچ جاتے تھے (کافی ملاقاتیں) اور یہیں سب ساکھ ہونا دلیل نورانیت ہے۔ اس انکار کیجئے آپ کے ذہن پر نہ پڑے گا؟ اس مطالبہ کے کئی جواب دیئے جاسکتے ہیں۔

سوال جواب اس موضوع کے سلسلہ میں جس قدر آثار مروی ہیں وہ اخبار احاد (اور وہ بھی ضعیف نہ سمجھیں) کے حدود سے خارج نہیں ہیں اور ہم معتبر کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ اصول عقائد میں اخبار احاد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا سوال آیات کے الفاظ و تعبیرات مختلف ہیں بعض میں اردو کے معنیوں کے ساتھ آپ کا سایہ نقل بعض میں مرقوم ہے لہذا نقل آپ کا سایہ کیسا نہیں کیا؟ بعض میں یوں مروی ہے لہذا نقل۔ نقل اہل الارض آپ کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا، ظاہر ہے کہ سوائے پہلی تعبیر کے دوسری دونوں تعبیروں سے اختلاف کے سایہ کی بجلی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ صرف اس کے دیکھے جانے اور زمین پر نہ پڑنے کی نفی ہوتی ہے پہلی تعبیر کو بھی اسی معنی پر قبول کیا جاسکتا ہے لہذا آیات و آیات سے اکثر کتب کے سایہ نہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

تیسرا سوال آیات میں محل کلام ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، متعدد احادیث میں سرکار محمد (آلہ علیہم السلام) کے لئے اسے اس ظاہری جسمانی خلقت سے پہلے روحانی و زمانی خلقت کے متعلق ”خلی النور“ (نور کے سلسلے) کے الفاظ نمود دیے۔ اصول کافی، سایہ بکد، بصائر و طیر، اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ نور کا بھی فی الجملہ سایہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ دوسرا حضرت کو نور تسلیم کرنے کے بھی اس کے سایہ کی نفی نہیں جوسکتی۔ اگر فی الواقع سایہ نہ تھا، تو پھر اس کی کوئی اور توجہ نہ کرنا پڑے گی۔ ہمارے علوم ناقص میں آج ہم ایک نظریہ قائم کرتے ہیں کہ اس کا خلاف ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس لئے معلومات و احادیث دہستے رہتے ہیں۔ کچھ حصہ پہلے نمبر پر نظر درست سمجھا جاتا تھا کہ نور و خلقت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا مگر صاحب علم لدنی جناب امام زین العابدینؑ نے آج سے کربا چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ ”سجائک فاعلم و اعلم الظلمة والنور۔ پاک ہے تو جو خلقت و نور کے وزن کو جانتا ہے سو صیغہ ص ۱۲) سو وہ دو ماضی تجربات نے کلام امام پر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہی کیفیت سایہ کی ہے۔ کچھ نمبر پہلی شہور ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا مگر سب کچھ اس کی بھی قطعی ظاہر ہو جائے

چوتھا سوال فلسفہ کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ: اشق اذا تحقق تحقق ما شاور یعنی سب کوئی چیز جو میں آئے تو اپنے تمام لوازم و آثار کے ساتھ آتی ہے اگر حضرت نور جسم تھے تو پھر نور کے دوسرے لوازم و آثار کیوں غائب ہیں کیونکہ نور کی خلقت جیسے ظاہر کے آثار یہی کہ وہ نہ نکالتے ہیں نہ چپتے ہیں۔ اور نہ نکالتے کہتے ہیں اور نہ انوار امام صادقؑ: ”متباہی البراءۃ ص ۷۵) بلکہ اس کے برعکس کثرت کے لوازم و آثار نمود میں جیسا کہ ابھی ادعا کیا گیا ہے۔

کتاب آپکی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں وارد شدہ فقرہ نور کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کن حضرت ہیں۔
یا قرآن ہے مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے آن حضرت مراد ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر تہیان ج ۲ صفحہ ۲۸) بروایت اس
سے مراد جناب امیر المؤمنین اور دوسرے ائمہ طاہرین ہیں۔ (تفسیر صافی صفحہ ۱۲۸) اسی طرح آیت مبارکہ یا ایہا الناس
قد جاءکم بدھان من ربکم فانزلنا الذی لکم ذراعیثا آیت میں (نہ ج ۲) اسے نوکو اس میں تو شک ہی نہیں
کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (دیجی ہو گی) دلیل آپکی اور ہم تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا نور نازل کر
چکے ہیں۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ میں وارد شدہ فقرہ "فراہینا" کے متعلق شیخ الاسلام حضرت شیخ طوسیؒ نے تہیان
ج ۲ صفحہ ۲۸ پر جمیع المفسرین کا یہ قول لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے وذلک النور والقور ان الذی انزل اللہ
حل محکم، یعنی اس نور سے مراد قرآن ہے جسے خدا نے آنحضرت پر نازل کیا، مگر صاحب تفسیر صافی نے صفحہ ۱۲۸ پر
جو التفسیر مطاشی ایک روایت درج کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بُرآن سے مراد جناب رسول خداؐ اور نور سے مراد
حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ ہدایت اس سے امامت علیؑ اور ولایت ائمہؑ مراد لی گئی ہے نیز ارشاد قدرت
ہے اصحابنا اللہ ورسولہ واجتہوا النور الذی انزلنا آیت میں (نہ ج ۲) "تم خدا و رسول کے رسول اور اسی نور
پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا (ترجمہ قرآن)

اگرچہ مولانا مفسرین نے اس جگہ نور سے قرآن مجید کو مراد لیا ہے مگر ان قول کا کافی کتاب المجہ میں امام محمد باقرؑ سے
ایک روایت مروی ہے کہ یہاں نور سے ائمہ اطہر مراد ہیں (نہ ج ۲) اسی طرح متعدد روایات میں آنحضرتؐ کی نورانی خلقت
کا ذکر موجود ہے جیسے مشہور حدیث اولی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا: یا جیسے آنحضرتؐ
کا یہ ارشاد انا وعلی من نور واحدہ میں اور علیؑ ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ الی غیر ذلک من الاخبار الکثیرہ۔

بہرہبہ نقل را عقل باور۔ روایت میں درایت لازم ہے
آیات روایات نور کے متعلق چند حقائق

چکے ہیں۔ بنا پر یہاں اہم مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نور کا مفہوم کیا ہے؟ اور انبیاء و ائمہؑ کو نور کہا گیا ہے
تو کس اعتبار سے؟ بعض نوآموز حوزہ جنہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے شوق نے اس وادی پر غار میں قدم رکھنے
پر آمادہ کیا۔ انہوں نے اپنی تالیف میں سرکار محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام کو نور ثابت کرنے کے سلسلے میں بلا تحقیق مطلب
و معنی وہ آیات و روایات صحیح کر دی ہیں۔ میں ان نورگوں کی خلقت نوری کا ذکر وہ یا ان پر نور کا اطلاق
کیا گیا ہے۔

سابقہ یاد کہ یک کو دیکھ از درجی صم

اور یہی روش کلمہ کے بعض مستازان فاضل سفید ریش مبتغین نے اپنی جوائی کتب میں اختیار کی ہے۔

ہے کہ اس لا عقلی معنی کو کوئی حل کر سکے گا۔ رسالہ شہادۃ آیت نور کے مستف سے بالکل درست کہا ہے کہ حقیقت نور
مستور است نہ تا حال کہے اور انہیں یہ دو خوب فہمیدہ (نقل بالمعنی) ح
کس کھنڈ و کھنڈا یکجہ است ایں معنی را

آیات و روایات نور متشابہ ہیں | تشابہ کا مطلب ہے، اشتباہ بہر ادا استکمال۔ وہ کلام جس سے مستفہم
کا مقصد سامع پر کسی فعلی یا معنوی عجز کی وجہ سے مشتبه ہو جائے
کوئی اس کا اقرار کرے یا نہ کرے مگر یہ حقیقت بہر حال مستحب ہے کہ آیات اور بالخصوص روایات نور متشابہ ہیں ان
کے الفاظ و تعبیرات اس قدر مختلف اور انداز بیان اس قدر متفاوت ہے کہ ان سے اصل حقیقت کا سراغ لگانا بڑے شیر
لانے سے کم نہیں ہے جو جو فہم و طوالت ان امور کی تفصیلات نظر انداز کی جاتی ہیں ورنہ وہ دیرینہ رکھنے والوں کے
مذہب ان کو یہاں پیش کرتے۔ یہ وہ مقام ہے کہ بڑے بڑے علماء اعلام و تحقیقین عظام سیر انداز نظر آتے ہیں۔
۱۷ چنانچہ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزالہؒ انوار نعانیہ میں مصنف پر نور خلقت کی مختلف امدادیت نقل
کرنے کے بعد کہتے ہیں: "و اما حقیقتہ ہذا الانوار فلا تفتقہا بلکن المقصود" یعنی جہاں ان انوار کی
حقیقت کا تعلق ہے ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جو کچھ ان انوار و آثار سے ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے (پھر
اپنے فہم کے مطابق بالا جمال ایک مطلب بیان کیا ہے۔ فراموش)

۱۸ اسی طرح عالم تحریر و محدث غیر جناب علامہ مجلسی صاحب آباء و ارحام اہیات میں امداد ال محمد علیہم السلام
کے نور کے نقل و استقال کی مختلف التفسیر روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "والاخبار فی ذلک مستفیضہ
ارودت اکثرھا فی الکتاب انکسیر لکن فہمہا معص علی العقول والادوی الایمان بہا معجلا و در
علمہا الیہم علیہم السلام در آلاء العقول ج ۱ ص ۳۵۷) یعنی اس سلسلہ میں اخبار مستفیضہ وارد ہوئے ہیں میں نے
ایسی اکثر اخبار کو کتاب کبیر و بحار الانوار میں درج کیا ہے۔ لیکن ان کے مطلب کا سمجھنا عقول کے لئے دشوار ہے
اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور ان کے تحقیقی مقصد کو خود انہی بزرگوں کی طرف لوٹا جائے۔
۱۹ سید العلماء مولانا سید حسین صاحب مکنوی حدیقہ سلطانیہ ج ۱ ص ۷۷ سے لے کر ص ۷۸ تک ائمہ اہل بیت
کی خلقت نور والی بعض روایات جن میں اشباح، آفکد، ابدان، ارواح اور آثار وغیرہ الفاظ مذکور ہیں۔ ان کی
بعض توجیہات کرنے کے بعد بالآخر لکھتے ہیں: "و در کتب کثرہ حقیقت ہی اشباح و ارواح از طاقت بشری بیرون
است و کما قیل فیہا از بقال نہو علی سبیل الاحتمال و علمہ ذلک ہو کوئی الی اللہ العالی" (ص ۷۸)
یعنی ان اشباح و ارواح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا سمجھنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے
یا کہا جا رہا ہے اور کہا جاسکے گا۔ سب بظاہر احتمال ہے ان کا تحقیقی علم خدا ہی کے سپرد کیا جاتا ہے۔

(۴) علامہ ابوالحسن اشرفی اپنی کتاب مراۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار کے منہ پر بعض احادیث نور ربی کو لے کر اور بقدر وسع و طاقت ان کی تشریح کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں: "ولکن فہم حقیقۃً ہذا متعلاً لتصل الیہ حقولنا فلا تعطلنا ان علماء اعلام کی شہادتوں کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل بے خیار ہو جاتی ہے کہ آیات و روایات نور متشابہ ہیں نیز احکامات کو سمجھ کر متشابہات پر دیوار احقاق و استوار نہیں کی جاسکتی۔ ان پر اجمالاً در بیان رکھنا لازم ہے واللہ العالم۔"

پہلے جہانِ نورانی میں نور کے پیش نظر سر کا محمد و آل محمد علیہم السلام کو مجتہد مومن کی نورانی خلقت کا بیان اور پھر میں اسی کے ساتھ ہی اس نظریہ پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دینے کے لئے ان کی خدمت میں درج اس پیش کئے جاتے ہیں۔ پہلا لازمی اور وسرا حق۔

اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر میں روایات کی وجہ سے ان ذات مقدسہ کا انسان کامل ہونے کی لازمی جواب بھائی نور محمد قرار دیتا صحیح ہے تو پھر اہل ایمان ہی انسان نہیں بلکہ ان کو بھی نور محمد تسلیم کرنا لازم ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کی نورانی خلقت کے متعلق بھی ایسی کثرت روایات مستبرہ کتب حدیث میں موجود ہیں کہ ان کا ایک شتہ در شتہ کیا جاتا ہے۔

(۱) امام سیف صادق علیہ السلام نے اپنے بعض مخصوص اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: انتم زواجد فی اللہ تم زمین میں خدا کے نور ہو۔ (تقیہ العقالی فی احوال الزہال، مخطی جلد ۱ ص ۳۳)۔ کلامی یہاں کثرت ہے۔
 (۲) سلیمان صغری بیان کرتے ہیں کہ میں کنت منادی الحسن علیہ السلام قال یا سلیمان اتقوا استہ المؤمن فانہ ینظرون نور اللہ فسکت حتیٰ اصیبت خلوة فقلت جعلت فداک سمعتک تقول اتقوا استہ المؤمن فانہ ینظرون نور اللہ قال نعم یا سلیمان ان اللہ خلق المؤمنین من نورہ وصیغہم فی رحمۃ واخذ منہما قہم عنہا لولایۃ والمؤمن اخ المؤمن لا بیہ وامہا بوزہ المؤمنۃ الرحمۃ وانما ینظرونہ لک النور الذی خلق منہ میں بتایا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا: یا سلیمان! تم لوگ کی فراست سے کچھ کرو خدا کے نور سے دیکھتا ہے! میں نے کہا کہ خاصوش ہو گیا۔ جب خلوت ہوئی تو نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کی فراست سے نور دیکھو خدا کے نور سے دیکھتا ہے (یعنی اس کا مطلب کیا ہے) امام نے فرمایا: ان اسے سلیمان! خداوند عالم نے مومنین کو اپنے خاص نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر انہیں اپنی رحمت کے رنگ میں رنگا ہے اور ان سے ہماری ولایت کا جھوٹا لیا ہے۔ مومن مومن کا پیر و امیری بھائی ہے (یعنی ان کا) باپ نور احمد رحمت ہے۔ مومن اسی نور سے دیکھتا ہے۔ جس سے اس کی خلقت ہوئی ہے (بھائی نور احمد رحمت) باپ نور احمد رحمت) اسی باپ اور اسی صفو پر اسی مضمون کا

اور روایات معتبرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں فراجع رکذا فی التفسیر الصافی ص ۴۲ و
شرح الزیادۃ للاصفہانی ص ۱۱۱

۱۲۱) امامی شیخ مفید علیہ الرحمۃ ص ۱۱۱ طبع النجف میں امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا ان اللہ خلق المؤمن
من نورم خداوند عالم نے مؤمن کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔

۱۲۲) امام موسیٰ کاظم سے منقول ہے فرمایا ان اللہ خلق المؤمنین من نورہ الا خداوند عالم نے ایمان
کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے (مجمع البحرین ص ۱۱۱)

۱۲۳) جناب امام جعفر صادق ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں "واللہ شیعتنا من نور اللہ خلقوا والیہ
یعودون الا دراء العقول" اے خدا کی قسم ہمارے شیعہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر
جائیں گے۔

۱۲۴) حضرت علامہ ۱۲۵) ایک روایت کے مطابق امام محمد باقر سے مروی ہے خبیثہ کی دو قسمیں یہ بیان کی گئی ہے کہ
لا تہم خلقوا من شعاع فردنا کہ وہ جہاد سے نور کی شعاع سے پیدا ہوئے ہیں (کذا فی صفاتی القادر ص ۱۳۹)
۱۲۶) تفسیر صافی ص ۱۱۱ پر غمیلی آیت یخرجہم من الظلمات الی النور حدیث صادق سے تو مؤمن کا جسم نور ہوتا
ظاہر ہوتا ہے المؤمن ینقلب فی خمسۃ من النور وخلق فردہ من نور کلامہ فردہ من نور یوم القیامت الی النور
(کذا فی الفضائل ص ۱۱۱) ان مقامات کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ خلقت انوار والی آیات روایات کی بنا پر اگر ائمہ ہدیہ کو
نور تسلیم نہیں کیا جاسکتا ورنہ پھر عام الی ایمان کو بھی انسانوں کے ذرہ سے نکال کر جسم نور تسلیم کرنا چاہیے گا۔ و لا
لقولہم احد فیما حدیث صحیحہ یا راہ طریقہ بعد از یہ تدریس۔

بعض حضرات نے دیگر نظامات کی طرح اس مقام پر بھی ایک عجیب غریب کاری کا مظاہرہ کیا ہے۔
غریب کاری انہوں نے قریباً ہر اس عالم کا نام اپنی تائید میں درج کر دیا ہے جس نے اپنی کتاب میں ائمہ ہدیہ کی
خلقت نور والی احادیث میں سے کوئی حدیث درج کر دی ہے یا ان کی اس نورانی خلقت کا تذکرہ کر دیا ہے
اگر یہ مستدلال درست ہے پھر مؤیدین کی خبرست میں جہاد کے نام کا بھی اضافہ کر دیا جائے کیونکہ ایسی احادیث تو
ہم نے بھی احسن الفوائد اشادات الامامت اور اصول الشریعہ میں درج کی ہیں کیا اسی کا نام تحقیق ہے؟ اور اسی
کو مستدلال کہتے ہیں؟ یا یہ کھلی ہوئی اہل فرس یا خود فرس ہے؟

نیز ارگنہ بابیک ترزو با خواست شہر کہ سرتر اشد قلندری دانند

اس دوسرے قی جواب کا لب لباب ذیل میں درج کیا گیا
ہے۔ اخبار کا شمار ائمہ اہل ہدیہ کے ہر ذخیرہ اور علمائے اہل

کہ خلقت نوری سے مراد خلقت روحانی ہے۔ صرف تعبیر کا اختلاف ہے کہیں کتاب سید پیر نبی والی نبی پیدا کیا گیا اور
 بے پہلے نبی والی نبی کی اور اس کو پیدا کیا ہے اور کہیں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی والی نبی کے اور اس کے انوار کو پیدا کیا ہے۔
 عباداتنا شتی و حسنات واحدہ و کل الی ذالک الجمیل لیشیر

ہمارے بیان کردہ مفہوم کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس طویل حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے جو عین

اختیار الرضای ص ۲۹ طبع جدیدہ مطبعہ مطبعہ قدیم پرچوم ہے۔ امام فرماتے ہیں لا ان اولی صا خلق اللہ عزوجل اور افاضات
 تا نطقها بتوحید و تعجید و ثم خلق آدم یعنی تم تسبیح و تہلیل پر درگاہیں اس لئے سب لوگوں سے ہیئت کے لئے
 یہی انوار اتنے سب سے پہلے ہماری دلوں کو پیدا فرمایا پھر انہیں اپنی توحید و تعجید کے ساتھ گواہ کیا۔ اس کے بعد ملائکہ کو پیدا
 کیا۔ بہت انہوں نے ہماری روحوں کو ایک نور دیکھا تو ہمارے ساتھ کو بہت عظیم کھار اس وقت ہم نے خدا کی تسبیح کی تاکہ
 فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں۔ اور وہ ہماری مخلوق الیٰ صفات سے شہرہ و تبرک ہے۔ اسی طرح ہمارا انوار
 جہ و مشہور پر بنا یہ رسول خدا سے ایک طوفانی حدیث روئی ہے جس میں حضرت جناب امیر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے
 فرماتے ہیں۔ یا علی ان اللہ تبارک و تعالیٰ کان ولا شیء معه فخلق و خلقاں روحین من نور جلالہ فکنا
 امام مرشد رب العالمین نستجیر اللہ و نقدہ و محمد و عہدہ و عہدہ الیٰ علیٰ خداوند عالم موجود تھا اور اس کے ہمراہ
 اور کوئی چیز نہ تھی پس اس نے مجھے اور مجھ اپنے مخصوص نور جلال سے دو روحوں کی صورت میں پیدا کیا۔ پس ہم اس کے عرض کے
 ہم دوس کی تسبیح و تقدیس اور تعجید و تہلیل کرتے تھے۔ کلا فی مراۃ الانوار حضرت نقلا عن کتاب المہراج للمصنف اس کتاب کے
 طبع پر ہم کتاب بھی تحقیق برداشت جناب ہمارے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے موی سے فرمایا ان اللہ خلق اربعة
 عشر نوراً من نور عظمتہ قبل خلق آدم ہاربعۃ عشر الف عام فہی اور احسانا خداوند عالم نے حضرت آدم
 کی خلقت سے چھ روز ہزار سال قبل چھ نور کو اپنے خاص نور عظمت سے پیدا کیا اور یہ انوار ہمارے اور اس میں چھ حدیث
 حضرت امام جعفر صادق سے ہے کہ کتاب اکمل الدین شیخ صدوق متقری ہے۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ نورانی خلقت
 سے مراد روحانی خلقت ہے اور اس کا عالم جہاں میں جہاں نور کو پیدا کیا ہے جہاں نور بھی ہمارا اختیار اللہ العالی سرکار
 علامہ علی مرتضیٰ العقول جہ و مشہور ہے۔ یا علی تبارک و تعالیٰ انوار اللہ الذی انزلنا من نور کی مختلف توصیہات کو کہنے کے بعد
 بطور غلامہ کہتے ہیں۔ علی سائر السقا ویرفعولہ انزلنا ای انزلنا و دھو منزل علیہ حقیقۃ علماً کان
 و کتاباً اور روحاً و الاقمتہ علیہم السلام ہمہ حمتلہ و حفظتہ و ذودہ و اطلاق فہو علیہ حمد کا اطلاق
 کتاب اللہ و کلام فی قول امیر المومنین ان کتاب اللہ المناطی لکونہ حامل الکتاب و حافظہ و لکونہ
 مستکمل بہ و موصوف بہ و متحدث احد فکانہ کلمہ معنی ان تمام صورتوں میں ارشاد و نوری انزلنا کا مفہوم یہ ہے
 کہ یہ نورانی حقیقت حضرت پر نازل ہوا ہے خواہ اس سے مراد علم ہو۔ خواہ کتاب یا روح۔ اور چونکہ حضرت امیر مہدی

اس علم کا کتاب یا مدح کے حامل، حافظ اور صاحب ہیں۔ اس لئے ان پر اسی طرح نور کا اطلاق کیا گیا ہے جس طرح حضرت
 میر علی اسلام کے ارشاد میں ان پر کتاب اللہ و کلام اللہ کا اطلاق ہوا۔ اور ان کا کتاب اللہ کا حق اگر میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب
 ہوں کیونکر انجنا ب حافظ و حامل کتاب یہی۔ انہیں ان عقائد کی مدخل میں وضع ہو گیا کہ انبیاء و ائمہؑ و جہیں اور بشر نورانی
 ہوتے ہیں۔ یعنی روح کے اعتبار سے نور اور جسم کے لحاظ سے بشر۔ نہ ان کے جزیئہ نورانی کا انکار ممکن ہے اور نہ ہی جزیئہ بشری کا
 جیسا کہ اس باب کی ابتدا میں یہ امر واضح کیا جا چکا ہے اسی راہ امر کہ اگر اس غلط فہمی سے خلعت نور سے خلعت روحی مراد لی جائے۔
 تو اسلئے ہر آدمی اور عام اہمات میں اس طرح کا نقل و انتقال کیوں کر اور کس طرح ہوگا۔ اس امر کی تحقیق تک، فاضل فضل
 و اقبام کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ علامہ عینی جیسے محدث غیر نے اعتراف کیا ہے کہ "لکن فہمہا صاحب علی
 المعقول" یعنی ان اعاویض کا سمجھنا عقول کے لئے سخت مشکل ہے۔ اس لئے الاولی الایمان بھا مجملہ اور وہ علم
 الیہم علیہم السلام بہتر ہے جس میں اس پر اجمال بیان لکھا جائے اور تفصیل علم خود انہی حضرات کے سپرد کیا جائے اور ان کے
 (۱۵۴۳)

دوسرا صحیح مطلب

یہ ہے کہ جو کہ یہ تہذیب و تحقیق ادبی دراستہا میں جس طرح ظہری و جہتی نور سے ظاہری خلعت و تبارک
 اور دو کا فہم ہوتا ہے۔ اسی طرح میں تہذیب و ادبی کی دولت کفر و شرک اور گناہ و عصیان کی غفلتوں
 کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام و ایمان کو نور کیا گیا ہے۔ و بخیر جو ہم سے انکلمات الی النور یا فہم کی تفسیر میں
 لکھا ہے "معناہ من الکفر الی الایمان لان الکفر یجیب فیہ صاحب کما یجیب فی النور و یستدلی
 بالایمان الی النور" کما یجیب فی النور یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا ان کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل
 کرتا ہے اور تم تشبیہ یہ کہہ کر آدمی کفر میں اس طرح جبران سرگردان ہوتا ہے جس طرح تار کی سر اور ایمان کے نور سے وہ
 نہایت ک طرف اس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے جس طرح نور سے مادہ پاتا ہے۔ نور سے بعض تفسیرین نے سابقہ آیات نور سے
 قرآن مجید کو لیا ہے جیسا کہ تفسیر تیسارے ۲ ص ۱۰ پر آیت و انزلنا ایکہ نوراً مبیناً میں نور سے قرآن مراد لیا گیا ہے۔
 ان حضرات نے قرآن کو نور کی طرح دیکھا ہے و انما استضاء نوراً لمافیہ من الدلالة علی ما امر اللہ بہ
 و فہی عنہ والاعتقاد بہ تشبیہاً بالنور الذی یقتدی بہ فی الکلمات۔ یعنی خدا نے قرآن کو اس لئے نور
 کہا ہے کہ اس کے ذریعہ سے خدا کے امر و نہی پر راہ نمائی ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ بہ بیت حاصل ہوتی ہے جس طرح نور کے
 ذریعہ تار کی سر مادہ حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدینؑ کا صحیفہ کا ذکر کی دعا نے ختم قرآن میں فرماتے ہیں و جعلت
 نوراً یقتدی من ظلم الضلالة الخ و ص ۱۰ دار البیان تو نے قرآن کو نور بنایا ہے جس سے ہم ضلالت کی تاریکیوں میں
 راہ پاتے ہیں۔ اس فقرہ کی شرح میں فاضل جیل سید علی خان تحریر فرماتے ہیں جعلہ نوراً لکشفہ ظلمات الشک و الظن
 و یاتم ما خفی علی الناس من الحق و یوقہ بین الحق و الباطل و یصلہ الی المظہر و من الحق کما

ان النور یکشف الظلمات المحسنة ویبین ما تحق بسببها ویفصل به بین الاشیا و یظهر لها المظلوب
یعنی امام علیہ السلام نے قرآن مجید کو اس لئے نور قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے شرک و شک کی تاریکیاں اس طرح دھو جاتی
اور اس کی وجہ سے حق و باطل میں اسی طرح امتیاز ہو جاتا ہے اور آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے جس طرح سنی و ظاہری نور
سے تاریکیاں دھو جاتی ہیں جنہی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور گو یہ مقصود دستیاب ہو جاتا ہے رہائش اس کیسے ملے گی
قرآن کی طرح تو رات کو صبح نور کہا گیا ہے **وَاَنَّا نُنْزِلُ النُّورَ فِیْهَا هُدًی وَ نُورٌ یَّحْکُمُ بِنُورِ النُّبُوِّیِّیْنَ** رجب س ۱۷۷ ع ۱۰
اور انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے **رَاسِیْہُ الْاِنْجِیْلِ فِیْہِ هُدًی وَ نُورٌ** رجب س ۱۷۷ ع ۱۱ ہم نے (عیسیٰ) کو انجیل عنایت کی جس میں
ہدایت و نور ہے۔ یہ دوسرا بھی مطلب جو ہم نے بیان کیا ہے بارہا ذرا غور فرمائیے کہ جس طرح یہ تفسیریں ہوتی ہیں یہاں
کیا ہے چنانچہ عظیم مفسر قرآن علامہ ابن کثیر علیہ السلام ج ۱ ص ۱۷۷ طبع ایران پر بذیل آیت **فَہَا کَدُّ مَنَ الْاَنۡدَ فَہَا کَدُّ مَنَ الْاَنۡدَ** نور الہی کی
تفسیر میں "نور" سے (یعنی انور محمد) آنحضرت کو مراد لینے کے بعد انجیل کو نور کہنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں "لَا یُجِیۡدُ
ہَا الْاَلٰہُ لَکَ اَیُّ مَہِیۡتَی مَا لَیۡسَ لَہٗ اَنۡفِیۡتَ سَہۡ خَلَقَ ذَہَا اِسۡمَیۡ لَہٗ اَیۡتَ وَ رَاسِیۡتَیۡ مَہِیۡتَی کَرۡتَ ہِیۡ مَہِیۡتَی سَہۡ سَہۡ
رَاسِیۡتَیۡ مَہِیۡتَی کَرۡتَ ہِیۡ" **وَ کَرۡتَ اَنۡیۡ اَیۡتَ اِنۡیۡ ۲۵ ط ۳** فاضل فرمائیے اہل بیت علیہم السلام میں سے کون سی ایسی نور
لِللّٰہِ لَا اِلَہَ اِلَّا ہُوَ اَیۡ لَاحِظَ ہُنۡہُ لِلْبَصَآئِیۡتِ اَیۡ اَنۡفِیۡتَ سَہۡ اَیۡتَ کِیۡ اِنۡیۡ ۲۵ ط ۳ فاضل فرمائیے ان دلائل کی وجہ سے جو کہ
دلائل، بصیرتوں کے لئے ظاہر ہیں "نور" کہا گیا ہے۔ اس طرح عالم عربیت مولانا ابو الحسن علیہ السلام نے تفسیر
مرآۃ الانوار ص ۱۷۷ پر بذیل "نور" اس کے معانی و مراد استعمال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں **فَہَا کَدُّ مَنَ الْاَنۡدَ فَہَا کَدُّ مَنَ الْاَنۡدَ**
ہا الامام الحق من آل محمد و بالاثمة علیہم السلام و بخصوص علی علیہ السلام اذ ہم نور لا یتلھج
و علو صہر تنور العالم و تنور قلوب المؤمنین و تنور الدنیا و الدین و من ذلک ما ورد من تأریطہ بالامام
الحق من آل محمد و بالاثمة و الاما حشر یعنی "نور" کی تائید برحق اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ
ہیں کی گئی ہے کیونکہ ان کی ولایت و امامت اور ان کے علوم و معارف کے سبب سے چرچا عالم اور دلائل خصوصاً مومنین کے
دل نیز تمام دنیا و دین روشن و روشن شدہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی تائید آدمی اور ہدایت کے ساتھ کی گئی ہے۔ کیوں کہ
ہدایت کا لامتناہی راسخ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مفسر علامہ علیہ السلام مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۷۷ ط ۳ لکھتے ہیں
کی توجہ کرتے ہوئے جن میں **اَلۡاٰہِ اَیۡتَ کِیۡ اَنۡیۡ ۲۵ ط ۳** نور کہا گیا ہے فرماتے ہیں۔ **قَوْلُ النُّوْرِیِّ الْاَوَّلِ مَا یَصِیۡرُ سَبۡبًا لِّظُہُورِ شَیْ
فَعِنِّ الْوِجۡدِ نُوْرُ الْاَشۡہِ یَصِیۡرُ سَبۡبًا لِّظُہُورِ الْاَشۡہِ فِی الْخَآرِجِ وَ الْعِلۡمُ نُوْرٌ لِاَنۡہُ سَبۡبٌ لِّظُہُورِ الْاَشۡہِ
عِنۡدَ الْعَقْلِ دَیۡلُ کَمَالِ نُوْرٍ لَا یَصِیۡرُ سَبۡبًا لِّظُہُورِ صَاحِبِہٖ وَ اَنۡوَاعِ التَّیۡوِیۡنِ وَ اَلۡکَوَکِبِ نُوْرٌ لِّکَوْنِہَا اَسۡبَابًا
لِّظُہُورِ الْاَجۡسَامِ وَ مَفَاتِہَا لِّلۡحَسِّ وَ ہِیۡ ذَہَا اَلۡوَجۡہُ یَطۡلُقُ عَلَیِّہِ الْوَحۡدَیۡتَ اَعَالٰی النُّوْرِ نُوْرُ الْاَفۡوَارِ لِاَنۡہُ مَفۡتِیۡحٌ
کُلِّ دَہۡرٍ وَ عِلۡمٌ وَ کَمَالٌ فَاطۡلَاقَہُ عَلَیِّ الْاَنۡبِیَآءِ وَ الْاَئِمَّةِ عَلَیۡہِمُ السَّلَامُ لَا تَہۡمُ اَسۡبَابُ الْاِہۡدَیۡتَ اِلَیۡ الْخَلۡقِ**

وعلیہم وکمالہم بل وجودہم لا فہم لعل الغایت لوجود جمیع الخایہ لا یعنی میں کہتا ہوں کہ ہر کچھ دراصل نور ہے
 کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے غیور کا سبب ہو۔ اسی لئے وجود کو نور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کے غیور کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح
 علم کو اس لئے نور کہا جاتا ہے کہ وہ عقل کے نزدیک چیزوں کے غیور کا سبب بنتا ہے۔ نیز ہر کمال کو بھی اسی وجہ سے نور کہا جاتا
 ہے کہ وہ صاحب کمال کے غیور و شہرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کتاب و کتابت و دستاروں کے نور کو بھی اسی وجہ سے نور
 کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ علم و دان کے صفات جو اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور انہی درجہ و کمال پر خداوند تعالیٰ کو بھی نور ہر
 نور الا نور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر وجود و ہر علم اور ہر کمال کا منبع و مرکز ہے۔ پس نور کا الفاظ انبیاء و ائمہ پر اس لئے کیا جاتا ہے۔
 کہ وہ مخلوق خدا کی پر ایت۔ ان کے علم و فضل و کمال کا سبب و ذریعہ ہیں۔ بلکہ ان کے وجود میں کئے کا سبب بھی یہی ہے کہ ان میں
 کیونکہ میں حضرت تمام کائنات کے وجود میں آنے کی علت قال میں گزرا "قالی منہ منہ" (الحلیہ)۔

تیسرا صحیح مطلب

یہ ہے جس کو عرب سرکار علامہ عسکری نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ علت قال ممکنات ہیں۔
 نے ان کو نور کہا گیا ہے۔ یہاں دو چیزیں غلط ہیں۔ ایک ان کائنات مقدسہ کا علت
 کائنات ہونا۔ اور دوسرا جو علت قال جو اسے نور کہتا۔ جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے ہم اسے احسن الفوائد
 میں دائمی قاعدے سے ثابت کر چکے ہیں۔ اس کتاب کے تیسرے باب میں بھی اس پر تبصرہ کریں گے کہ یہی کائنات قاعدہ
 علت قال ممکنات میں اگر خداوند عالم ان کو پیدا کرنا تو تمام ہونے والا نہ ہوتا۔ نہ زمین اور نہ آسمان و نہ
 کائنات کی کوئی چیز تشریف آدم سے نکل کر عرض ہوتی میں قدم نہ رکھتی۔ ان اللہ خلق الخلق لا ولاہلیہ۔ یہاں دوسرا امر کہ
 جو ہمیشہ تخلیق کائنات و علت قال ممکنات جو اسے نور دیا جاتا ہے یہ قاعدہ ہے کیونکہ نور کی اگرچہ حقیقی تعریف تو معلوم
 نہیں لیکن تعریف عقلی یہ ہے "الکلاہ بنسب و المنہر لغیرہ" جو خود مدشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے۔ تو جو
 دوسرے تھے وہ ہیں آئے کا سبب بنکا وہ اسے روشن کرنے والا ہی سمجھا جائے گا۔ اس بنا پر نسبت الی الی اسباب پر ان
 حضرات کو نور کہا گیا ہے۔ صاحب حقائق الوساٹ نے بھی ان کو نور کہنے کی وجہ یہی قرار دی ہے کہ "معدہ آل محمد علیہم السلام
 خدا کے بعد تمام مخلوق کے لئے نور ہیں کیونکہ ان کا وجود نفس الامریہ یا تحقیق ثابت ہے اور وہ دیگر مخلوق کے وجود کا سبب
 ہیں "اعل" بعد ان سرکار عسکری کا سابقہ کلام اپنی تائید پر پیش کیا گیا ہے۔ اب سامنے اس کے فرق کیا رہ گیا کہ وہ
 حقیقی نور کہتے ہیں اور ہم مجازی؟ جس اعتبار سے ہم ان حضرات کو نور کہہ رہے ہیں۔ اب نور مجسم کی گردان کرنے
 دے میں اسی سطح پر آتے ہیں۔ "یقین اللہ الحق یکلمنا۔ لان الحق بعدہ ولا یعلی علیہ"

چوتھا صحیح مطلب

چونکہ نور مشاہد کے ہر ذریعہ کا سبب ہوتا ہے اس بنا پر بطور مجاز و مستعار علم کو نور کہا جاتا
 ہے۔ ہر کچھ یہ نور ہے۔ تقدس علم خدا کے ذریعہ وہ ہیں اس لئے ان کو بھی نور کہا جاتا ہے یعنی فاضل
 نہیں۔ غلیل قرطبی نے کتاب "معانی شریعہ" میں کہا کہ کتاب "نور" کا نام ہے۔ "طبع کھنجر" میں فرماتے ہیں کہ "نور" کا

تعبیر اللہ تعالیٰ شہداء اختیار کیا ہے چونکہ علم و فیہی کہ جسے وہ بریل زواہد ایشاں است و نور حیات از علم است یعنی قرآن مجید میں اللہ کو نور اللہ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو علوم بذریعہ وحی انبیاء و رسل پر تافیل کئے وہ سب اللہ ہی کے ہوتے ہیں اور نور سے مراد ہے علم پھر صحت پر کیا ہے : انبیاء فابری شود کہ اطلاق نور پر امام و امامت و برقرآن و امامت ایک معنی را صحتی شود و چون انشاء نور برائے علم شد و بر کردہم انبیاء ہمارے علمت : یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام و امامت اور قرآن و غیرہ پر نور کا اطلاق ایک ہی معنی کے اعتبار سے ہے

— کیونکہ نور علم سے انشاء سے دور یہ تمام شے علم کا ظرف ہیں : اس لئے ان کو نور کہا گیا ہے تمام علماء و اعلام کا اپنے اپنے ذاتی اور اپنی اپنی فہم و بصیرت کے مطابق آیات نور کی تافیل اور اطلاق نور کی وجہ بیان کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ آیات و روایات اپنے ظاہری معنوں پر محمول نہیں ہوتے ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر وہ حتمی و ظاہری نور یعنی علم نور ہوتے تو پھر ان کو نور کہنے کی وجہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ فلاں وجہ سے نور کہا گیا ہے یا اور معنی از نقطہ اس وقت علامت و حقیقت ہوتا ہے جبکہ اس کے برخلاف کوئی قطعی قرینہ موجود نہ ہو۔ ہم جو کہ سابقہ اوراق میں قرآن و حدیث سے معنی اور عقل سلیم کی روشنی میں ناقابل انکار و انسداد بر زمین سے انبیاء و مرسلین اور اللہ ظاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا حقیقی معنوں میں بشر و انسان ہونا حقیق و صریح کر چکے ہیں۔ اس لئے اب آیات و روایات نور کو ایسے بیان کر دہ مطالب و معانی چارگانہ ہیں کہ کسی ایک مطلب و معنی پر محمول کرنا ناگزیر ہے پھر علماء خاص و عوام مشتقون مذہب : یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اعتدنی فاعتدنی یا فاعتدنی علیہا و ما لنا علیکم بکذلک۔

تیسرا باب

تفویض کے معانی و اقسام و تفویض ممنوع کے بطلان کا بیان

تفویض غلو کی ہی ایک قسم ہے | مگر یہ سخت عقاید کی طرح اور اہل بیت علیہم السلام کے حق میں افراد غلو کرنے کی سپید آواز ہے یہی وہ ہے کہ علمائے اسلام نے عقیدہ "تفویض" کو "غلو" اور "مفوضہ" تو غالباً کہا ہے کہ یہ ایک قسم تھا، کیا ہے چنانچہ ہم اس سلسلہ میں مفید لطائف و مسند حضرت شیخ مفید کا کلام حق ترجمان ان کے و الشرح عقائد صدوق ص ۲۷ سے مفوضہ میں پیش کر چکے ہیں وہاں دیکھا جائے جس میں انہوں نے تصریح فرمائی ہے کہ "المفوضۃ صنف من الغلو" کہ فرقہ مفوضہ غالیوں کی ہی ایک قسم ہے۔ یہاں اب صرف ایک اور عالم جلیل کا بیان پیش کیا جاتا ہے جو وہیں شیخ اجل شیخ فضل اللہ زنجانی نے کتاب اوائل المطالعات میں مفید ص ۱۱۱ کے حاشیہ پر مفوضہ کا دوسرا اضافہ کیا ہے کہ اس میں وہ مفوضۃ الغلو کا الذین غلوا فی حق بعض المخلوقات و امور دینی و دنیوی احکام اللہ تعالیٰ عن ذلک و نقل هذه الموقفة الذی غلوا فیہ غیر محاسبہ کما ان اللہ تعالیٰ علیہم السلام انہم مبادی المخلوقین وان قد انهم مبادی و نظریات القدم عنہم و قالوا ان اخذ تعالیٰ تفوض خلقہم تاحثہ فہو تفوض الیہم و خلق العالم بما فیہ و جعل الیہم امور المخلوق و الصنف و جمیع الافعال الواقعة فی الوجود و انہم و انہم ان کی طرف منسوب کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے صرف انہی پر کواہل و اولیٰ کو سپرد کیا ہے اس کے بعد تمام عالم کی خلقت کو ان کے سپرد کر دیا ہے۔ لہذا اب غلو کو نا و رزق دینا اور کائنات کی ہر شے کا سپرد کرنا انہی کے متعلق ہے۔

اب کہ تفویض کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے ۱۔ تفویض فی الامور المملوکہ بنیہ ۲۔ تفویض فی الموقفات ۳۔ تفویض فی الامور المتشریعتہ وغیرہ اور

انواع و اقسام تفویض | ۱۔ تفویض فی الامور المتشریعتہ وغیرہ اور

ان میں سے بعض قسمیں صحیح ہیں اور بعض غلط۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ اس موضوع پر تفصیل سے بحث کر کے پچھلے تمام اقسام کو بیان کر دیا جائے تاکہ بعد ازاں غلط سمجھ نہ ہو سکے اور اسحقاق حق و ابطال باطل میں بھی سہولت ہو جائے۔ نیز مناسب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے غور سے دیکھا جائے اور ائمہ اطہار سرکار علیہم السلام کی تحقیق و تحقیق کو بلا کم و کاست نقل کر کے اس کا مطلب خیر تر و جریبش کر دیا جائے۔ سرکارِ موصوف قدس سرہ کی علمی شخصیت اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ کوئی بھی فقیہ کلام و فاضل کلام کی فراغت کا فکار کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا۔

۴۔ مفوضہ غالیوں کی ہی ایک قسم ہے جو بعض مخلوق کے حق میں غلو کر کے اس کے حق میں خود کی احکام کے قائل ہونے میں غلو اور مفوضہ اور دوسرے غالیوں میں صرف سرفراز ہے کہ وہ آئمہ کو محض اور مخلوق تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ یہ جہز و کسبے میں کہ خدا نے صرف اہل بیت علیہم السلام کو

الطریق الی صاحب الامر علیہ السلام فرضیت الجماعۃ بآی جعفر و سلمت واجابت الی قولہ فکتہوا المسئلۃ
 و انشدوا المیہ: فخرجوا الیہم من جہتہم ترقیعہ فختہ: ان اللہ تعالیٰ هو الذی خلق الاجسام و قسّم
 الارزاق لا یتقدّر علیہ لیس بجسمہ و لا حال فی جسمہ لیس کثرت شئی و هو السعیر البصیر فاما الائمة علیہم
 السلام فانہم یشلون اللہ تعالیٰ فیخلق و یشلونہ فیوزق و یجایزہم فیستکفہم و اعطاہم ما حکمہم و
 رزق السعد و الق في العیون من الرضا علیہ السلام معنی نزل الصاعق لا جبر ولا تفویض بل امر بین
 امر بین کمال من زعم ان اللہ تعالیٰ یفعل العالنا شقہ بعد بنا علیہا فنقد قال بالجبر و من زعم ان اللہ
 عزوجل تفوض امر الخلق و الرزق الی حاججہ علیہا السلام فنقد قلل بالتفویض و القائل بالجبر
 کانہ و القائل بالتفویض مشرک:

تفویض کی پہلی قسم۔ پیدا کرنے، رزق دینے، تربیت کرنے اور مارنے و جلانے کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کاغذ
 ہے کہ خداوند عالم نے ان پر نور اور کھوپڑی کے دوسری مخلوق کے حالات ان سے پیدا کر دیے ہیں۔ لہذا اس پہلی قسم میں
 رزق دیتے اور بھی مارتے و جلانے میں اس نظر میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ حضرات کچھ کچھ اپنی قدرت اور اپنے ارادہ
 سے کرتے ہیں اور بھی ان افعال کے حقیقی عامل ہیں۔ یہ کفر صریح ہے۔ اس کے حال و نام ممکن ہونے پر اولاً غلطی و ثانیاً قائم ہیں
 اور کوئی بھی عقل مند انسان ایسا اعتقاد رکھنے والے کے کفر میں شک و شبہ نہیں کر سکتا۔

دوم یہ کہ تمام کام خداوند عالم خود کرتا ہے مگر اس وقت جب کہ ارادہ کرتے ہیں جس طرح شئی انظر کرنے، مرد و زندہ
 کرنا اور حصا کے ساتھ بنانے یا اس قسم کے جو دوسرے معجزات ہیں۔ کیونکہ یہ سب معجزات خداوند عالم کی ہی قدرت و طاقت
 سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر خداوند عالم اس وقت کرتا ہے جب کہ ارادہ یہ حضرات کرتے ہیں۔ تاکہ ان کی صداقت و سچائی ظاہر ہو جائے اس
 دوسرے احتمال کے متعلق اگرچہ عقل ایذا نگاہ نہیں کرتی کہ خلاق عالم نے اللہ اہل بیت کو خلق کر کے کائنات و اکمل بنا دیا ہو۔ اور جو
 چیز نظام عالم کے لئے بہتر ہے اس کا ان کو ایسا ہی کر دیا ہو اور پھر یہ چیز کو ان کے ارادہ اور ان کی طبیعت کے ساتھ ساتھ پیدا
 فرمایا ہو۔ اگرچہ عقل اس احتمال کی مستحق نہیں کرتی۔ لیکن کثیر اعتقاد و شمار و آثار میں کو ہم نے بھارا اور (عبد مہتمم وغیرہ) اور
 درج کیا ہے۔ وہ بظاہر ایک صریحاً سوئے نظام الجہان کے دوسرے سمالات و حالات میں جو اعتقاد رکھنے والے ہیں۔ خداوند
 الہی حقیقتاً جس کے صحیح ہونے کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ حالانکہ اصولی عقائد میں ہم یقین ضروری ہے، کیونکہ جہان تک ہمیں علم
 ہے یہ بات اخبار معتبرہ میں وارد نہیں ہے۔ اور جو اس قسم کے بعض اخبار و آثار اور دوسرے ہیں جو بظاہر اس بات (یعنی ان کے
 مخالف و دلائل ہونے) پر دلالت کرتے ہیں، جیسے خطبہ الہیاق اور اس کے ساتھ ملنے جتنے دوسرے بعض خطبہ تو یہ صرف خالی
 یا ان کے ساتھ ملنے جتنے بعض باطل، فرقوں کی کتابوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دہماری کتب معتبرہ میں ان کا کہیں نام و نشان
 نکل نہیں ہے۔ اس لئے قائل اعتقاد میں اور شاید مستقیم۔ ان خطبوں کی تاویل ممکن ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ یہ بزرگوں

تمام مخلوقات عالم کے وجود کی علت و قانی ہی راگر یہ نہ ہوتے تو خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا خدا نے ان کو ہمہ آسمان میں ایسا
 ملاح بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ کے حکم سے ہر شئی متحرک و جمادات میں ان کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ کہ یہ حضرات جب کسی امر
 کا ارادہ کریں تو خداوند عالم ان کی مشیت امر میں کو مسترد نہیں کرتا۔ مگر یہ بھی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور یہ جو اخبار
 و آثار میں داخل ہے کہ تمام عالم اور روح جو جبریل و میکائیل سے بھی خلیفہ الٹا ہے اور ان میں ان کے پاس حاضر ہوتے
 ہیں اور یہ کہ جو فرشتہ ہے آسمان سے زمین پر اترتا ہے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے (میں سے مخلوق و حضرات
 پہنچتے ہیں کہ اللہ ان کی ڈیوٹیاں مقرر کرتے ہیں) تو یہ آمد و رفت اس لئے نہیں کہ ان حضرات کو ان امور کی انجام دہی میں
 کچھ دخل ہے اور نہ ہی اس لئے ہے کہ ان امور میں خدا کی ان حضرات سے مشورہ لینا مقصود ہے بلکہ خلق و انعام اور
 قبضہ و قدرت میں ہیں۔ ان کی باخدا و میں فرشتوں کا حاضر و ناخص بن حضرات کے اکرام و احترام اور ان کی و نفع و نظام
 علت و نشان ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ جناب طبری احتیاج ہی مل ہی محمد قس سے ہدایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیعوں کی
 ایک جماعت میں اس پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کے معاملات اللہ علیہم السلام
 کے سپرد رکھے ہیں یا نہ چنانچہ بعض نے کہا کہ ایسا ہونا محال ہے اس لئے خدا ایسا نہیں کرتا کیونکہ جسوں کے پیدا کرنے پر
 سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی قدرت نہیں رکھتا اور بعض نے یہ کہا کہ خداوند تعالیٰ نے اللہ ابیہت کو اس بات پر قدرت دے دی
 ہے اور یہ معاملات ان کے سپرد فرما دیئے ہیں لہذا اب وہی پیدا کرتے ہیں اور وہی رزق دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ نزاع بہت شدت
 اختیار کر گیا۔ ان میں سے ایک و نقل مندر آدمی نے کہا کہ اس معاملہ میں جناب ابو جعفر محمد بن عثمان (نامی شخص) امام العصر
 علیہ السلام کی طرف رجوع کر کے ان سے کیوں تکلیف حال معلوم نہیں کرتے یا کیونکہ وہ اس وقت حضرت صاحب الامر
 کی بارگاہ ملک رسائی حاصل کرنے کا (دعا) فرمائیے چنانچہ یہی جماعت نے اس راسلے سے اتفاق کیا۔ اور صورت
 سوالی نکدہ کہ جناب ابو جعفر کی خدمت میں پیش کر دی اور انہوں نے اسے خدمت امام میں پیش کیا پس ناحیہ مقدمہ
 سے اس کا جو جواب صادر ہوا اس کے الفاظ یہ ہیں اور جب خداوند عالم ہی جسوں کا پیدا کرنے اور رزق تقسیم کرنے والا ہے
 کیونکہ نہ وہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے کوئی چیز اس کی بسود نظیر نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے
 ہاں اللہ علیہم السلام بارگاہ قدرت میں سوال و سفارش کرتے ہیں اور وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور ان کے حقوق
 کی نگہداشت کرتے ہوئے پیدا کرتا ہے اور یہ سوال و سفارش کرتے ہیں تو وہ رزق عطا فرماتا ہے نہ یہی وسیلہ کا
 صحیح مقبوم ہے) حضرت شیخ صدوق نے حسین (علیہ السلام) کو انی (احتیاج علت) میں امام جعفر صادق (علیہ السلام)
 کے ارشاد لا جہد ولا تنویف بل امر بین الامرین کی تشریح کے سلسلہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ
 روایت نقل کی ہے کہ ان جنات نے فرمایا جو شخص یہ قضا درکھتا ہے کہ خداوند عالم ہی جبار سے افعال کا فاعل ہے اور
 جبار (جبار سے بڑے) افعال پر ہمیں خدا ہی کرتا ہے وہ جبر کا قائل ہے اور یہ کہ جبر کا خدا نے پیدا کرنے اور رزق دینے کا

معاملہ اپنی جہتوں رائے کے سپرد کر دیا ہے تو وہ تفویض کا قائل ہے میرا قائل کا فرق تو تفویض کا قائل و مشرک ہے۔

الفہم الشافی التفویض فی امر الدین و هذا ایضاً محتمل و جہتین احدهما ان یتکون الله تعالى
 فوجہ الی النبی والائمة صلوات الله علیہم وعلوہم اجمعین یا یختار اما شاؤا و یجتزوا ما شاؤا من غیر وصی والہام
 اور یختار ما اذنی الیہم یا راءہم و هذا باطل لا یقول بمعاقلة فاقا للنبی کات یتظہر الوصی ایما ما
 کثیرا لہما اب سائل لا یجیبہ من عندہ وقد قال تعالی وما یطوق من الہول ان ہر الاوصی یوصی
 و شامہما انہ تعالی لما خلق نبتہ بمعیت لہم لیس یختار من الامور شیئا الا ما یوافق الحق والصواب ولا
 یحل بالہما یمتثلت مشیتہ سبحانہ فی کل باب فرق الیہ تصدیع بعض الامور کالزیادۃ فی رکعات الفروض
 و تصدیع التواضل من الصلاۃ والصیام وطعمۃ الخبز و غیر ذلک مما ساء فی بعضہا فی هذا الکتاب
 انہما را لشرانہ ذکر امتنعندہ و لیس یحکم اصل التصدیع الا بالوصی ولا فساد فی ذلک مطلقا وقد دلت
 التسمیوں المستفیضۃ علیہ و ظاہر الکلیف و اکثر المحدثین القبول بہ والصدائق وان ادرہم کلامہ
 لہ فی ذلک یمکن تاویلہما میر جبر الی نفی المعنی الاول لانه قد ارد فی کتبہ کثیرا من الاخبار ان الذی
 علی المعنی ثانی لا یشاہ فی کتاب ہلل الظواہر و لیس یؤدھا و لیس یختار من رطبہما و قلیل فی الفقہ و قد فوجہ
 الله منذ جبل الی نبیہ اصروینہ و لیس یفوض الیہ نفذ فی حدیثہ

تفویض کی دوسری قسم دینی معاملات کے متعلق ہے۔ اس میں بھی دو احتمال ہیں اول یہ کہ خدا نے ایسی کامیابی
 بالکل بزرگواروں کے سپرد کر دی ہے لہذا یہ بغیر وصی والہام کے میں میر کو چاہیں حلال بنائیں اور مجھے چاہیں حرام قرار دیں
 یا وہی شدہ امور میں اپنی رائے سے جو چاہیں تغیر و تبدل کریں تفویض باری معنی میں باطل ہے کوئی ایسی عقل نہ اس کا قائل
 نہیں ہو سکتا کیونکہ آنحضرت مجتہد اوقات ایک سال کے جواب میں کئی کئی دن تک وصی الہی کا منتظر رہتے رہتے تھے۔ مگر اپنی
 طرف سے پھر بھی کہ نہیں کہتے تھے چنانچہ خداوند عالم ان کے متعلق فرماتا ہے ہمارا رسول اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتا
 کچھ جو کہ اسے وصی ہوتی ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں (ہو دم) کہ خدا اسے حکیم نے اپنے نبی راخوالہ ان کو اس طرح خلق فرما
 اور کامل بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی امر کو اختیار کرتے تھے جو حق و صواب پر تھا۔ اور ہر معاملہ میں ان کے قلب مبارک پر
 وہی بات پیدا ہوتی تھی جو مشیت الہی کے عین مطابق ہوتی تھی اس لئے خدا نے اپنے نزدیک ان کے شرف کو امت کا
 انبار کی خاطر بعض امور کی تعلیم ان کے سپرد کر دی جیسے نماز و فرائض میں (آخری) رکعت کی نماز دینی۔ یا سستی نماز و روزہ کی تعلیم
 جبر کا طعن و چٹا سبوتا اس کے علاوہ اور بعض امور بھی جن کا بیان اس کتاب میں اپنے مقام پر آئے گا۔ اس پر اصل تعلیم
 و اختیار وصی والہام کے ماتحت ہی ہوتا تھا۔ پھر ان حضرت مسلم و شوق اختیار فرماتے اس کی تائید و تاکید دکنے والی وصی سے
 ہوتا تھا۔ تفویض باری سنی کے تسلیم کرنے میں عقلاً کوئی خرابی نظر نہیں آتی اور نصوح مستفیضہ اس پر دلالت کرتی ہیں لہذا

شرح کلیتہً اور اکثر حدیثوں کے حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ یہ لوگ انہوں نے جاریہ دھرم کی ایسی روایات اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، حضرت شیخ صدر دینی کے کلام سے گزرجے اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں، مگر ان کے کلام کی یہی تاویل ممکن ہے کہ ان کی مراد امور دینی میں پہلے احتمال کے مطابق تفویض کی گئی کہ اسے کیوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان خصوص محل مشرانہ میں ایسی روایات بکثرت درج کی ہیں جو اس دینی تفویض کی دوسرے معنی کے مطابق صحت پر دلالت کرتی ہیں۔ نہ ان کو مطلقاً سب سے اور نہ ان کی کوئی تاویل فرمائی ہے نیز انہوں نے اس کا بظہر و الفقیر میں فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی نبی کو یہی کام سپرد فرمایا ہے مگر اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی ممانعت نہیں دی اس سے یہی ظاہر کہ وہ دینی امور میں تفویض کو درست سمجھتے ہیں۔

الثالث تفویض امور الخلق الیہم من سیاستہم و تادیبہم و تکلیفہم و تعلیمہم و امر الخلق بإحسانہم فیما احبوا و کدہوا و قبیحاً عنہم لاجل المصلحت فیہ و ما لا یصلحوا و هو المراد بهذا الخبر و هذا معنی حق حلت علیہ الاخبار و ادلة العقل۔

تفویض کی تفسیر میں قسم ہے کہ نہ اس نے اپنی مخلوق کو تادیب و تنزیہ و تعلیم وغیرہ امور کو ان بزرگواروں کے سپرد فرمایا ہے اور پھر اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر امر میں خود ان کا پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ اور خود اس کی حکمت و مصلحت کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں ہر حال میں اس کی الامت و فرمانبرداری کریں۔ اس حدیث کے لفظ کو اصل کافی میں موجود ہے جس کی تفسیر میں یہ ساری تفسیریں پیش کی گئی ہیں کہ اللہ اذہب یہ حق محبتہ فقال انک لعل خلق عظیم ثم قومن الیہ فقال موزجل و ما اتکم الرسول فخذوہ و ما نہیکم عنہ فانتہوا و قتل موزجل من یدہ الرسول فقد طاع اللہ الخ یہ معنی مراد میں تفویض کا قسم بالکل صحیح ہے اس کی صحت پر آیات و روایات اور اولا عقلیہ دلالت کرتی ہیں۔

الواقع تفویض بیان العلوم و الاحکام الیہم بما ارادوا المصاحمتہ فیہا بسبب اختلاف عقولہم و افہامہم و بسبب التقیۃ فیفتون بعض الناس بالاحکام الواقعیۃ و بعضہم بالتقیۃ و یشکون عن جواب بعضہم بالمصاحمتہ و یجیبون فی تفسیر الایات و تاویلہا و بیان الحکم و المعارف بحسب ما یصلح لقلہم کما سیاق ولہم ان یمیروا ولہم ان یشکروا کما ورد فی اخبار کثیرۃ علیکم المسئلۃ لیس علینا الجواب کل ذلک بحسب ما یریدہم اللہ من مصالح الوقت کما سیاق فی خبر ابن اخیم وغیرہ و لعل تخصیصہ بالشیء والائتہ صلوٰۃ اللہ علیہ و علیہم لعدم تیسرہ ذلک التوسع لسان الانبیاء و الارویاء علیہم السلام بل کافر مکلفین بعدم التقیۃ فی بعض الامور و ان احابہم القصور و ان کافر مکلفین بان یکلموا الناس علی قدر عقولہم و التفویض بهذا المعنی ایضاً حق ثابت بالانخبار المستفیضة و تشهد لہ الادلۃ العقلیۃ ایضاً۔

تفویض کی چوتھی قسم۔ یہ ہے کہ خدا نے اسلام و علوم کے بیان کرنے کو ان حضرات کے سپرد کیا ہے کہ لوگوں کے عقول

واقعات کے اختلاف یا تفسیر وغیرہ حالات کے پیش نظر جہاں جو بات مناسب سمجھیں وہ بیان کریں یا بعض لوگوں کو احکام و تفسیر اور بعض کو تفسیر کے مطابق فتویٰ دینے یا بعض مقامات پر حسب مصلحت بالکل سکوت اختیار فرمائیں اسی طرح آیات و قرآنیکی تفسیر و تبادیل اور اسرار و معانی و ہائیکہ بیان کرتے ہیں سوال کرتے والوں کی عقل و فہم کے مطابق کارروائی کریں جس طرح کہ اس کا بیان آئندہ آئے گا۔ اسی طرح ان کو حق بھی حاصل ہے کہ چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ جیسا کہ بعض حضرات کے متعدد اخبار میں وارد ہے۔ کہ تم لوگوں پر سوال لکھنا واجب ہے اگرچہ جواب دینا لازم نہیں ہے یہ سب کچھ وہ اپنی وقتی مصلحتوں اور ذراکتوں کے تحت کرتے ہیں یا خدا نے سمجھا ان کو سمجھا تا ہے جس طرح ایسا خیمہ والی روایت میں آئے گا۔ وہ کہ تم میں نہ کو جو ہے پدید نہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے تفویض صرف جناب رسول خدا و ان کے مدین کے ساتھ مقصود ہے۔ لہذا اس قدر وسعت دوسرے انبیاء و اوصیاء کو حاصل نہ تھی۔ بلکہ وہ بعض مقامات پر تفسیر دیکھنے پر مامور تھے۔ تاہم اس طرح ان کو ضرر نقصان بھی پہنچ جائے گا۔ البتہ اس بات کا ان کو بھی اختیار تھا کہ وہ لوگوں کے عقل و فہم کے مطابق ان کے ساتھ بات کریں۔ بہر حال تفویض کی قسم میں ثابت ہے اور اگر مطلقہ بھی اس کی تائید نہیں کرتے ہیں۔

الخامس الاختیار فی ان یحکموا بظاہر المشیئة او بعلمہم و بما یلہمہم مطلقہ تعالیٰ من الراءع و حق الحق فی کل راقعہ و ہواحد بما مل خبر ابن سنان الا فی مدخل علیہ فہوہ من الاخبار تفویض کی پانچویں قسم یہ ہے کہ ان بزرگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ظاہری شریعت کے قواعد و اصول کے مطابق عمل کریں یا بہرچند اقدس میں اپنے علم، ہانی اور اہل ایمان و ان کے مطابق نفس الامر اور اصل واقعہ کے موافق عمل کریں۔ یعنی ابن سنان والی روایت جو بعد میں مذکور ہوگی۔ ایسے ہم متعدد مشائخ میں افراد و نظریہ کے بھی ہیں درمیان فقہیہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے جس کے صحیح محال میں سے ایک اصل ہے اس کے علاوہ اور اخبار میں اس پر دلالت کرتے ہیں۔

المساو من التفویض فی الاحکام و المنعقات اقد تعالیٰ خلق لہم الارض و ما فیہا و جعل لہم الاطفال و الخفس و الصغایا و غیرہا قلہ علیہم السلام ان یعطوا من شاءوا ان یمنعوا من شاءوا و ہذا المطلق ایضا حق یتلہ من کثیر من الاخبار و فاذا احطت خبر ابیہما ذکرنا من معانی التفویض سہل علیک فہم اخبار ہذا الباب و عرفت ضعف قول من نفی التفویض مطلقاً و لما یحیط بمعانیہ

تفویض کی چھٹی قسم یہ ہے کہ ان بزرگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کے پیش کرنے میں اختیار ہے کہ ان کو زمین و الیاء کی خدمت کلب و قلت لانی یہی بزرگوں میں۔ یعنی خدا نے ساری کائنات انہی کی خاطر پیدا کی ہے۔ اور پھر اس زمین و الیاء میں سے ان کا حق و غرض اور مقایار و مال غنیمت میں سے جو کچھ چاہیں وہ تمام مستحب کریں اور غیرہ ان کے لئے حقر و قرار ہے۔ نیز ان کو حق حاصل ہے کہ جیسے میں خود چاہی حفاظ کریں اور جیسے چاہی کچھ بڑویں۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی تفویض کی صحت کثرت اخبار سے ظاہر ہوتی ہے جبکہ تفویض کے مذکورہ بالا تمام معانی و اقسام کچھ لڑکے تو تمہارے لئے اس باب کی تمام احادیث کا سمجھنا آسان

ہو جائے گا۔ اور اگر ہر شخص کے قول کو گزروں یہی ظاہر ہو جائے گی جس نے تفویض کے تمام معانی و اقسام پر حاملہ کے بغیر مطلقاً
بے موضوع قرار دیا۔ ہم نے واضح کر دیا کہ اس کی بعض قسمیں غلط اور منسوخ ہیں اور بعض صحیح۔ اسی کلامی کلامہ دفعہ فی الخلافہ متناہ
تکناہ بطولہم لوجودہ محمولہ اکثر علمائے متاخرین نے سزا دیا کہ اس کلام کو اپنی کتاب میں نقل کرنے پر پابندی لگائی جائے
کہ ہے۔ جیسے علامہ سید حبیب الرحمن نے درمنہاج ابراہیم ۴ ص ۳۳۷ مع ۱۰۰ و علامہ ابوالحسن اشرفی نے درمراۃ المفہم ۱۰۰
اور شیخ عبدالرشید افغانی نے درمقیاس الدراہ ۱۰۰ میں بطریق

تفویض کی ساتویں قسم علامہ شیخ عبدالرشید افغانی نے اپنی کتاب مقیاس الدراہ میں بطریق مبالغہ و مبالغہ افغانی
کروائی منہی القال ص ۱۰۰ میں لکھی۔ جسے نہت اشرف نے تفویض کے نہ کہ وہ اہل اقسام بیان کرنے کے بعد ساتویں قسم
بیان فرمائی ہے۔

الناس یقسم الارزاق جملة فی الفوائد مما یطلق علیہ التفویض وحمس وفسادہ یعرف من
المنی الاول وھما یرجع الیہ او عینہم الا ان یعمما لادل الخلق والرزق والاحوال وبقیہ ما یختص بخصوس
الارزاق کما ہرطاحرہ

تفویض کی ساتویں قسم تقسیم رزق ہے کہ رزق خدا دیتا ہے اور اسے تقسیم نہ ہونی کرتے ہیں اس کتاب فوائد میں
اسے بھی تفویض میں داخل کیا ہے اس قسم کا صحیح یا باطل ہونا تفویض کے چھ معنی سے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ اس قسم کی باطلت
بھی اس قسم اول کی طرف سے ہو سکتی ہے اور غلط اور منسوخ ہے جبکہ یہ قسم بعینہ وہی قسم اول ہی ہے۔ اس طرف اس قدر فرق ہو سکتا ہے
کہ قسم اول پیدا کرنے، رزق دینے اور حکم کے کشائے و بڑھانے میں سب امور کو شامل ہو۔ اور یہ آخری قسم صرف تقسیم رزق کے
ماتحت نہیں ہوگی۔ انتہی کلامہ

ہر حال اگرچہ اس عالم ربانی و فاضل صمدانی کی تحقیق انہی کے بعد جسے قریباً بعد میں آئے دسے کلام علامہ نے اعلام بخیر
استحسان دیکھا ہے اس موضوع پر مزید غور و فکر سائل کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی۔ اس سے طالبان حق حقیقت کی تسلی و تسکین
حالی ہے کہ آیات و روایات کے بغیر یہ کہ میں اس علم پر شکار ہونے کو بھی کہے کے نتائج کے جو کہ تقدیر ہائے شہوار حاصل
کے ہیں۔ ان میں کسی صاحب عقل و انصاف کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گمانش بالی نہیں رہ جاتی لیکن ہم مزید احیانا طلب کے
لئے سرکار علامہ کی فرمائش کی تائید میں مزید چند آیات و روایات معتبرہ اور بعض حاکم علامہ کے کلام کے کلام حق ترجمان کو
چین کر لیتے ہیں۔ نیز شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کریں گے جو کہ اس سلسلہ میں پیش کئے جاتے ہیں یا کئے جاسکتے ہیں تا کہ ہر اعتبار سے
یہ بحث مکمل و ختم ہو جائے اور اتمام حجت میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس حلال حق جنت و جہنم میں حق حق بدلتا

لیکن قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پر وفاق و راجح میں چلیں کریں ایک اہم امر میں عمل اختلاف کی ابتدا
ضروری سمجھتے ہیں سرکار علامہ مجلسی کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ اس کو کوئی یہ دخل غرض و رزق اور

محل نزاع کی تعیین

اقتد و احیاء وغیرہ میں تفویض ممنوع کی قسمیں ہیں وہ تفویض استقلال یعنی یکہ اقتد واجل میت اپنی قدرت اور اپنے ارادہ کے ساتھ امور کو انجام دیتے ہیں۔ اور یہی درگزر اور ان افعال کے حقیقی حاصل ہیں۔ وہ تفویض غیر استقلال یا بالاطاعت دیگر تفویض کی یعنی یہ کہ اقتدہ الہیہ ان امور کو خدا کے اذن اور اس کی شیعہ وحدہ کے تحت بکھالتے ہیں اور تفویض کی دونوں قسمیں غلط اور ممنوع ہیں نیز اس بیان سے یہ بھی واضح رہا ہے کہ ان پر وہ قسم کی تفویض کے کچھ لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ اور یہی۔ اور اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی استبعاد بھی نہیں کیا کہ سب ان کو خدا ماننے والے گنہگار ہیں۔ اور اب بھی یہ کہ وہ میں تو ان کو بالذات خالق و رازقی تسلیم کرتے وہ ان کے وجود کا کچھ ٹکڑا لگا کر کیا جاسکتا ہے یا نیز یہ میں ظاہر ہے کہ اگر ایسے جہلید و لوگ انہی میں دگنہ سے ہوتے تو ہمارے علمائے اسلام و کلمج اسلام کو ان کے ان نظریات و باطل کی رد میں کہیں نہ تو رقم صرف کرنا پڑتا۔ یہ حال یہیں تو ان کے مطالبہ سے قائل ہے کہ کوئی سوکار نہیں۔ و منظور انی صاقلی ولا تشکوا لی من قالی البتہ آج کل وہ تمام لوگ پرستہم بالظن و بعض میں۔ وہ میں تفویض استقلال والے عقیدہ سے اپنی بات ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں کہ ضرور ہی ان کو اس کا قائل ثابت کریں۔ لہذا سر و دست جو امور و بحث ہے یا کثرت و ہم کچھ آیات و روایات اور علمائے اسلام کے ارشاد و استدلال پیش کریں گے۔ اس سے تفویض کی اسی دوسری قسم یعنی تفویض غیر استقلال اور تفویض آلی کا باطل کرنا مقصود ہے۔ اس معنی کی رو سے یہ شمار درجہ اول تفویض کے خالق و رازقی ہیں۔ آج کل ۲۲ حضرات درجہ اول میں گنے گئے ہیں۔ وہ حضرات سوالات اور ان کے جوابات پیش کریں گے۔ مسئلہ تمام متنازعہ مذہب شیعہ تفویض علیہ حدیث کی روشنی میں مضمرات علماء کرام کے علم سے متنازع ہو رہے اس رسالہ کے پہلے سوال نمبر ۱۰۱ ہے یہ کیا کہ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کی یہ فرم ہے کہ وہ احیاء و اموات و خلق و رزق کے کام کرتے ہیں۔ اس سوال کا متفقہ طور پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ دے گا کہ ہر منسوب کر کے علماء کرام سے اس قسم کے فتوے طلب کرنا ہے تو وہ انہیں غلط فہمی میں مبتلا کرتا اور حرام و حلال اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ ... ۱۰۱

ہمیں یہ دیکھ کر دعا و دعائی صورت و شادمانی ہوئی ہے کہ اب علماء حق کی شہادت روز کی تقریری و تقریری مسلسل جاری ہو رہی ہے۔ ان کے خوشگوار اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ اور بعض وہ افراد کلم کلم تفویض کے قائل ہیں۔ وہ بھی اس سے اپنی نیر اسی ظاہر کرتے ہیں جو نظر آتے ہیں۔ ہم انھیں وہ افراد کی فتاویٰ ضروری سمجھتے ہیں اور یہی مناسب و مدہیم بلکہ خوشبودار ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرام کا تو ذکر ہی کیا نہ ہم خود خواہ اور ان میں سے بھی مبالغہ مضمرات کی کہ ان کو ہم اتنی مدد کیسے اپنی حفاظت کی مستحق نظر آتی ہے۔ اہل اہم اہل الخ اصوات مستعجم بھا۔ البتہ ذالہ العاھرین۔

اگرچہ اس مسئلہ میں کثرت آیات پیش کی جاسکتی ہیں مگر ہم اختصار کے پیش نظر صرف چند ایسی آیات تحریر کر رہے ہیں جو بعبارة انفس اس

نہ ہیں یہ لکھتے ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ ہم "اس سے خبردار کہ کوئی قسم نہیں کہ ہم کو" اہل علم۔ کہا جائے خدا۔ نہ حق نہ

امر پر دلالت کرتی ہیں کہ خلق و رزق اور امانت و آسیاد وغیرہ ان کو تو فیہ کی انجام دہی ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے اور
 یہ امور اس لئے کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں کئے۔ نہ استقلالی طور پر اور نہ کسی اور غیر استقلالی طور پر۔ (۱) ارشاد قدرت
 ہے۔ **هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی و ہن من شرعہ** (۲) وہی خداوند نام جینوں کا خالق و موجد و صورت
 کا بنانے والا اسی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق و موجد ہے۔
 (۳) **اھم یقسمون رحمۃ ربک نحن قسمنا بینھم معیشۃھم فی الحیوۃ الدنیاء** (۴) میں نے تم کو یہ
 لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو اپنے طور پر بانٹتے ہیں۔ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی دوزی دنیاوی زندگی میں
 انٹہی دی ہے۔ اس کا یہ دانی برابر سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ان میں سے ان کے تقسیم کرنے والا ہے۔
 (۵) **اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یرفعکم** (۶) اللہ جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے
 دوزی دی۔ پھر وہی تم کو مار ڈالے گا۔ پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جلا تمہارے دیناے ہوئے خدا کے شریکوں
 میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں کچھ بھی کر سکے۔ جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ اس سے پاک و پاکیزہ اور برتر
 ہے۔ (۷) ترجمہ فرمائی اس آیت مبارکہ سے بھی دوزندہ شدن کی طرح واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خالق و رازق اور مہی و معیت
 خداوند عالم ہی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ہر کار ملائم جملے فرماتے ہیں: **مدل علی عدم جواز نسبة الخلق والرزق
 والامانة والاحیاء الی غیرہ صحیحانہ وامنہ شریک**۔ (۸) یہاں ہر کار ملائم اور شریک ہے۔ (۹) **ام یحسبوا انہم
 خلقوا مختلفہ فتشابه الخلق علیہم نقل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار** (۱۰) ان لوگوں
 نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں کیا انہوں نے خدا ہی کی ہی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جس کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ
 ہو گئی ہے۔ اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے، تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی کہتا اور سب پر غالب
 ہے۔ یہ آیت بھی مبارک دعا پر نفع مرتب ہے اور ان امور میں کسی بھی شریک و ہم خدا کے وجود کی نفی کرتی ہے ہر کار ملائم
 جملے نے اس کے ذیل میں لکھا ہے **مدل علی عدم جواز نسبة الخلق الی الانبیاء والاعۃ علیہم السلام** (۱۱) ہر کار ملائم
 (۱۲) یعنی یہ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف خلق کرنے کی نسبت دینا باطل ہے۔
 (۱۳) **اھم یبیدا الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض** (۱۴) وہی نے مخلوق کو پیدا کیا پھر دوبارہ
 دوزی سے زندہ دیتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (۱۵) **وہدیک خلق ما یشاء ویختار ما کان لہ**
 الخیر (۱۶) وہی نے تم کو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور یہ تم کا

لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ والامتن باریک الخیر علیہ السلام ۱۲۴۵۔ اس کے سوا
 کسی حکم کے تابعدار نہیں۔ دیکھو حکومت اور پیدائش تمام اس کے لئے ہے۔ وہ خدا جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔
 و بركاته لا اله الا هو ﴿لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُوَ يُخْلَقُ﴾ ۱۲۴۶۔ اس فرقان ۱۲۴۷
 لوگوں نے اس کے سوا اور دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود دوسرے کے پیدا کئے ہوئے
 ہیں (۹) وخلق كل شيء و قدرة فقدره انشاؤں میں (۱۰) اس پر جو کوئی اس نے پیدا کیا ہے پھر اسے انمازہ سے
 درست کیا (۱۱) اهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فاني ترون انكم لتسرقن من
 خزانة مما کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہاری روزی پھیلاتا ہے اس کے سوا کوئی معبود بلا ہر قسم نہیں
 پھر تم کہ جس کے چمے جا رہے ہو (۱۱) قل الله يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء افنانا و يهب
 لمن يشاء الذكور او الذوات او ما يشاء و انتم لا تعلمون (۱۲) اس سے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا ہی کی ہے
 جو جانتا ہے پیدا کرتا ہے اور اچھے جانتا ہے (نقطہ) بیٹیاں دیتا ہے۔ اور مجھے جانتا ہے بعض بچے مطلق کرنا ہے
 یا ان کو بیٹے بیٹیاں (اولاد کی) دونوں قسمیں عنایت کرتا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے دہرہ درشن کی طرح واضح و آشکار
 ہوتا ہے کہ پیدا کرنا، مذل دینا، اور اولاد و زمین و مادیت و مینا خدا کے ہی قبضہ قدرت میں ہے اور کوئی یہ فرض نہ کرے کہ تمام نہیں
 دیتا۔ (۱۲) قل الله يسطر الوقت لمن يشاء و يهب من يشاء و انتم لا تعلمون (۱۳) اور خدا ہی جس کے لئے جانتا ہے روزی کو بھلا
 ہے اور جس کے لئے جانتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزی کا بھلا کرنا یا گھٹا کرنا خدا کے ہی اختیار
 میں ہے (۱۳) و اذا عرضت فحولت بطون رجب من الاشهر ۱۲۴۸۔ رجب میں بیاہرتا ہوں تو وہ (خدا) مجھے شفا دیتا
 ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ بیابانوں کو فضا عطا فرماتا خداوند عالم کی ذات سے وابستہ ہے (۱۴) قل الله
 مالك الملك تولى الملك من تشاء و نزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تقلل من تشاء و عجل من تشاء و انتم لا تعلمون
 حق کف نشی قل جبروت من آل محمد ۱۲۴۹۔ اسے رسول نامہ دعا گو کہ اسے خدا تمام عالم کا مالک۔ اتوبی میں کو چاہے
 سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو ہی جسے چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔
 ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ جسے شک تو مجھ پر نہ کرنا۔ (ترجمہ فرمائے) اس آیت مبارکہ سے کائنات میں
 رابطہ انہما واضح و آشکار ہوتا ہے کہ تمام جہان کی شہنشاہی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے کسی کو سلطنت دینا کسی کو سلب
 کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلت میں مبتلا کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ (۱۵) قل من يرزقكم من السماء والارض او
 يعطى السعة والا بصار ومن يخرج الحق من المتيقن و يخرج المتيقن من الحق و يبدل الامر قسما و يبدل
 فقل افلا تتقون۔ فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانی تفسرون۔ (۱۶) اس میں جس
 تم کہ کہو کہ آسمان سے اور زمین سے تم کو روزی کون دیتا ہے یا سماعت اور بھارت کا اختیار کون رکھتا ہے اور

۱۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے لئے کتنا عذاب رکھا ہے؟
 تَقَالِدُونَ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ فَقَالَ رَأَيْتُمْ مَا يَفْعَلُهُ الرَّزَاقُ إِلَّا اللَّهُ وَلَقَدْ احْتَجَجْتُ إِلَى طَعَامِ لُغِيَانِي
 فَنُضِيقُ صَدْرِي وَأَبْلُغْتُ إِلَى الصُّكْرَةِ فِي ذُلِّ حَشَى أَحْرَزْتُ قُوَّتَهُمْ فَعِنْدَ مَا طَابَتْ نَفْسِي
 لَعَنَهُ اللَّهُ وَجَبَرِي اللَّهُ بِهِ الْعِلْمَ وَرَبَّانِي كُنْتُ فِي الْبَحَارِ عَشْرَ سَاعَاتٍ وَرَبَّانِي مَا مَقَانِي عَشْرَ سَاعَاتٍ وَجَبَرْتُهُمْ
 كَمَا كُنْتُ لَوْ كُنْتُ كَمَا كُنْتُ مَقْدَرُكَ كَرْتَهُمْ هِيَ سَبْعِينَ سَاعَةً كَرَامَتِي فَرَايَا خَدَّيْ قَسَمْتُ خُودِي بِمَا رَدَّقْتُ سَوَاسِئَهُمْ وَأَكَلْتُ أَوْ كُنْتُ مَقْدَرُ
 نَبِيٍّ كَرْتَهُمْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَجَبَرْتُهُمْ كَرْتَهُمْ هِيَ سَبْعِينَ سَاعَةً كَرَامَتِي فَرَايَا خَدَّيْ قَسَمْتُ خُودِي بِمَا رَدَّقْتُ سَوَاسِئَهُمْ وَأَكَلْتُ أَوْ كُنْتُ مَقْدَرُ
 بَرَّانِي كَمَا كَرْتَهُمْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَجَبَرْتُهُمْ كَرْتَهُمْ هِيَ سَبْعِينَ سَاعَةً كَرَامَتِي فَرَايَا خَدَّيْ قَسَمْتُ خُودِي بِمَا رَدَّقْتُ سَوَاسِئَهُمْ وَأَكَلْتُ أَوْ كُنْتُ مَقْدَرُ
 اور اس کے بیزار ہونے پر ہمارے متعلق کیا غلط نظریہ رکھتا ہے؟

۱۵) راوی کہتا ہے قلت لا بی عبد، اللہ علیہ السلام فرما: اور ہارون المکشر انک قلت ان کنت
 تریب القدر یم فذاک لا یدرکہ احد وان کنت تریب الذی خلق وریب من ذاک یمھل من حل فقال
 کذب عفی علیہ لعنہ اللہ ما من خالق الا اللہ وحده لا شریک لہ حق علی اللہ ان ینزل یقینا الموت
 والذی لا یمھلک هو اللہ خالق الخلق وبارئ المریفۃ بہ ہرچ، مشکوٰۃ (۱) رکعت ۱۴) ان یصلی اللہ لہا غنائی ۱۴) ۱۵)
 میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہارون کا حرف (اللہ) یہ گمان کرتا ہے کہ جناب نے
 اس سے فرمایا ہے کہ اگر تو قدیم ذات کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے تو کوئی بھی نہیں پاسکتا۔ اور اگر اس کا ارادہ رکھتا ہے
 خالق و رازق ہے تو وہ حضرت محمد بن حل (اباقر) ہیں یہ سن کر امام نے فرمایا خدا اس پر لعنت کرے اس نے محمد پر
 اقرار کیا ہے سوائے خدا کے اور کوئی خالق نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا پر لازم ہے کہ ہمیں موت کا دانق
 چکھائے۔ وہ ذات جس کے لئے موت نہیں۔ وہ خدا ہی ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔

۱۶) انہی سرکار سے مروی ہے فرمایا لا اللہ ما قوس اللہ الی حد من خلقہ لا الی رسول اللہ ولا الی الالہ
 علیہم السلام رکعۃ اللہ ص ۱۵) ۱۶) خدا کی قسم خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو انگوٹھی امور، تفویض نہیں فرمائی
 نہ جتنا بزرگوار خدا کو اور نہ اتنے بڑے کو۔

۱۷) یا سرخا دم الرضا جان کرتے ہیں۔ قلت الموت ما تقول فی التفویض؟ فقال ان اللہ تبارک و تعالیٰ فرجی الی
 نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہم امو دینہ تغلب ما اشکد المرسل فخذ وہ و ما تمکد منہ فانتھوا فاما الخلق
 والرزق فلا تسألون اللہ عز وجل یقول ان اللہ خالق کل شیء ویقول اللہ الذی خلقکم فخذ و رزقکم
 ثم یمیتکم ثم یرحیکم هل من شکر انکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔
 (صحیح تہذیب النسخ ۱۷) و صاحب بحار الانوار ص ۱۷) میں نے ان جناب کی خدمت میں عرض کیا آپ تفویض کے بارے میں

کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خداوند عالم نے امور دین کو اپنے پیغمبر اسلام کے سپرد کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے جس بات کا رسول تجھے حکم دیں اس پر عمل کرو۔ اور جس بات سے روک دیں اس سے باز رہو لیکن پیدا کرنے اور رزق دینے کا معاملہ اس کے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ پھر قرآنی بیتی سمجھات فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ہر شے کا خالق خدا ہے نیز اس کا ارشاد ہے وہی تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر رزق دیا۔ پھر تمہیں بار دے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے منظر کردہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کا سون میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟

۵۰ حضرت شیخ صدیق علیہ الرحمہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناجات نقل کی ہے کہ آپ اے رب العزت میں یوں عرض کیا کرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِوَدِّیْلِکَ مِنَ الْمَوْتِ وَالْقُوَّةِ وَالْاَحْوَالِ وَالْقُوَّةِ الْاِیْلَکَ رَاہِدًا اِیْلَکَ مِنَ الدِّیْنِ قَالَرِئِیْ مَا لَمْ یُضَلِّمْ فِیْہِ قَسْمَا اَللّٰهُمَّ کَ الْخَلْقِ وَمَلَکَ الْاَمْرِ وَاِیْکَ تَدْبِرُ الْاَیْامَ وَتَنْتَعِیْنُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَالِقُنَا وَخَالِقُ اَبَائِنَا الْاَوَّلِیْنَ وَاَبَائِنَا الْاٰخِرِیْنَ اَللّٰهُمَّ لَا تَخْلُقْ لِرَبِّیْمِیَّةِ الْاِیْلَکَ وَلَا تَقْطَعْ اِلَہِیَّتِیْ الْاِیْلَکَ فَالْعَمَلُ الْفَعَالِیُّ الَّذِیْنَ یُسَمِّرُوْنَ عَظَمَتَکَ وَالْعَمَلُ الْمُضَاهِیْتُ لِقَوْلِہُمْ مِنْ ہَدِیَّتِکَ اَللّٰهُمَّ اَنَا عَبْدُکَ وَاَنَا عَبْدُکَ لَا فَمَلَکَ لَا نَفْسًا صَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتَ وَلَا حَیْوَةً وَلَا نُشُورًا اَللّٰهُمَّ مَنْ نَعَمَ اَنْ لَّنَا الْخَلْقُ وَفَلِیْتَ الرِّزْقُ فَنَحْنُ اِیْلَکَ مِنْہُ جَوَّ کَیْرًا تَرَعِیْ جِہَ مَرِیْمَ عَنْ السَّمَاوِیِّ اَللّٰهُمَّ اَنَا لَمْ یُضَلِّمْہُمْ اِلَیْ مَا یُزَعَمُونَ فَلَا تَوَاضَعْنَا لِمَا یَقُولُوْنَ وَاَعْتَرَفْنَا مَا یُزَعَمُونَ رَبِّ لَا تَلْزِمْنِیْ الْاَرْضَ مِنْ الْکَا فَرِیْقِیْنِ وَاِیْہَا اَللّٰهُ اَنْ تَلْزِمَہُمْ یُضَلُّوْا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوْا اِلَّا فَا حِرًّا کَثَارًا

”اے اللہ! میں تیرے حضور میں اپنی ہر قسم کی قوت طاقت سے پیڑاری کا اقتدار کرتا ہوں۔ کیونکہ تیرے سوا کسی کو بھی ذاتی طور پر کوئی قوت طاقت حاصل نہیں ہے۔ یا اللہ! میں ان لوگوں سے بھی پرست کا اظہار کرتا ہوں جو سارے بارے میں ایسی ایسی باتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں جنہیں ہم اپنے اندر نہیں دیتے۔ اے اللہ! خلق و امر تجھ ہی سے متعلق ہے چہرہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے بدو مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا خالق اور ہمارے دولین و آخرین ابناء و اجداد و خالق ہے اے اللہ! مقام ربوبیت تیرے ہی لائق ہے اور عبودیت و الوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔ اے اپنے واسطے تو نصاریٰ پرست کر کیونکہ انہوں نے تیری عظمت کو کشائے کی کوشش کی۔ اور ان لوگوں پر بھی بدست کر جو تیری مخلوق ہیں سے اس منکر ٹیٹے فاسدہ میں نصرانیوں کے ہم خیال ہیں۔ خدا و خدا ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں! ہم اپنے نفسوں کے لئے نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ اپنی موت و حیات اور وہ بار زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔ میرے اللہ! ہر شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ ہم اس سے اسی طرح ہی پیڑا ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم قوم نصاریٰ سے پیڑا ہیں۔ یا اللہ! میں باتوں کا یہ لوگ ہمارے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ہرگز انہیں ایسی باتوں کی طرف دعوت نہیں دی۔ اس لئے ہم کچھ وہ کہتے ہیں اس کا خداوند ہم سے نہ

یہ کہہ کر اپنی گلوں غلامی کرانے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں۔ کہ اول و بالذات مرقی و مدبر راشد ہے لیکن ظاہر اسامہ میں عقل تدبیر ظاہر کرتی ہے، وہ غیر خدا تدبیر میں جس کو قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ والمقدرات امرأ اور پھر فرماتا ہے یدبر الامر ما من تشفیة الامن بعد اذنہ۔ اشد تدبیر اور کرتا ہے اور اس تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں مگر بعد اذن اس سے ثابت ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں جو بعد اذن خدا تدبیر عالم کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بعد اذن تدبیر کرنے والے علاوہ ملائکہ کے وہ نہ تو گوار ہیں کہ روح قدس کے ایک توحید و طاقت میں جبرئیل و میکائیل سے عظم میں تدبیر عالم میں دشمن مطلق ہیں۔ یا ست عمارا میں ہل میں ثابت ہے۔ وہ نہ تعریف نام درست نہیں رہتی۔ ہادیہ خدا اور مطلق و مدقق و غیرہ کرتے ہیں۔ تدبیر عالم ہادیہ خدا ان کا وظیفہ اور منصب ہے خدا بالذات کرتا ہے آیات مذکورہ بالذات پر وال ہیں اور یہ امر نہ تو گوارہ ان کا کہ وہ خدا بیشیت خدا کی حیثیت سے منسوب ہیں یا جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سراسر ارجح فرمایا پھر خود فرمایا اور تفسیر کرتا ہے جو پچھند و مغلطہ اور ناقابل قبول ہے۔

اولاً۔ اتنا تو یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ امور کو کہتے ہیں بالذات ذات ایزدی سے وابستہ ہیں لہذا جب تک قرآن و حدیث کے نصوص ماطعہ اور دلائل قاطعہ سے ائمہ اہل ہاد کا بالعرض ہادیہ خدا تدبیر عالم اور خالق و رازق و مدبر و تدبیر و تدبیر ثابت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک انہیں تدبیر تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو کسی کوئی محبت یا کوئی صحیح السنہ اور صحیح المذاق روایت میں کریں جو قیامت تک نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس کے برعکس آیات قرآنہ کی طرف روایات مخصوصہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امور ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہاں کہ چنی کردہ آیات و روایات سے یہ مطلب واضح ہے۔ اور جو دوسرے درجہ استدلال سے ان لوگوں نے اس مطلب کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ ان کا قطع جواب بھی ہوا ذرا ان کے چل کر ازالہ جہات کے ضمن میں پیش کریں گے۔

ثانیاً۔ علامہ پر ائمہ اہل ہاد کا تم قیاس کیا گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ وہ باب و دانش و تفسیر مانتے ہیں کہ علامہ کا ہوا امور صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ بصورت تفریق نہیں ہے کہ خدا نے ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد کر دی ہو جیسا کہ ائمہ اہل ہاد کا بارہ میں یہ نزاع ہے اور نہ ہی یہ انجام دہی ہشکل توکیل مطلق ہے کہ خدا نے اپنی طرف سے علامہ کو ان امور کی انجام دہی میں اپنی طرف سے دلیل مطلق بنا کر مطلق العنان چھوڑ دیا ہو۔ بلکہ یہ انجام دہی بظاہر بصورت ثابت ہے یعنی علامہ کی حیثیت صرف آلہ کار کی سی ہے۔ جس طرح ہم قسم سے کہتے اور تلواریں سے کاٹتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرشتوں کے ذریعہ خلق و رزق اور امانت و احیاء و خیرہ امور کو انجام دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ خدا ان کے بغیر ان امور کو انجام دے نہیں سکتا! حاشا و کلا! وہ بغیر آلات و اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے (وہ جو کل شئی قدیر) لیکن اس نے اپنی حکمت پر اس عالم کا نظام کچھ ایسے طریقہ پر مرتب فرمایا اور چلا یا ہے کہ ہر چیز علل و اسباب اور آلات کی زنجیروں میں جکڑی ہو نظر آتی ہے اور اگر کسی کوئی نسل ظاہری علل و اسباب کے بغیر خود میں آجائے تو وہ مجرہ کہلاتا ہے۔ ہاں تو بظاہر جو کچھ اور

انور کا ظہور فرشتوں سے ہوتا ہے اس لئے ان کو مجازاً قربت و مقدمات امر کہا گیا ہے۔ ورنہ بموجب قرآن جناب امیر
 علیہ السلام فرشتے ہرگز اپنے خالق و رازق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ لایزال عون انہم یخلقون شیعاً صفاً انفراد
 یہ بل عباد مکرہون لایبقونہ بالقلوب وھد بامورہ یصلون (نہج البلاغہ ص ۱۱۷) مع مصرعین جہنمیوں
 کو خدا پیدا کرتا ہے فرشتے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ انہیں پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے ایسے کرم بندے ہیں۔
 جو کسی کو ل و فعل میں اس سے سبقیت نہیں دے جاتے۔ بلکہ اسی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ صاحب کتاب عقل و دین
 نے بھی ایسا ہی افادہ فرمایا ہے کہ

”انکہ خالق سخن را نہ ہائے بر کارے خلق شدہ اند، بہاں کار مشغولند و تقریباً اختیار سے از خود ندارند“

(عقل و دین ص ۱۴۰)

یعنی فرشتے قائل سقر ہیں۔ و جس میں کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اسی کی انجام دہی میں مشغول ہیں۔ اور اپنی طوٹ
 سے تقریباً کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کی یہ مقام ہے۔ کہ وہ رافعال الہیہ میں
 کے آئندہ اسباب میں دکانیں بنائیں تو ہم اسے الہی بیٹ کی تعظیم تکمیل نہیں بلکہ ان ذرات عالیہ کی توحید و تذلیل سمجھتے ہیں
 اور اس عقل و انصاف خود کریں۔ کہ خدا جو جزئی جزئی اور معمولی کام فرشتوں کے ذریعہ انجام دیتا ہے کیا آل فرشتوں
 کے ہم قدم ہو کر ان کے ساتھ انہی انگوڑا کو انجام دیتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بعض مہر دان فریب نے کہا چنانچہ کی
 بات کہی ہے: ”خدا کے لئے مٹی کو آستان بڑھا کر ان پر شب خدا کا ہونے لگے۔ نہ گلاؤ آستان کہ فرشتوں کے برابر اور ہم قدم
 کر دو۔ چھوڑ دو فرشتوں کو ان کی غلامانہ کار بان پر اور چھوڑ دو آقاؤں کو ان کی سردارانہ عظمت و شان پر“ (اخبار
 رضا کا رولہ ص ۱۲۱) اسی لئے اب تو اس نظریہ کے بعض تائیدین نے بھی دیکھے تفکروں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے
 کہ اس سطح پر اللہ اہل ایمان کو لاکھ کرتا ان کے شان و شان نہیں جیسا کہ ہم کتاب کے مقررہ میں مؤلفین کی تضاد بیانیوں کے
 ضمن میں دیکھ کر ذہن میں آئے اور نقل کر چکے ہیں۔ مزاج۔

ہر کیفیت خلق و رزق اور امانت و احیاء و قیرو کا ذیہ قدرت کا ملکی طرف سے نہ کسی نبی کے سپرد ہوا ہے اور نہ
 کسی دس کے۔ خدا نے ذوالجلال یہ امور جانک کے ذریعہ سے خود انجام دیتا ہے۔ نبی و اولادہ عیسیٰ و اسلام کے وظائف و
 فرائض اس سے کہیں اصل و ارفع ہیں جن کی بقدر ضرورت اسی باب میں آئندہ وضاحت کی جائے گی جس کا خلاصہ یہ ہے
 کہ یہ زندگوارہ نظام شریعت کے سربراہ اور نظام کوئی میں شیطی و سفارشی میں۔ ان کی سفارش سے ہے اور لا و سے مال
 دولت مل و اولاد سے مال مال ہو جاتے ہیں۔ ان کی شفاعت سے پیادہ تو کیا ہزار سالہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔
 اور ان کی توجہ و دعا سے سب مشکلات و مصائب کے دال چھٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ امام العصر و از ان کی حدیث شریف
 میں ان کے اس منصب عظیم کی وضاحت موجود ہے جس کا تذکرہ بحوالہ استہلال طبری سرکار علامہ عیسیٰ کے کلام تعلیقات ترمذی

کے ضمن میں سامنا کیا جا چکا ہے۔

چونکہ جوئی جی اہل دلی کو کہتے تھے کہ

مفسرین شمس زادہ بر اخطایا خواست

مثلاً: قبل ازہی فلو و تلو یعنی کے معانی بیان کرتے ہوئے مفسر مجلسی وغیرہ علماء اعلام کے کلام کی روشنی میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان جگہ کوادوں کو خالق و رازق اور مری و معیت سمجھنا فلو و تلو یعنی ممنوع میں داخل ہے۔ یہ بالذات و باذن اللہ دلی اصطلاح ان حضرات کی ذاتی اختراع ہے۔ اگرچہ کئی حقیقت و اصلیت ہوتی تو قرآن و حدیث میں بھی تو اس کا کہیں ذکر ہوتا۔ مگر نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے نہ عہد و آل علیہم السلام کے کسی مستند فرمان میں اس کا کوئی نام و نشان ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ان کا بارگاہ خانی کچھ دلوں کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایسی بعض حدیثیں اور بیان ہر جگہ ہیں۔ تو بعد ازیں اس کی بنا پر قرآن و حدیث کے ثابت شدہ و تحقیقی سے کیونکر دست برداری اختیار کی جا سکتی ہے!

دراصل اس مسئلہ میں کیت مبارک ما من شیعہ الا من بعد اذنبہ بہ من یوشع، پیش کر کے کہ تو محمد کا گویا ہے وہ تفسیر الراءے کی بدترین مثال ہے شیعہ کا قریب شریک کرنا عجائبات بدو نگار میں سے ہے حدیث قدسی میں وارد ہے خدا فرماتا ہے ما آمن بی من شیعہ بنیہ کلاعی ہو شخص اپنی رائے کے ساتھ میرے کلام کی تفسیر کرتا ہے وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں دیتا (احتجاج مطبوعہ) ہم اپنی طرف سے ترجمہ کرنے کی بجائے جناب مولانا فرماں علی صاحب دمرگانا مقبول احمد صاحب کے تراجم میں کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آیت سے صحیح عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔ یا ان لوگوں کے خود ساختہ نظریہ کی؟ اذکذا انکس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں: اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا، مگر اس کی اعانت کے بعد اور شانی اللہ اس طرح کہتے ہیں: بقیہ اس کے حکم کے کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا؟ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب اگر اب یہ قیہ و فراست و اصحاب انصاف و دیانت غور فرمائیں کہ آیا اس آیت مبارکہ سے ائمہ اطہار کا وسیلہ شیعہ اور سفارشی ہونا ثابت ہوتا ہے جو ہم ثابت کر رہے ہیں یا ان کا ذریعہ عالم اور خالق و رازق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے لوگ قرآن و حدیث کا کچھ نہ کچھ زعم باطل میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ما لہم انی یؤمنکون!

ان خفائی سے یہ واضح ہو گیا کہ تاہم اللہ یا باذن اللہ کا پیوند رکھنے سے تفویض ممنوع و اسے خاصہ عقیدہ کو بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ رسالہ نعم الزاد یوم المعاد میں پر وضاحت کر دی گئی ہے کہ کون الفعل باذن اللہ لا یخوۃ من کوئم تفویضاً ولا یخوۃ بطلان التفویض اما الاول فکونہ باذن اللہ لا یجعل الفعل فاعلاً ولا یخوۃ العبد من کوئم ہوا الفاعل یعنی فعل کا باذن اللہ واقع ہونا اسے تفویض ممنوع سے خارج نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے باوجود بھی فاعل انسان ہی رہتا ہے نہ خدا نہ اللہ علی و صرح الحق و الحقیقہ

مکتوبہ اموری میں تفویض کا بطلان متقدمین و متاخرین علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں اس میں

علماء کی اس قدر تصریحات موجود ہیں کہ ان سب کے پیش کر کے اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے صرف بعض اعلام کے

یہاں تاہم عالیہ پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۱) فقہ الاسلام حضرت شیخ محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمۃ نے اصول کافی ص ۲۱۰ ج ۱ میں ایک باب فقہ کیا ہے۔
 علیٰ حدیث ان ہے: المتوفی عن رسول اللہ والی الامۃ فی احوالہ الدین: اس کے ثبوت ہوتا ہے کہ امور دینی میں ان کے
 نزدیک تفویض مطلقاً باطل ہے کہ نہ علماء محدثین کے نظریات ان کے تجویز کردہ، اور اب کے حادی سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔
 جیسا کہ صاحب شرح وافیۃ الاصول، صاحب مرآۃ العقول، صاحب مقاصد الفضل، اور صاحب نعل الخطاب نے اس
 امر کی تصریح فرمائی ہے کہ: مذاہب القدماء، العلماء، فاضلوا من علماء میں ابو جعفر، کرمل، معتزلی کے عقاید و نظریات
 ان کی کتابوں کے دامن کے عنوانوں سے ہی معلوم ہوتے ہیں: چنانچہ اس مقام پر علامہ مجلسی نے حضرت کلینی کے تجویز کردہ اسی
 عنوان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: اقول: اصل مراد: اثبات المتوفی عن المتوفی بالمدین احقراراً من المتوفی
 فی الخلق: میں کہتا ہوں کہ مروجہ کلینی نے تفویض کے ساتھ دینی امور کی قسیدہ لگائی ہے اس سے اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ خلق (و رزق) والی تفویض سے اعتنا بکرتا تھا جس میں: و رزق: اقوال و افعال (ص ۱۵۸)

۱۲) رئیس ائمہ میں حضرت شیخ صدوق علیہ السلام نے اپنے رسائل، فتاویٰ میں بیست و نو باب مشکل طور پر غلو و تفویض کی نفی
 کے لئے منقذ کیا ہے جس میں بکثرت دلائل کے خلق و رزق وغیرہ اور کونہ میں تفویض کا باطل ہونا ثابت کیا ہے اور ہم نے بھی
 بحوالہ فتاویٰ میں اس کی مکمل شرح کر دی ہے۔ (المحرر المستند)

۱۳) اس مقید الفرقہ الحقہ حضرت شیخ مفید علیہ السلام نے اپنی شرح اعتقاد شیخ صدوق مروجہ تصحیح الاعتقاد ص ۲۱۰ ج ۱ میں
 اس دلائل و نقایات پر اس نظریہ میں حضرت شیخ صدوق کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ فراتجیہ۔

۱۴) جیسا کہ اسلام شیخ ابوالفضل علیہ السلام نے اپنی تفسیر علیہ السلام ص ۲۵۰ ج ۱ میں پروردگار کی ایت من خالق غیبہ اللہ
 پروردگار من السماء والارض، زمین و آسمان میں خالق ہے جو آسمان و زمین میں کھپے روز کی پیدا کیا ہے
 کہتے ہیں: ہذا، استنباط تفویض ہر معنایہ الخ لیتروا بانہ لا خالق الا اللہ، پروردگار من السماء بالمراد من الارض
 بالانبات وھل یخیرا مطلقاً لفظ الخالق علی غیبہ اللہ صحیحان فیہ وجہ انہ لا یطلق ہذا لفظی: علی حدیث
 حواء (۵۰ ص ۱۵۸) یعنی یہ بظاہر استنباط ہے جس کے معنی غیبی کے ہیں: یعنی خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے تاکہ وہ لوگ اقرار کریں
 کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے آسمانوں سے ارض پر ساگر اور زمین سے انھوں نے الگا کر نہ تو پیدا کیا ہے یا خیر خدا پر خدا خالق کا
 اطلاق کرنا محال ہے یا نہ اس میں دو وجہیں ہیں: ایک یہ کہ سوائے خدا کے اور کسی پر اس خدا کا اطلاق جائز نہیں ہے (وہی نہیں
 مصنف علامہ نے دوسری وجہ ذکر کی نہیں فرمائی ہے کہ اگرچہ تائید کہ اس کے نزدیک یہی پہلی وجہ تھی ہے:)

۱۵) شیخ، علامہ حضرت شیخ طوسی علیہ السلام نے اپنی تفسیر تہذیب ص ۸۰ ج ۱ پر مذکورہ بالا ایت کے ذیل میں لکھتے ہیں تفویضاً
 اللہ علیٰ انہ لا خالق غیر اللہ فی السموات والارض لان ہذا الصفت لا یطلق، لا علیٰ تعالیٰ ہذا الصیغ لانہ لا احد

بجودت فرکیں بھی کیوں نہ ہو جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔

(۱۴) حضرت علامہ اشیعہ عرکسین ال کاشف الغطا الخفی طیارۃ اصل و اصل الشیخ شمس الدین نجف پور کھٹکے میں صاحب علی السائل بحکم عقلم عند الامامیۃ تحصیل العلم والمعرفۃ بصافہم والاعتقاد فی احکام نیتہ فی الالوہیۃ وعدم تفریک لہ فی الیوہیۃ والیقین بانہ ہوا مستقل بالخلق والرزق والموت والحیوۃ والایجاد والاعدام بل لا ہو شوقی الوجود علی ہذا الاصل فمن اعتقد ان شیئاً من الرزق او الخلق او الموت او الحیۃ لا یضیو اللہ فهو کافر مشرک خارج عن الاسلام الخ یعنی ”شیعہ“ امامیہ کے نزدیک ہر عاقل پر عقائد واجب ہے کہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ جس طرح چاہے اور یہ کہ ربوبیت میں اس کا کوئی فریک نہیں ہے نیز یہ یقین حاصل کرے کہ خلق کرنے، رزق دینے، مارنے تو جلائے اور دہرائے اور دینے اور مہدم کرنے میں وہی مستقل ہے بلکہ امامیہ کے نزدیک سوائے خدا کے اور کوئی مؤثر ہی نہیں ہے جس پر یہ اعتقاد رکھے کہ رزق یا خلق یا موت دوسرا کا معاملہ غیر خدا کے قبضہ میں ہے وہ کافر مشرک ہے اور دوزخ اسلام سے خارج ہے۔

(۱۵) ۱۴۰۱ھ سرکارِ آقاخانے سید علی البرجی دسرکارِ آقاخانے الشیخ علی نباندہی دسرکارِ آقاخانے اشیعہ مرزا فرحین حاجی مرزا غنی طہرانی، ان بزرگواروں سے دریافت کیا جاتا ہے ”حاکم کہ مدخلکم العالی“ اعتقاد کیا کہ خداوند خود را نہیں نسبت خلق و رزق و شفا و ادب ہائے عظیم اللہ تعالیٰ فرمودہ است صحیح است یا باطل کیا یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند عالم نے اللہ علیہ السلام کو پیدا کرنے، رزق دینے، اور بیمار کو شفا دینے کی قدرت تعزین کی ہے صحیح ہے یا باطل؟

اول الذکر بزرگ جواب میں تحریر فرماتے ہیں ”ہاں اعتقاد غلطہ فاسد است و صاحبش گمراہ است و خلاف مذہبہ و امامیہ است زیرا کہ اعتقاد ہاں است کہ خود واجب الوجود رزاق و شفا دہندہ است تعزین مطلقاً باطل است۔ بلکہ اللہ عظیم اللہ علیہم واسطہ فیض و تفضیل بہ کہ کہ متوسل اثر اعیان علیہم استقام بودہ یا شدہ امامیہ از رحمت و معرفت خداوند قادر و مستطاع و المستطاع علی التدریج یعنی ”یعنی“ یہ عقیدہ رکھنا غلط اور کاسد ہے اس کا مستند گمراہ ہے اور یہ اعتقاد مذہب شیعہ امامیہ کے عقائد کے خلاف ہے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق و خالق اور شفا دہندہ خود خداوند عالم ہے تو تعزین مطلقاً باطل ہے (خود، استقلال پر اور خواہ غیر استقلال) ہاں یہ بزرگوار واسطہ فیض اور ہمارے تفضیل میں جو شخص ان کے ساتھ قوس حاصل کرے وہ رحمت و لطف خداوندی سے محروم نہیں رہتا۔“

ثانی الذکر حضرت جواب میں رقمطراز ہیں ”باطل است“ (و غلط) لہذا علی علی نباندہی علی اللہ عزہ یعنی یہ عقیدہ باطل ہے۔“

اور ثالث البزرگ فرماتے ہیں ”کتابا شیعین قرار دہن و ادب عیب نہ ارد و اما آیت را وزیر و علی دانستی غلط است“

یعنی "ان بزرگواروں کو شیعہ و مغربی سمجھنا درست ہے" لیکن ان کو تو اگادیر یا دس کی طرف سے اٹھائے ہوئے سمجھنا غلط ہے۔
 درمیان کشف الحلال اجمال اجمال میں صلیح مواد اسلام کھنٹی

۱۲۰) جناب آقا سید علی میرا معلوم ہے کہ کتاب برائے قاضی ۲۷۲ پر مکتوبہ کے کٹر کافر تو ہی دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔
 ومن المکتوبات انکار الغروی ان یلزم علی او احد الاثنین علیہما السلام بعض اوصاف لا یتنافی المتوحید
 در پوچھتے الباری لکنھا قیوم وجودہ فیہ بضرورتہ الاسلام کقول جماعة ممن عاصرناہم ومن سلف
 بانہ الخافن راہی اوالصیت عموماً بانہ اللہ سبحانہ او باعدادہ فی ذلک ومشیتم او تقویٰ یقیم
 ذلک الیہ۔ یعنی کٹر کے مجدد ان اقسام کے جو ضروریات دینی کے انکار کرنے سے لازم کہتے ہیں ایک قسم وہ بھی ہے کہ حضرت
 علیؑ کو دیگر ائمہ بدعتی میں سے کسی امام میں بعض ایسے صفات تسلیم کئے جائیں جو اگرچہ توصیف در پوچھتے خداوندی کے متافی تو نہ
 ہوں مگر ضرورتہ الاسلام وہ صفات ان بزرگواروں میں موجود نہ ہوں جیسا کہ ہمارے بعض معاصرین و شیخ احمد حسینی کے تلامذہ
 سید کاظم کاشفی وغیرہ اور بعض گذشتہ لوگوں کا یہ نظر ہے کہ یہ بزرگوار باذن اللہ یا امداد اللہ یا بعثت اللہ یا بتقریب
 اللہ تبارک و تعالیٰ یا سمیت ہیں۔

۱۲۱) جناب آقا سید محمد انصاری علیہ السلام اپنے رسالہ کی فصل ثانی میں لکھتے ہیں: "واعلم ان قول بانہ تعالیٰ خلق
 معقدا راہل بیتہم وجعلہم خیر جمیع ملوک کل شئ با صریح واذا تم فقول بانہ تعالیٰ یعلّم" یعنی "کہنا کہ خداوند عالم
 نے سرکار محمدؐ و آل محمدؑ کو طبع اسلام کو پیدا کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ اب یہ بزرگوار سب کے (عالم کو ہیں) اس کے معنی
 کے تحت کرتے رہتے ہیں یہ ایسا قول ہے جس کا کوئی حکم نہیں ہے آخر کلام میں موجودہ فقرہ کے دو مراہج تعلیم علماء اسلام
 کے ارشادات سے ملے کرتے ہیں۔

۲۲۱) مرجع البکر تفسیر شیعان بہار حضرت آقا علیہ السلام انکیم العلماء بانہ تعالیٰ تقریر فرماتے ہیں "من العلوم ان من
 یعتقد ذلک فهو ضال ومنحرف عن طریق السداد وان من الواضح عند السالکین ان هذا لا الصفات
 عند تعالیٰ وحده لا یفریک لہ فیہا وعلوہ فی الاخبار مصافیہ خلاف ذلک فقول اوہ طویح لا یت
 مخالف للکتاب والسنۃ والادکار زیات الامامیۃ المناخوذۃ من صاحب الوصایۃ الاکوم صلی اللہ علیہ
 والہ وسلم فلا مجال للصلح بھا۔ یعنی "ہر بات معلوم ہے کہ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے وہ گمراہ ہے اور راہ راست
 سے منحرف ہے اور تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ یہ صفات و خلق و ذوق اور باتت و احیاء وغیرہ اخلا
 کے ان خصوصی صفات میں سے ہیں کہ میں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات سمجھتا ہے جو میں میں کوئی ایسی بات
 موجود ہو تو اس کی مناسبت بتاویں کی جائے گی یا اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا کیونکہ ایسی روایات قرآن و سنت و کتب معتبرہ
 کے ہیں کہ روایات کے خلاف میں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ ہیں لہذا ان پر عمل کرنا کہ کوئی گمراہی

نہیں ہے۔ مستحق رحمت اللہ تعالیٰ العظیم، واصل خیرین و علوم البصیرہ قلن میں مضمون ہے)

۱۳۰۰ ہجری: حضرت العلامہ شیخ عبدالحکیم الزنجانی النخعی اس مسئلہ میں، ارشاد فرماتے ہیں۔

”یسما اللہ الوحش الرحیم۔ اذ لا واجب استہیزر و سلطان ایک اعتقاد یقینی کند تو حسیہ ذاتی
خداوند متعالی کہ مخلوق والا لا اللہ الا اللہ ہی باشد، ایضا اعتقاد داشتند، تو حسیہ صفاتی خداوند متعالی پر لا الہ الا اللہ
ہی باشد ایضا اعتقاد یقینی کند تو حسیہ انفعال و افعال کہ مخلوق و لا حول و لا قوۃ الا باللہ ہی باشند و در فعل حیاتیات و افعال
مستند شد ہی پس لازم است اعتقاد و تسلیم جمیع انہی و خصوصاً شریف و شست صحیح و پیرایہ مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ
و سلم رسیدہ است۔“

بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جہلانی پر واجب ہے کہ خدا کی تو حسیہ ذاتی لا یقینی اعتقاد رکھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ
کا مفاد ہے۔ اسی طرح تو حسیہ صفاتی کا سنی اعتقاد رکھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مفاد ہے نیز تو حسیہ افعالی کا قہری اعتقاد رکھتے
ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مفاد ہے عقیدہ تو حسیہ کے بعد خاتم انبیاء و کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت کا
عقیدہ رکھتے ہو و انہی کا طبع و باطن سادہ سے ثابت ہے اس کے بعد انہی مخصوص جمیع انہی کی دست خدا کا اعتقاد رکھتے۔
انہی کے تشہید میں دارو ہے (در اشد حق تعالیٰ اعلیٰ و در سواد) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معرفت کا تمام سرچشمہ عقل
خدا کی وحدیت اور انہی کی حاکم و رسالت میں مضمر ہے نیز انہی کے حب و کی تمام صفات اور انہی کے افعال اس کے مخلوق
بندوں کے افعال و صفات سے جدا ہیں۔ پس تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ انہی کو خدا کا اعتقاد رکھیں جو کہ قرآن شریف و سنت
صحیحہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ثابت ہے۔ (عبدالحکیم الزنجانی النخعی، واصل جلد سے پاؤں مضمون ہے)

۱۳۰۱ ہجری: حضرت مولانا تاج محمد راجہ صاحب دہلی پوری قریر فرماتے ہیں ”یوں تو بران سے جب بات ثابت ہو چکی ہے کہ خالق
عالم ایک ہی ہے اور وہی قدیم ہے اس کے سوا سب چیزیں مخلوق ہیں۔ تو آپ سے آپ نیت یہ امر ہی معلوم ہوا ہے کہ کبھی خالق
خالق وہی ہے کیونکہ وہ سر کوئی قدیم ایسا نہیں ہے جس کی طرف اس فعل خلق و ایجاد کی نسبت کی جائے۔ وہی سبب اول ہے۔
و حکیم و تدبیر اور عظیم و خیر ہے جس کی مخلوق کے کنارہ عالم کے ہر قسم سے خود اور یہی ہر ہم خواہ خالق ہو یا مخلوق یا جمادات بلکہ
ہر موجود خواہ ہر موجود عرض بسط ہو یا ترتیب مری ہو یا غیر مری اپنے اپنے آثار و افعال و قوی و حکات و الاشکال علی حکم العصبیہ
و صفات الخفیتہ سے کہ از جنہ پیدا کر کہ ایسی ہی کہ ہمیں اس کے نزدیک محتاج بیکساں بنایا ہے بیک حکمت کا اندازہ اور جس کے کائنات
کی تقدیر و تدبیر ہی سے ہر چیز تو حید و انفرادی و مولانا تاج محمد راجہ صاحب دہلی پوری

(۱۳۰۱) جناب آغا خان صاحب نے اپنے کتاب مراد الخیر میں یہی عقیدہ لکھا ہے کہ خدا کا فعل کرتے ہوئے وہ عقل و تقیہ و

عقل کے ساتھ خلق و تدبیر و تدبیر و تدبیر کی نسبت غیر خدا کی طرف دیکھ کر منع فرماتے ہیں کہ تو یقینی مسئلہ انہی و انہی کے افعال و افعال
قریر فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔

علیہم السلام قائل مختار میں۔ ظاہر ہے کہ قائل مختار کا فعل خود اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ خدا کی طرف دلنیز اور جوقیاس
مع انصاف ہو سنے کے یہ اشکال باطل ہیں، واپس آئے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ محمد وآل محمد علیہم السلام اللہ کی حمد سے یہ کام کرتے
ہیں۔ تو خدا کو حمد دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ دیکھو خود یہ کام انہام دے سکتا ہے، علاوہ ہر اس کائنات کا انتظام چلا سکتا
لیکن الوجود کے لئے ممکن ہی نہیں ہے، اور ہر چیز کا احاطہ کرتا پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور خدا کی حمد
سے بھی یہ (ناممکن) درست (لیکن) نہیں ہو سکتا، خالصاً۔ یا خصوصاً اس نظر پر کی روشنی بہت سے مدایات و امور
پورے ہیں۔ جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظریہ بالکل بے چران اختیار و اختیار کا ایک شرمناک پیش کیا ہے۔ جو جہم سبیل الہی
میں کرچکے ہیں۔ (فراجہ)

یہی اسی مروجہ ہے اس کتاب کے صفحہ پر لکھا ہے۔

”خلف گوید از آیات و روایات گذشته و بعد از آن بقیه خبر و ذکر الحقیق و مستقیم می شود که هر عالم و امور مدنی

و شقاق و خلق و صفت و احوال اینها با خدا (ترکیبا) است و مکه در شمال او شریف و معاون روزی در حقیقت.

یعنی "سابقہ آیات و روایات اور اسی قسم کی اور ہزار آیات و اخبار سے ہم امر ہائے غیبت تک پہنچ چکے ہیں۔"

عالم کا انتظام کرنا۔ رزق اور شفا دینا۔ تیز سیر کرنا اور مانا یا اس قسم کے دوسرے یگوینی اسلام خدا کے یگانہ ذات ہے
مخلوق میں ان افعال میں کوئی اس کا شریک نہ ملے گا۔ اور نہ میرا مدد نہیں ہے؟

نیز یہی عالم خیر ہے۔ رسالہ ”دوسرے از ولایت“ ص ۱۰۲ پر تصوفی استقلال دہانی پر دو کلامی قراردادیں ہونے فرماتے ہیں۔

”پس فرق نمی کند، مستقلانہ، اندر با خدای و در میان چنانچه با خودی و مدو خدا آنگاه از حقائق و حیرم انند او سپردو

سہ رت شریک امتیاز

یقیناً اس میں کوئی فرق نہیں کہ انہیں جیسے اسلام کو مستقل خالق اور منتظم عالم سمجھا جائے یا خدا کے اذن اور اس کے
دوسرے ان کو خالق اور مہیا کرنے کا انتظام کرنے والا قرار دیا جائے۔ ہر حال مشترک ہے کہ دونوں الٰہ الذی ھما ھم اللہ فیہما ھم

آفتاب

بظاہر تو یہ عقل سلیم کی روشنی میں | عقل و عقلا کا اتفاق ہے کہ جو خود ہم ہو | وہ ہم کا جوہر و حیدر ہو |
نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ عقل کا بھی وہم نہ ہو جو وہی نہیں ہو سکتا۔ ۱۱۰۔

چونکہ خدا کے علاوہ اہل سب ہستی باجمہ رکھتی ہیں اس لئے خدا کے سوا اور کوئی شئی حقیقی معنوں کے اعتبار سے خالق و موجد

نہیں ہو سکتی۔ اسی عقل و دلیل کی بنا پر حضرت امام العصرؑ نے خلق و تدبیر کو ذات الہیہ میں مختصر قرار دیا ہے کہ وہ نہ جسم رکھتا

جہ عذر کی طرح میں معلول کرتا ہے: "ان الله خلق الاجسام وقسم الارزاق لانه ليس بيسير ولا حال في جسم

لین کمٹاپیشن: (احتیاج ص ۱۶) اس کلام کا مطلب غیر ترجمہ صاحبہ تحقیق الوسائط میں ہے۔

ہی از بہتالہ تجریم کے گنا اپنی پیغمبر و کسب و کار کی عمدی و صوبی کو لوگوں سے منزہ و مترا ہے۔

(۱۵) چونکہ یہ بزرگوار پر سے تمام اسکان اور مزار سے جہاں پر حجت خدا نے دیکھا ہے۔ اس مخلوق سب مخلوقات میں کہ چہرہ و پنہ اور صفہ کی زبان بھی سمجھتے ہیں اور یہ زبان میں گشت کو کر سکتے ہیں۔

(۱۶) اگرچہ ہمارے پاس کوئی ایسا کلمہ بیان نہیں ہے جس سے ان کے علوم لہ فیہ کا حدود و اربعہ معلوم کیا جاسکے لیکن اس قدر مستقیم ہے کہ حجت خدا کی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی وقت کسی جگہ کسی سائل اور کسی موضوع کے متعلق سوال کے جواب میں نہ کہے کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ تا کہ میں لا یتقیل و ادبی۔ خلاصہ یہ کہ ان کا علم خدا کے مقابلہ میں بڑائی اور مہارت سے مقابلہ میں ملے گا۔

(۱۷) جس طرح آنحضرت کی ہر حالت، ہر جگہ، ہر زمانہ، ہر قوم اور ہر امر میں ہر شخص پر اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ اسی طرح ہر حال، ہر جگہ، ہر زمانہ، ہر مکان اور ہر امر میں ہر شخص پر ان محسوس باتوں کی بھی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے اور دنیاوی و دنیوی فوز و فلاح انہی کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ فہو صفہ النہایۃ و مصابیح الدجلی و اعلامہا لتقی الطہارۃ الی اللہ و الادلاء الی موصلا و اللہ وائتہ الہدی و المساکین، القادۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

(۱۸) جس طرح آنحضرت کی ہر شخص پر حجت واجب و لازم ہے اور اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں کہتا سکتا ہے اسی طرح اللہ ذات عالم کی مؤلف و حجت بھی احمد رسالت کے طور پر ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے اس کے بغیر کم از کم کوئی شخص جلی ایان نہیں کہتا سکتا۔ اور ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔

(۱۹) جس طرح آنحضرت کی نبوت و رسالت کے بغیر کسی مافی کا کوئی من قبول نہیں ہو سکتا اسی طرح ان مقررانہ بارگاہ کی امامت و ولایت کے اقرار کے بغیر بھی کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کے انکار کے مترادف ہے۔

(۲۰) بزرگوار آنحضرت کی طوع و منسو، فانی ملکات و باعث یا بارکائات میں۔ خدا نے قادر و قیوم نے آسمان کا شامیانہ انہی کی خاطر لگایا۔ اور زمین کا فرش انہی کے خلیج بچھا دیا ہے۔ الغرض خدا اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو عالم ہرکان کے ایک ذرہ کو بھی خلقت و وجود نہایت ذکر نہ اس لئے بزرگوار خدا تک رسائی اور اتنی مشکل کشائی کرنے کا بہترین وسیلہ و ذریعہ ہے۔

(۲۱) اس عالم میں خدا کے دو نظام رائج ہیں۔ ایک کا نام ہے نظام شریعت۔ دوسرے کا نام ہے نظام حکومت۔ سائل حلال و حرام، احکام جائز و ناجائز، اور دوسرے نظامی و معاشی کا متعلق پہلے نظام سے ہے۔ اور پیدا کر کے، دوزی دینے، ریادوں کو شفا دینے، مارنے اور بچانے کا متعلق دوسرے نظام سے ہے۔ یہاں تک نظام شریعت کا

تعلق ہے یہ ذراستہ قدر سے اس کے سربراہ ہیں اور شرعی قطعہ نظر سے بھی ہمارے حاکم اعلیٰ مور بادشاہ ہیں اگر دنیوی
 نظام جو کہ غیبی نظم و استبداد سے آلودہ ہیں۔ اور مبیہود الہیہ ہیں۔ تو دینی معارف و عقائد اور مذہبی مسائل و احکام
 کا بیان بھی نشر و اشاعت الغرض ہر کسی و دنیاوی سے شریعت کی حفاظت و حرمت کرنا اور دنیوی امور میں جو فرائض ایک
 عادل بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے مسیحی برصغیر عادلانہ حکومت کا قیام، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، شرعی حدود
 و تعزیرات کا احراز و انفاذ، غربا و یتیموں اور دیگر قسیم کے مستحقین کی دیکھ بھال کرنا اور ان تک ای کے حقوق کا پہنچانا
 نظام و جاہ کو تسلیم و سہارے باز رکھتے ہوئے مظلوم کی داد دینی کرنا وغیرہ ان کے حقیقی فرائض و وظائف ہیں۔ اور جہاں
 تک وہ سرے نظام یعنی نظام تکوین و پیدا کرنے، رزق دینے، شفا دینے اور مارنے و مہلنے وغیرہ کا تعلق ہے، اس کا
 پہلا ان کے متعلق نہیں ہے۔ خدا نے ان کاموں کی انتظام دہی ان کے سپرد نہیں فرمائی۔ نہ بصورت تفویض و تفویض و تفویض تو کبھی
 نہ عطا و آلات و اسباب اور نہ باعتبار فرشتوں پر ناظر و نگہبان ہونے کے۔ بلکہ یہ سب کام خود خدا نے رحمن و علام غیبیہ
 خدا کے کام انتظام دیتا ہے۔ کل یوم ہوتی شان۔

اں یہ ضرور ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اس نظام سے بھی بالکل الگ۔ تنگ اور غیر متعلق۔ یہ نہیں ہیں بلکہ
 اس نظام میں ان کا منصب و مقام ہماری شفاعت و سفارش کرنا ہے۔ وہ بارگاہ قدس میں ہماری شفاعت کرتے ہیں
 تو خدا ہے اور وہوں کی گواہی نصرت و تائید سے ہوتا ہے۔ وہ سفارش کرتے ہیں تو خدا ہے بلکہ وہ درگاہ قدس و مال و متاع
 سے ملامت کر دیتا ہے۔ مقرب بارگاہ میں کہ خدا ان کی شفاعت و سفارش کو مسترد نہیں فرماتا الا لمن اراد نفعی و ما
 تشاء الا انشاء اللہ اس دعوے اور کے علاوہ سابقہ و لاحقہ دلائل دیا ہیں کہ جن اعتبارات و آثار سے تائید و تائید ہوتی
 ہے۔ وہ اس کے ذریعہ دیباہاں امام زمانہ و آل تو قیہ مبارک۔ ان اللہ خلق الاجسام و قسم الارزاق الخ و اسی واسطہ میں
 قبل ازین در مرتبہ پیش کی جا چکی ہے خصوصاً ملحوظ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سفارش ہم کرتے ہیں۔ پیدا خدا کا ہے
 اور سفارش ہم کرتے ہیں رزق خدا دیتا ہے۔

۱۱ جناب سید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک گروہ جو کہان
 کرتا ہے کہ آپ خدا ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سُن کر ایسے توں سے رات و نیا ہی ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا۔ دیا سدا یہ
 سمعی و بصری و شہوری و لبثی و لحنی و دلی من خولاء مبرا و یومئ اللہ عنہم و رسولہ (۱) سے
 میرے کان، آنکھ، ہال، جلد، گوشت و پوست اور میرا خون ان لوگوں سے بچا رہے۔ خدا و رسول اس سے بچا رہوں۔
 سید کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ فمما انتہم جعلت فدا اللہ میں آپ پر قرآن ہوں پھر آخر آپ کیا میںی بقال خیر
 علیہ اللہ و تر اجمتہ و فی اللہ و نحن قوم معصومون امر اللہ یھاھتنا وھن عن معصیتنا عن
 الحجة الباقية علی من دون السماء و فوق الارض۔ فرمایا ہم ہم خدا کے خزانہ بردار، اس کی وحی و تائید

ہیں اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ایمان کے مختلف مدارج و مراتب ہیں جیسا کہ ہم دیکھا ہے جس بیان کر چکے ہیں اور یہ کہ ایمان گھٹا بڑھتا بھی رہتا ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہ کسی طرح میں درست نہیں ہے کہ مقام و کام اور ایمانی پختہ ہونے کے ساتھ ہی ہر گز گھٹا گیا ہے یہ صرف بعض علماء کے اپنے دماغ کی اختراع ہے اور وہ اپنے دماغ میں یہ اہتمام قائم کیا ہے ماشاء اللہ۔

پارہ سے سابقہ بیانات راستہ لائے پر جمالی نظر ڈالنے سے اس فقرہ چار کا بالکل پرہیز چاک ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت آنکھوں کے سامنے قلم جو کہ ملوہ گر ہو جاتی ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اور ان خبرگوئیوں کے جو حدود و مراتب اور شرائط و مناسبات بیان کئے گئے ہیں یہ خود خدا کے حکیم و جناب و رسول کریم اور ائمہ طہارین کے بیان و مقررہ کردہ ہیں۔ اور انہی کی تعلیمات کی روشنی مبارک سے تمام مسائل و نظام متفقین ہوں یا متاخرین سب نے انہی عقائد متفقہ ایمان کے ایمان کا معیار و میزان قرار دیا ہے وہ من تبعنا، حدود اللہ، فادلتنا ہم المظالمون

اب عقل و معرفت کے لئے یہ بات محتاج دلیل نہیں کہ ہر امر افراط و تفریط کے مابین درمیانی عقیدہ

ہر نئی تبدیلی پر لازم ہے کہ آیات قرآن اور اخبار اہل بیت علیہم السلام کے مستند روایات میں مشناوری کے بغیر کہہ کہ ہر موضوع مسئلہ میں افراط و تفریط کے مابین درمیانی صحیح عقیدہ کیا ہے ہم نے اپنی سبکتوں میں مقدّمات میں یہی کوشش کی ہے کہ قرآن اور سرکار محمد آل محمد کے بیان کردہ حقائق و معارف کے بھرپور کران میں مشناوری کر کے ہر موضوع کے متعلق افراط و تفریط سے دامن بچا کر جو صحیح و درمیانی عقیدہ اسے معلوم کیا ہے۔ اور پھر حکم و کاست اور عمومی کی غرض سے اسے اپنے قوم و ملت کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس سلسلے میں وہی حکم و کاست و راستہ کے آگے جی کہ اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ باری محمد

نہیں ہے دو کا طالب بندہ

ان سچے اہل اللہ فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین وجعلنا اللہ منہم یق النبی والہا الطہرین

یہ اسی بیت جیم و کریم کا محقق تفسیر ہے جس نے سرکار محمد اکیلمحمد علیہ السلام کے صدقہ میں اپنے دین میں بھی کی درس و
تدریس اور تقریر و تقریر کے ذریعہ کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت بخشی ہے۔
مستحق کہ خدمت سلطان بھی کنی
مستحق اندوٹاں کہ خدمت گزشت
والحمد لله علی احسان العظیم۔

اصول کافی (جلد ۲ طبع قدیم) اور ریاض الجنان میں (علی نقول من) معنوی اختلاف لفظ کے ساتھ ہر ایت
محمد بن سقرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بصریت مروی ہے محمد بن سنان بیان کرتے ہیں کہ کنت عند ابی جعفر
علیہ السلام مذکور اختلاف الشیعة فقال ان الله لم یزل یقرء ما یقرء فی القرآن فی الاواحدا نسیة
ثم یخلق معجل او علیا و فاطمة علیہم السلام فیکتوا الف وھو ثم یخلق جمیع الاشیاء فاشیاء فاشیاء
خلقها و اجری ما علیہا و جعل فیہم ما شاء و فوض امر الاشیاء الیہم فی الامور المتعذر
والامر شاد و الامور المنہی فی الخلق لانہم الاولیاء فہم الاولیاء لایة فی الهدایة فہم الاولیاء
و الزام و عجاہیہ یعملون ما شاء و یحرمون ما شاء و لا یفعلون الا ما شاء عباد مکرہون لایسئلون
بالقول وھم بامرہ یعملون فہذا الدیانۃ التي من قبلہا غرق فی بحر الفراط و من
نقصہ من هذه الطوائف التي رتبہم الله فیہا نھت فی برائتہم و علی کل محمل حقہم
نیما یجب علی المؤمن من معرفتہم ثم قال خذ ہایا محمد فانہا من مخزون العلم و مکتوبہم
یعنی میں بناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا میں نے آپ سے (معرفت) اللہ کے متعلق (شیعوں
کے اختلاف) کا ذکر کیا تو یہی کہ ائمہ نے فرمایا خداوند عالم ذات و صفات میں ہر طرح واحد و یگانہ تھا (اور کوئی
چیز موجود نہ تھی) پھر اس نے (اپنی قسمت کا طرہ حکمت) بانہ سے جناب عمر مطلقہ علیہ رضی اللہ عنہ اور فاطمہ زہرا علیہم
السلام کو پیدا کیا۔ یہ بزرگوار بزرگوار ایک ہزار و پندرہ دریاں قدس میں بنیام خیر ہے پھر خدا نے آفرینش عالم کی ابتداء
کی اور (اس سے) اشیا کو پیدا کیا اور ان کی چیزیں نزل پران کو بنایا اور ان (اشیا و علیہ و علیہ و علیہ) پر ان حضرات
کا طاعت لازم قرار دی اور ان (بزرگواروں) میں جو چاہا۔ و فضل کامل و دیعت فرمایا۔ و حکم تصرف و ارشاد و احوال
و نہی (و غیر شک تمام دینی امور ان کے سپرد فرمائے) کیونکہ یہی حضرات و الیاء میں یعنی و شد و بدایت (خلق) کے
مخلوق انہی کو حکومت و لایت حاصل ہے۔ اور یہی و ذوات مقدسہ خدا ایک (سائی) حاصل کرنے کے لئے ان سے

نے ذکر و زماں طوی کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے (پیغمبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم) مرآۃ المؤمنین (جلد ۲)
(من علی بن)

دبندوں تک احکام شرعی پہنچانے میں، اس کے نائب اور اس کی بارگاہ کعبہ حاجب و دربان ہیں (حائقی و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں)۔ خدا کی مشیت و مرضی کے مطابق اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہتے ہیں۔ اور یہ ان کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ مگر وہی جو خدا ہوا جتنا ہے۔ یہ خدا کے وہ مکرم و محترم بندے ہیں جو کسی قول (یا فعل) میں اس سے سبقت نہیں لے جاتے جبکہ اسی کے حکم کے مطابق عمل و درآمد کرتے ہیں۔ (سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی معرفت کا بار ہے میں)۔ یہ وہ صحیح دین و دیانت کہ جو اس سے کسی شے کا معنی غلو و تفویض کا قائل ہو گا، وہ "افراط" سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ اور جو ان کو خدا کے ان احکام و مراتب سے شناسے گا وہ "دست" تعزید میں غلام ہو جائے گا۔ اور ان کے اس حق کو ادا نہیں کئے گا جو ان کی معرفت کے متعلق نہیں پڑا۔ واجب و لازم ہے پھر فرمایا اسے عمر! اس دیانت کو اور اسے محفوظ رکھو، کیونکہ یہ آل محمد (کے علم غزوں و کمون (پچ ستیرہ) میں سے ہے۔) (مفہم بار ص ۳۲ و مرآۃ الانوار ص ۳۲ وغیرہ)

حدیث جلیل ام الحسن الشریف میں روایت الشریفہ کو اپنی الفاظ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "والله هذا الخبر من امہات جوامع احوال الائمة علیہم السلام بل هو معیار و تفریق الحق من الافراط و التفريط و قد ذکرناہ علی لفظ ریاض الجنان لکونہ ادنیٰ حل المطرب" یعنی میں بتا ہوں کہ یہ حدیث اثر اہل بیت کے جامع حالات معلوم کرنے کی اہم و بنیادی امادیت میں سے ہے جبکہ افراط و تفريط میں سے اصل صحیح و حق حقیہ معلوم کرنے کا معیار و میزان ہے۔ ہم نے اسے ریاض الجنان کے الفاظ کے مطابق نقل کیا ہے کیونکہ اس کی دلالت اپنے پند یا وہ واضح ہے۔ (مرآۃ الانوار ص ۳۲) بالکل اسی نیک مقصد کے پیش نظر ہم نے بھی: "من دہن اسے یہاں پیش کرنا ہے لیجالت من ہلک من بیتہ و منی من حسی من بیتہ۔"

اگرچہ خود اس حدیث شریف کے اندر اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ اس میں وار شدہ لفظ تفویض و ضاعت سے ارشاد اور امر دینی و غیر دینی امور میں تعریف و تفویض مراد ہے۔ کمالاً کفایتی تاہم ممکن ہے کہ کوئی اندیش سیاق و سباق سے آنکھیں بند کر کے صرف جملہ قرض و موالاتیاء الیہم" پر محدود کر کے اس سے آنکھیں بند کر دے۔ اس کا تفویض باطل مراد لینے کی سعی نافرمام کہے۔ اس لئے ذیل میں دو علماء اسلام کا تائیدی کلام حقیقت پر حاکم و واضح کیا جاتا ہے۔

(۱) سرکار عطاء مجلسی اسی فقرہ کی شرح میں فرماتے ہیں: "من التقلیل و التحقیر و العطاء و المنع" (یعنی اس کے لئے تخیل و تحقیر اور عطا و منع میں تفویض مراد ہے) "وہاء، عطاء" اور یہ تم درست ہے۔ دوسرے اقسام کی پوری پوری وضاحت قبل مذہب کی جا چکی ہے۔

(۲) محدث غیر ابو الحسن الشریف اسی فقرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں: "ای فیما ذکرہ علیہ السلام دونہ"

والفقد رخصها كما سئذ كولا مفضلًا، یعنی انہی دو بیٹی، انور میں تفویض فرما دیے جن کا امام نے وصیت کے اندر ذکر فرمایا ہے نہ کہ خلق و رزق وغیرہ امور مکتوبیہ میں جیسا کہ ہم فقہ ربیع تفصیلاً بیان کریں گے۔ (ردۃ المذاہب)
ان فی ذلک لبلاغا لقوم یعقلون۔

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ | اس موضوع پر اب تک جو کچھ پیش کیا جا چکا ہے اگرچہ قلمبسیلیم و طبع مستقیم رکھنے والے شخص کے لئے اطمینان قلب کی حالت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے مگر مروج المزاج اور عقلی انداز فکر رکھنے والے حضرات کی مزید تہلی اور اتمام حجت کے لئے یہاں ان شکوک و اوہام کا ازالہ کر دینا انسب معلوم ہوتا ہے جس کو بوسبب والذین فی کلومہم ذریعہ فیتہیون ما تشاہد من ابتغاء العفتہ وابتغاء تادیبہ بالعموم ہے۔ شدت کے ساتھ پیش کیے گئے سادہ لوح و ام اہل ایمان کو جادو و اعتدال سے بڑھانے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی سعی ناموزام کرتے رہتے ہیں۔ شاید اس طرح خدا نے کریم جادو حق اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمادے۔ دھوکا خلی شئی قدیرہ مگر شد و ہدایت کی لازوال دولت سے اپنا واسعہ مراد دہی لوگ لپکرتے ہیں جو حق و حقیقت کو ٹھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے تقدس کا وہ وہ ہے واللہ میں جاہد و اقیما لہد بینہم سبیلنا وان اللہ مع المحسنین۔

فصل در ہے کہ ہم نے آسمان القوا فی شرح العقائد میں غلو و اغراض حضرات کے پورے بارے میں مذہب و شبہات کے کس تحقیق و بات پیش کر دیئے ہیں جو کہ اکثر دجستہ ان ضعیف بلکہ بعض احادیث پرستی میں جو اثر اب بیت کی طرف غلط طور پر منسوب ہیں۔ اور ہم نے دلائل و براہین کے تیز حربوں سے ان کا کچھ اس طرح قلع قمع کیا ہے کہ پھر کسی کو ان کا محنت پر قلم اٹھانے کی بہت وجہات نہیں ہو سکی۔

و کہ قد رأینا من فروع کثیرۃ قوت اذ اللہ قہیجہن اعلو

اب ہم ذیل میں ان شکوک و اوہام کا ازالہ کرتے ہیں جو بعض کتب و رسائل میں پیش کئے گئے یا کئے جاسکتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | خداوند عالم جو کام کرتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعہ کرتا ہے۔ تو نظام کائنات کے کاندھے ٹانگے کی طرح ہیں۔ ٹانگہ پر چاکھل ڈال دینا ان حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام میں یہ مانگہ پر دیوان تقسیم کرتے ہیں فرشتے ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور خدا ان پر حاکم اعلیٰ ہے۔ گویا کہ نظام کائنات کا بادشاہ ہے۔ محمد و آل محمد علیہم السلام اس کے وزیر اور فرشتے کا نمونہ ہی اس لئے ان افعال کی نسبت میں طرح خدا کی طرف دیکھا جاتا ہے اسی طرح ان حضرات کی طرف دیکھا جاتا ہے۔

اس شبہ کا جواب | یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ صرف ٹانگہ بلکہ تمام کائنات سے

افضل میں اور مع فرشتوں کے سارے عالم امکان کے مقدم میں مگر ارباب دانش و عیش جانتے ہیں کہ یہ افضلیت و
اشرفیت فضائل و کمالات عتیقہ کھیتی کی بنا پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس لئے فرشتوں سے افضل اور ان کے مقدم
ہیں کہ نظام عالم میں ان کی ڈیڑھیاں تجسیم کئے میں۔ یہ مطلب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے نہ علماء اہل علم
میں سے کسی نے ایسا لکھا ہے۔ یہ بادشاہ و وزیر اور والی و خال ہی کئی ہے یہ صرف ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے
اس کے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہے یہ نویں میں ملے
بطلان کی چند وجوہ پیش کرتے ہیں۔

وجہ اول۔ ارشاد قدرت ہے **فَلَا تَقْضُوا آَلَاءَ الْأَمْثَالِ**۔ خدا کے لئے خدائیں دیا کرو کیونکہ اس کی ثناء
تمہاری مثالوں سے کہیں اجل دار قی ہے ع
خاک پر۔ تشبیل میں

اسی طرح امام رضاؑ کے مروی ہے **مَنْ شَبِهَ الْمَخَافِقَ بِالْمَخْرُوجِ فَهُوَ مُشْرِكٌ** جو خائف کو مخرج سے تشبیہ کرے وہ
مشرک ہے (مشاہد البرامج ۱۰ ص ۱۱۱) اور کتاب التوحید

وجہ دوم۔ اس کا ارشاد ہے **يَذَرُ الْأُمُومَاتُ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ** (پہلے اس اسجدے میں وہ آسمان
کے لئے کر زمین تک و تمام امور کی تدبیر کرتا ہے) جب وہ خود تدبیر کرتا ہے اور فرشتوں کی حیثیت سے صرف آلات
و اسباب کی سی ہے جیسا کہ قبل ازیں اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے تو پھر اسے وزراء کی کیا ضرورت ہے؟
وجہ سوم۔ وزیر "فد سے خشت ہے وزیر کے معنی ہیں "جو جو" تو وزیر اسے کہا جاتا ہے کہ کسی کا جو جو
کرے۔ ظاہر ہے کہ وزیر کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو کار و بار کی کثرت کی وجہ سے خود سارے کام انجام نہ دے سکے
لیکن جو خدا کی کل شیئی قدرت پر ہے اس کا مصداق ہو جس کا ارشاد ہو **وَلَا يَمُدُّهُ حِفْظُهُمَا** اسے زمین و آسمان کی حفاظت
فلکات کی نہیں ہے۔ اُسے وزیر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب ضرورت نہیں تو اگر بلا ضرورت مقرر کرے تو کیا
یہ حیثیت کام نہ ہو گا؟ تعالیٰ **عَا يُقُولُ الظَّالِمُونَ هَلْوَ أَكْبَرُ**۔ نیز وزیر کی ضرورت اُسے دائم گیر ہوتی ہے جو ہمہ
حاضر نہ ہو سکے کہ جب سے نظم و نسق خود رہنمائی کے۔ لیکن جو خدا بکل شیئی محیط ہو اور علمی طور پر ہر جگہ حاضر و ناظر
ہو۔ اُسے وزیر کی کیا احتیاج ہے؟

وجہ چہارم۔ **اِنَّ اَهْلَ الْبَارِئِ اَوْ اَهْلَ الْمُبَارَكِ** میں خدا کے وزیر کی نفی کی گئی ہے مثلاً **وَعَالِي السَّيْرِ**
میں دار ہے۔ "المد تبتلا و تبتلا و لا خلق من عبادہ یستخیر الخ" اور ہے جو بلا وزیر معاملات کی تدبیر کرتا ہے
اور اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے کوئی مشورہ نہیں لیتا۔ (مفاتیح الجنان ص ۱۷۱) **طَبِيعُ الدَّوَاتِ ذَا اَلْمَلِكِ**
وغیر اسی طرح دعا کے مبارک مشغول میں دار ہے **وَلَا تَخَذُ مَعَهُ مَشِيْرًا** ولا احتیاج

الحی ظہیر الا - نہ خدا کا کوئی وزیر ہے اور نہ اس نے کوئی شیر مقرر کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی مرد گار کا تاج ہے۔
 و خاتج مثلاً زاد المحاد، حمیفة علویہ، مصیبات وغیرہ) و مائے کوثر کیر فصل ہما میں وارد ہے یا من لا شریک لہ
 ولا وزیر یا من لا شریک لہ ولا نظیر الا - اسے وہ ذات ہیں کا نہ کوئی شرک ہے اور نہ وزیر نہ کوئی جبر
 ہے نہ نظیر و خاتج مثلاً

وجہ پنجم - متعدد احادیث معلوم ہیں کہ خدا کا کوئی وزیر شیر اور جین و مرد گار نہیں ہے
 (۱) جناب امیر المومنین فرماتے ہیں خلق الخلق علی خیر تمثیل ولا مشورۃ مشیر ولا معونۃ معین خدا
 نے مادی مخلوق کو پیدا کیا بلا کسی وسایفہ مثال کے اور بغیر کسی شیر کے مشورہ کے اور مرد گار کی مدد کے۔ (۲) نبی البلاغہ
 ۱۶، مشک طبع مصر، ایک اور خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ولہ یستعن علی خلقها باحد من خلقہ خدا نے خلقت
 کائنات میں، کبھی کسی مخلوق سے مدد حاصل نہیں کی۔ (۳) ابلاغہ ۱۶، ۱۷، ایک اور خطبہ میں فرماتے ہیں ولا
 اعتد تدانی تفتیق الامور و تدبیر الخلقین ملالۃ ولا فاقۃ۔ (۴) اس کے وزیر شیر کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس کے
 اپنے احکام کے نافذ کرنے اور مخلوق کی تدبیر کرنے میں کوئی ملال اور شکاوت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ (۵) احتجاج طبرسی
 (۶) امام رضا کے مروی ہے فرمایا "ید ید علی الخلق من حیث ید ید براسفل و ید بر اول من طبع ہذا
 ولا کلۃ ولا مستونۃ ولا حفاۃ ولا نصب الا خدا ہے جو ہر چیز کا دست و دست گاہ ہر شے کو شکاوت
 کے سب اعلیٰ و اسفل اور اول و آخر کی تدبیر کرتا ہے۔

وجہ ششم - جہاں تک فرشتوں کی حرکت و سکون کا تعلق ہے، قرآن و حدیث کے ثابت ہے کہ وہ اپنے
 پادرو گار کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کا قول قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ "نہا انزلوا الا باذن ربکم! اسے رسول!
 ہم نہیں اترتے مگر تم سے پادرو گار کے حکم سے۔" اسی طرح سورۃ القدر میں وارد ہے "تنزل الملائکۃ والروح
 فیما ہذا فی درجہ" ایضاً القدر میں "عام فرشتے اور روح اپنے پادرو گار کے حکم سے رات، العصر، نازل
 ہوتے ہیں۔"

اس خدا نے ان کو صفت بیان کی ہے کہ لا یسبقونہ بالقرنی و ہم بامرہ یصلون وہ کسی قول و فعل میں اپنے
 خدا سے سبقت نہیں لیتے بلکہ وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ ہی موضوع پر اس فقرہ
 میں تبصرہ کر دیا ہے جن بعض روایات غیر معتبرہ و حدیث مبدا وغیرہ) میں وارد ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر اذنِ امیریت
 اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ روایت جو مخالفت قرآن و یوہر معارفہ با دیگر اخبار معتبرہ کا قابل استدلال
 و تسکینہ تفصیل کے شائقین اس الفاظ کی طرف رجوع کریں۔

وجہ ہفتم - جو کہا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیت فرشتوں کی دیوثیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ات حقائق کے سرسری

تفاوت ہے۔ ایسی کوئی تصریح قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کی تفسیر پر کئی کئی تفسیریں موجود ہیں۔ ہم مغربی تفسیر کے مشابہ کے جواب میں اس امر پر مزید تبصرہ کریں گے۔ شیعہ میں معلوم ہوا کہ علیؑ کا نقل خام کی چیز اور ہے۔ قرآن اور اہل بیتؑ کے فرمان کے بھانے تائید کے لئے اس کی پُرندہ تردید ہوتی ہے خلافت نقل۔

وَقُولُوا لَعَلَّكُمْ أَتَقْوُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ

دوسرا شیعہ اور اس کا جواب

بصورت اخبار انشائیہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہ عقائد رکھیں کہ اہل ذات ہمارا ولی اللہ ہے اور رسولؐ اور اہل بیتؑ ولی اللہ ہمارے حاکم اور تصرف میں۔ اور کوئی اور سبب اللہ کا دعویٰ کرے وہ ٹھیک ٹھاک ہے صحاح جو عیسیٰ کل من دلیہ اور واحد فہو ولیت۔ جو کسی دوسرے کے کام کا پورا اختیار رکھتا ہو وہ اس کا ولی کہلاتا ہے لہذا خدا نے رسولؐ اور ائمہ علیہم السلام کو ولی کہا ہے۔ اور یہ ولی اللہ ہیں۔

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی آیات کو ان حضرات کے دعویٰ کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ائمہ اہل بیتؑ اللہ ہمارے خالق و رازق و معی و معیت ہیں۔ یا فرشتوں کے نو پیران اہل ہیں یا ملک و رزق کے کائنات و اسباب خداوندی ہیں۔ ولی اختلاف اقدار، محرم آیت مبارکہ پیش کر کے ثابت ہو گیا ہوا ہے کہ خدا کے بعد ہمارے حاکم جناب رسولؐ خدا اور ائمہ ہدیٰ ہیں۔ جملہ کلمہ شیعہ اس کا منکر ہے لیکن قابل غور و تدبر بات ہے کہ جو شخص حاکم و بادشاہ ہو وہ خالق و رازق و معی و معیت ہی ہوتا ہے یا جو عربی کی کسی کتابِ فہرست میں ولی کے معنی خالق و رازق یا معی و معیت اور شافی میں لکھے ہیں وہ ہاؤ ابوہا نکہ ان کنتم صادقین! اہل صرف اس قدر ہے کہ فقہ ولی و مولیٰ لغت عرب میں جو معنی معنی میں استعمال ہو ہے۔ تفصیل کے لئے کتاب التفسیر جلد اول ملاحظہ ہو ان سب سے زیادہ نمایاں قومی معنی ہیں۔ (۱) اولیٰ بالتصرف معنی حاکم و معیت۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں قدیم الایام سے شیعہ کہتی ہیں کہ یہی متنازع فیہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ آیا یہاں ولی بھی حاکم ہے یا معنی دست۔ شیعہ اسے معنی اولیٰ بالتصرف مراد لیتے ہیں۔ اور کئی معنی دست۔ اور یہی خلاف حدیث قدس میں وارد شدہ و فضل مولیٰ میں بھی ہے و من کنت مولیٰ فعلی مولیٰ شیعہ ہمیشہ آیت مبارکہ المتنبیؒ ولی بالعمومین من افہم و غیرہ قرآن و شواہد و علیہ و خاریجہ کی بنا پر ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت جناب رسولؐ خدا کی نبوت اور ائمہ اہل بیتؑ رسولؐ کی امامت پر انصاف پر دلالت کرتی ہے۔ یہ نہ تو ارہار سے دینی و دنیوی حاکم و بادشاہ ہیں۔ اور ہمارے اہل و جان پر ہم سے زیادہ ذی حکومت و تصرف رکھتے ہیں ہم نے ہی اپنی کتاب اثبات امامت میں اس موضوع پر سچا حاصل تبصرہ کر کے یہ حقائق ثابت کئے ہیں لیکن اس امر کو ان بزرگواروں کے خالق و رازق و غیر ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

خدا رکھتے ہیں ان سے کہا کیجئے۔

بتدا ایہ امور کہ موجب طاعت علیکم ثابت ہوں مگر اولاد بالذین ثابت النفس علیہ بالامامة و رفعہ " یعنی یہ
آیت جناب رسول خدا کے بعد حضرت علی کی طاعت پر فصل پر واضح تری و قائل میں سے ہے وجہ دلالت یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہے کہ
آیت میں نفی دیکھ کے معنی ہیں کہ تمہارے انور کی تدابیر کا سب سے زیادہ مقدار وہ جسکی اطاعت تم پر واجب ہے اور یہی ثابت ہے کہ
انذیر کمزور سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں بعد از نبی حضرت علی کی امامت پر واضح نص ثابت ہو جاتی ہے۔

عقبنی نہ ہے کہ عبادت میں وراثتہ و نفقہ میراثی ہے اور میراثی امور مراد ہیں جو کہ وصیت کلام حضرت امیر المومنین کی روشنی میں
اور پر کی جا چکی ہے نہ کہ خلق و زوکی و مراثیت و امیاء و غیرہ امور تو کونسیہ ظالمات

تفسیر مانی ۱۴۲ پر اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے فی الثانی من الطاعت فی تفسیر هذه الآية یعنی مولیٰ بکلمہ اسی
اصح بکلمہ مامور کہ من انفسکم و امواتکم ائمہ و رسولہ و الذین امنوا یعنی علیہ و اولادہ الائمة للیوم و المومنین
یعنی اصول کافی میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں یوں مروی ہے کہ تمہاری جہان و مال کا تم سے
بڑا و حقہ دار حضرت ائمہ و اس کا رسول و مخصوص صاحبان ایمان یعنی حضرت علی و مرثیہ کی اولاد میں سے قیامت تک ہونے
و اسے گیارہ ائمہ ظاہرین علیہم السلام ہیں ان حقائق کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ اس آیت مبارکہ کو تفویض کے تقدیر و قاسم
کے ساتھ قطعاً کوئی ربط و تعلق نہیں ہے !! و ہر المراد

اُمّوں کافی و استہاج میں ہے "قال ابن کثیر اجل واعظم من ان یتولی ذلک بنفسہ و فعل
رسولہ و ملائکۃ فعلہ لانہما بامرہ یسلون فاصطفیٰ من الملائکۃ و سلا و من الناس

فمن کان من اهل الطاعة قوت قبض روحہم ملائکۃ الرحمة و من کان من اهل المعصية قوت قبض
روحہم ملائکۃ النعمة و ملکت الموت احوال الخ ... وان فعل امثاله فعلہ ... خدا نے پاک اس سے
بڑا و مشرہ ہے کہ ان امور میں خود تصرف فرمائے اور خود انجام دے اس کے قاصد و پیغمبروں اور اس کے فرشتوں کا فعل
در اصل اسی کا فعل ہے کہ کدوہ حسب اس کے حکم چلی کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان فرشتوں اور
انسانوں میں سے رسول اور پیغمبر منتخب کئے ہیں پس جو بندہ مومن ہو اس کی روح ملائکہ رحمت قبض کرتے ہیں اور جو گنہگار ہو اس
کی ملائکہ عذاب قبض کرتے ہیں اور کتب الموت کے بیت سے فرشتے مدکار و معارف ہیں و اجوی فعل بعض الاشیاء علی
ایداہی بعض من اصطفوا من امثاله و کان تعلیم فعلہ و امرہم امرہ کما قال من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
و اطاعوا اور اپنے امثال میں سے جس کو مصطفیٰ کیا اس کے اقوال پر بعض اشیاء کے فعل و خلق کو جاری کر دیا امثاله اللہ
کا فعل خدا کا فعل ہے امثاله اللہ کا امر ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے
یقیناً خدا کی اطاعت کی " قال علیہ السلام الذی بہ تنزل الملائکۃ فی اقلیلة التي یفرق فیہا امر حکیم من خلقہ و
و ذلت و اجل و عمل و حیاة و موت و علم غیب السموات و الارض و المعجزات التي لا تنطق الا الله

و اصفیائکم و المسفرة بیئتم و بیئ خلقکم (استحاج جناب علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں کو ملائکہ کے کرمبارک
رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اسی شب میں وہ امور حکم تقسیم کئے جاتے ہیں۔ اسی کی تفصیل میں فرماتے ہیں وہ انور خلق و ذوق
اعلیٰ ہر دم و اتہ موت۔ ہم غیب اسماں و زمین اور حیرات یہ ایسے امور ہیں جو اللہ اور اصفیاء و سفراء اور مخلوقات کے درمیان
و کلام اور کسی کے لائق نہیں۔ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ غیب قہر کو یہ تمام امور کے کفر ختم تمام زمانہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔
اور پھر ولی الزمان امور کو ملائکہ پر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہے ان حضرات کا مائتہ تازہ دستہ نال یا با لحاظ مناسب مفاہد یا سفیر
جو قرآن انہی کے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ قطع نظر ترجمہ کی صحت و سقم عند تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ ان مختلف قطعات و اعتبارات
کہ ان حضرات کے دعویٰ کے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب ایک طویل حدیث کے مختلف حصے ہیں جو
استحاج طریقیہ نجف اشرف کے وقت سے وقت ایسی پورے تیرہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے جس میں ترجمان قرآن امیر و مستان
علیہ السلام نے ایک زندقہ کے مختلف نوعیت کے کئی اعتراضات کے قتل بخش جو بات دینے ہیں۔ زندقہ نے ادھر ادھر سے
قرآن مجید کی مختلف آیات کو جمع کر کے اپنے زعم باطل میں غلط تائید اخذ کرتے ہوئے قرآن میں تضاد و اختلاف ثابت کرنے کی
ناکام کوشش کی تھی۔ جیسا کہ باتشبیہ بعض لوگ جناب امیر کے اس جوابی کلام کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے اس کے مختلف
حصوں کو جو کوئی مثلاً ”پر ہے تو کوئی صبیحہ پر کیا کر کے غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کے تمام
ایرادات کا تار و پود کجی کر محض اس کے برعکس قرآنی حلال کو صاف کر دیا۔ غلامتہ کلام آگے زندقہ سوال کرتا ہے کہ ایک مقام
پر خدا فرماتا ہے تمہیں ایک فرشتہ دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان لوگوں کو فرشتہ دیتے ہیں۔ تیسرے مقام پر فرماتا ہے
اللہ دیتا ہے کہ یہ کھلا ہوا اتفاق نہیں ہے، حضرت امیر نے اس سوال کا وہ جواب دیا جو اس شب کے پہلے ذکر سے ہی مذکور ہے
کہ خدا کے پاک اس سے جزو ہوتا ہے کہ ان امور کو بدستور انجام دے اس سے ظاہر ہے کہ یہ جتنے فرشتوں کے متعلق ہے۔
اس حقیقت کا احترام اس گروہ کے ایک رکن نے اپنے ایک مضمون ”مندیہ اشہاد و بیعت کیم جو لائی مسند اوسم کر دیا ہے لکھتے ہیں
”کہوا استحاج کی اس طویل مبارک میں علی علیہ السلام نے ثابت فرمایا ہے کہ خلق و ذوق، موت و حیات خاک کا ولیف

ہے یہ سارے کام بظاہر لگاتار کرتے ہیں اور ان کا فعل گواہی دے گا کہ اس کے سرے کرتے ہیں۔“

یہاں معلوم ہوا کہ اس جزو کا ہمارے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ دوسرے جزو میں آنجناب نے زندقہ
کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ خدا نے بعض مقامات پر اپنے لئے و ہوا کا صیغہ استعمال کیا ہے اور بعض مقامات پر جمع کو اس سے
تضاد ظاہر ہوتا ہے (حضرت امیر نے اس مسئلہ کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ خدا نے اپنے بعض منتخب شدہ بندوں کی عظمت و جلالت
ظاہر کرنے کے لئے ان کو اپنے ساتھ خالق کے صیغہ جمع استعمال کیا ہے اور مقام احباب میں بعض اشیاء کا انفرادی و اجزائی کے
اعتبار پر فرمایا ہے۔ اس صیغہ کلام کا یہی ان لوگوں کے دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولاً اس لئے کہ یہ لوگ تمام اشیاء کے
بار و بار دہائی ہیں کہ خدا ان حضرات کے ذریعہ سے انجام دیتا ہے مگر حدیث میں صرف بعض اشیاء کا ذکر ہے مثلاً یہ ارشاد

مقام اہواز کے متعلق ہے کہ مسجد زمانہ کے وقت خدا ان بعض امور کا حق تکوین سے ہے ان ہر گواروں کے اٹھنے پر ظاہر
 کرتا ہے مگر مسجد کا خلیق کامل خدا ہے جس کی تحقیق چوتھے باب میں پیش کی جائے گی بشرطیں پر حلیہ آخری بعض الاشیاء میں
 شائبہ ہے کہ خدا نے اس کے افعال پر بعض اشیاء کو جاری کیا، مگر جاری نزع ان امور کو بطور تعلقہ و ڈیوٹی، انہماک نہیں
 ہے، مگر انہماک کی ڈیوٹی ہے ذکر مقام اہواز میں؛ اس بات کا اعتراف اس گروہ کے بعض مضمون نگار حضرات نے ہی کر لیا ہے۔
 کہ اس حدیث سے ائمہ اہل بیت کا اہتمام کو بطور فرض منسی انجام دینا ثابت نہیں پتا چلا وہ اپنے گروہ والا مضمون میں لکھتے ہیں۔
 تب یہاں تک کہ جن حق و رزق و دولت و سعادت پر ڈیوٹی ہے اور سر انجام ہی دیتے ہیں تو اہل بیت جو تمام عالم پر
 جبربادی ہیں۔ ہاں و دست ہے کہ ہر وقت عالم کی طرف اربع فی سبیل دیتے ہیں اہل بیت کی مشیت اللہ کسی
 وقت چاہی تو کجگ ذرا اور سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اور اہل بیت سے بعید نہیں ہیں۔ اور نہ تو کم ہوں نہ مستور
 اسے لکھتے ہیں پر مشمولہ کی گئے

شریعت کیوں گے یا انگریز و ذوق تکلم کی بچا چاہا ہوں اپنے دل کا مطلب متعاضد ہیں
 اس تقریر کا مضمون یہ ہے کہ راضی رکھنے کی حکمت کش کی گئی ہے۔ اور اس بندہ خدا کے کوئی پرچہ کہ جب ان امور کی انجام
 دہی کو ائمہ اہل بیت کا وظیفہ اور ڈیوٹی تم نہیں سمجھتے اور مقام اہواز میں ان حضرات کے اذن اللہ اور امور کو انجام دے سکتے ہیں
 کسی عیب مشیدہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خلق و رزق تو چیز ہی کیا ہے یہ تو وہ ذات عالیہ ہیں کہ اگر چاہیں تو مقام اہواز زمانہ
 میں مرد کو عورت اور عورت کو مرد، زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین، دنیا کو آخرت اور آخرت کو دنیا بنا سکتے ہیں تو چہرہ معلوم
 ہے ہنگامہ سے خدا کیوں ہے؟

تیسرے بڑا کامیں نظر ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن نہیں میں یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوا کہ لوگوں نے
 اور اس سے قرآن مشا و مفہوم حاصل نہیں کیا پھر آپ نے "اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اور اس سے مراد ہے میں پر لیلۃ اللہ
 میں فرشتے نہ گورہ والا احمد کے کماثل ہوتے ہیں۔ اسی حدیث شریفہ میں ایک حرف میں ایسا سرور نہیں جس سے یہاں ہر تہا
 ہو کہ اسی کے بعد آئمہ جہم اسلام ان خاک کو دم پر تقسیم کر دیتے ہوتے اس کی ڈیوٹیاں مقرر فرماتے ہیں۔ صرف اسی ایک
 حدیث پر ہی منحصر نہیں۔ ہم نے سورۃ اللہ کے شان نزول میں جیسوں کتب تفسیر و حدیث کشاں ڈالی ہیں، مگر کسی
 مستبر کتاب میں کوئی ایک صحیح بلکہ ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں یہ صراحت سرحد ہو کہ یہ حضرات فرشتوں کی
 ڈیوٹیاں مقرر کرتے ہیں۔ جیسا کہ درجہ رجات و بختیم جہاں افکار اصول کافی اور چارم تفسیر سلمان میں اس سورہ کے شان نزول
 کے متعلق متعلق باب موجود ہیں اور کئی کئی صفحات تک متعلقہ احادیث پیش ہوئی ہیں۔ روایات کے ذخیرہ سے یہ ہیں، مگر
 ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ امتزاج ہو کہ وہی انہماک ان امور کو کہ چہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ممکن ان
 لوگوں کا ذاتی خیال اور قیاس آرائی ہے کہ جب خاک اور نہ گواروں کی بانگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس سے متعجب ہیں ہوگا۔

کہ یہ حضرات ان کی ڈیڑھیاں تقسیم کرتے ہوں گے۔ اے عباد اللہ بخیر موعود۔ یہ صرف نیک لوگ ہی ہوں گے۔
 انہی کا یعنی حق نیتاً۔ اگر اس مسئلہ میں کہ فرشتہ امام کے پاس بیٹھتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی
 تحقیق و استنباط سے ہی کام لینا ہے تو پھر فراموش نہ ہو کہ اخبار آئمہ اہل بیت میں سرکارِ علامہ جلیلی کی ہی تائید کی کہیں نہ بھیج
 تسلیم کیا جائے کہ "تلیس فطرت اللہ خلیت ہمدی ذلک ولا للاستناد بجمہد علیہ المخلوق والامور لیسوا
 ذلک الا بشر فیہم و اکوا صمد و انہما و قد مقاسمہم و ما یجہد ہما و نار شہد" یعنی وہ لوگ کہ باوجود انہی
 کے نہیں ہوتا کہ آئمہ اطہر کو نظام عالم کے چلنے میں کچھ دخل ہے یا خاکیان کے مشورہ میں مقصور ہے۔ یہاں غلطی و
 حاکم ہے۔ فرشتوں کی یہ حاضری محض ائمہ علیہم السلام کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت شان و عظمت مقام ظاہر کرنے کے لئے
 ہوئی ہے؟ اگر جب ظاہر زمین پر آئیں یا واپسی آسمان پر جائیں تو پہلے جہت بائیں خداوندی کی خدمت میں حاضر ہونے و سلام کرنے
 کا شرط حاصل کریں،

ظاہر ہے کہ اس مدارِ جمیل کی تحقیق ضرور ائمہ اطہر کے اخبار و آثار سے اخذ ہوگی۔ ورنہ ان کی شان اس سے بہت
 بلند ہے کہ انی معاندین اپنی ذاتی رائے کو دخل دیں۔ اکثر علماء و متاخرین نے جناب علامہ کی اس تاویلی کو پسند فرمایا ہے
 چنانچہ شہرِ سیہ سبب اشرفی نے جناب علامہ کی اس تفسیر کو ضیاء البرق ج ۴ ص ۳۳ پر بغرض تائید مرام نقل
 کیا ہے۔ اسی عالم، بانی مرزا ابوالحسن الشریف نے بھی مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار ص ۳۳ پر سرکارِ علامہ کی اس تفسیر سے اتفاق
 کرتے ہوئے "اقول ما ذکرہ صاحب غرہ فہی تنبیہ و توجیہ و تلافی و لطیف کورۃ وغیرہ" یعنی میں کہتا ہوں
 کہ جو کہ ظاہرِ کتاب شراہنے ذکر کیا ہے اس میں مذکورہ بالا اخبار کی حمد و توجیہ ہے۔ اسی طرح سرکارِ جلیلی نے اپنی کتاب اربعین
 ص ۳۳ پر علیہ القدر میں فرشتوں کے خدمت و امام میں حاضر ہونے کی حار تاویلیں فرمائی ہیں۔ فراموش نہ ہو کہ یہ توجیہ تاویلی پسند
 نہ ہو۔ تو پھر بحثِ جمیل تیرہ نعت اشرفی اڑی مرام کہ وہ تاویل قبول کر لی جائے مگر انہوں نے علیہ القدر میں فرمائی ظاہر کے
 بار میں نور الانوار شرح صحیفہ سجادہ ص ۳۳ طبع بمبئی پر فرمائی ہے و اما فائزۃ تنزل الملائکۃ بحرود و اللہ
 علیہ السلام مع انہ قد تو اخرج عن الشیعۃ ان عند الامتہ علیہم السلام کتاب الجفر
 و الجامعۃ و مصحف فائزۃ و ما روعوم القرون و یجا ما کن و ما یکن الی یوم القیامۃ فاللہ ینظر من عندہ
 آثارہم علیہم السلام ان علمہم ہدایت فی الاجمال و التفصیل فالکتاب المذکورۃ منہم لیسوا
 العلوم علی طریق الاجمال من غیر تفصیل الخواص کل اسبوع و فی لیلۃ الجمعۃ تزورہم و لیسوا العرش
 فیہ من ہذا العالم العلم المتعلق بذلک الاسبوع کما قال علیہ السلام ولولا ان ارواحنا تزور العرش
 و تعرف حولہ لیلۃ الجمعۃ و تکتسب من ہذا عالم ما شئنا لنعلم ما عندنا و اما ما یخبرون الیہ من
 حوالہ السامات فیحصل لہم تارۃ بالتقرنی بالاسلح و آخری بالکت فی القلوب۔ انہی کلامہ

ورفع فی الخلد مقامہ وقبہ توجہہ وجہہ للاخبار الواردة عن الامۃ الاطهار فی هذا المقصود وهذا
 التحقيق حقیق بان یکتب بالنور کما بالجود یعنی دو دو دیکے شیعہ کے اخبار متواتر میں وارد ہے کہ ائمہ اطہار کے پاس
 کتاب جعفر و جاسد مصنف فاضل اور جلیل علوم قرآنیہ موجود ہیں جس میں ماکان و ماکون کا علم بھی درج ہے۔ باقی جو پھر بقیہ القدر
 میں ان کے پاس فرشتوں کا سال بھر کے واقعات لکھ کر نازل ہونے کا قصہ کیا ہے، ائمہ اطہار کے اخبار و آثار میں جو ذکر
 کرتے ہیں اس سلسلہ میں جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اجالہ و تفصیل کے اعتبار سے ان بزرگوں ائدوں کے علوم کا تفصیل
 مراتب میں مذکورہ بالا حصہ میں تمام علوم کا اجمالی تذکرہ موجود ہے۔ ان میں ہر ہر سال میں واقع ہونے والے واقعات
 کی تفصیل ہے۔ مگر اس میں ہر ہفتہ کے حتمی واقعات کی تفصیل نہیں ہوتی۔ یہ تفصیل شب و بھر کو نہیں معلوم ہوتی ہے
 سبب کہ ان کی مقدس رو میں عرش الہی کا طواف کرتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کا ارشاد ہے کہ اگر مجاہدے اور راج پر شب و بھر طواف
 عرش کر کے نئے نئے علوم کا استفادہ نہ کریں تو جلد موجودہ علم ختم ہو جائے اور ہر لحظہ میں ان کو حیدر واقعات کی ضرورت
 پیش آتی ہے ان کا انکشاف بعض اوقات ان کے گوش مبارک میں آکر ڈاکھنے اور بعض اوقات قلوب سترہ میں
 الہام و انعام ہونے کے ذریعہ ہوتا رہتا ہے۔ اس بنا پر مجاہدین کی تائید خیر اصول کافی کی بعض روایات معصومین سے بھی
 ہوتی ہے کہ اگرچہ آنحضرت علم ماکون و ماکون کے عالم تھے مگر وہ ان کثیرات من علمہ ذلک جملہ باقی تفسیر و حافی
 لیلۃ القدر مگر اس علم میں سے بہت سا محفل خاص کی تفسیر لیلۃ القدر کو کافی تھی سو کذلک کان علی بن ابی طالب
 قد علم العلم و باقی تفسیر و فی لیلۃ القدر و اس طرح جناب میر المؤمنین کے محفل علوم کی تفسیر بھی لیلۃ القدر
 میں آتی تھی۔ ارشاد امام محمد باقرؑ اصول کافی ص ۱۷۱ طبع ایران۔ ان حضرات کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ یہ تمام فرشتوں کی
 و بیانات تفسیر کرنے کے لئے عمل میں نہیں لایا جاتا۔ بلکہ علم امام میں اضافہ و ازادیاؤں کی خاطر ہوتا ہے۔ و ھو الحق
 و الحق احق ان یتبد۔

چوتھا شب و راس کا جواب
 جلد سادہ الحسنى خالق و رائق و عظیم و حکیم و باسط و حقیق و غیرہ کے لئے منظر و جود
 ہی۔ قرآن تعالیٰ و اللہ الاسماء الحسنیٰ قادحہ و یھا اذھوا و اھلہ اوادھوا و اھلہ
 ایما تھوا و اھلہ الاسماء الحسنیٰ خدا کو پکارو۔ یا رحمن کو پکارو کسی نام کو نہ سب اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ وہی اللہ ہے
 وہی رحمن وہی رحیم ہے۔ ان تمام اسماء کے معانی ہیں۔ ہر ایک صفت خاص کا اظہار اس عالم امکان و زمانی میں حکیم و باذن اللہ
 عزوجل اس صفت کے مظہر سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً الخالق کا مظہر الرزاق کا مظہر القابض کا مظہر الباسط اور اللہ کا مظہر
 الحفیظ الباسط و غیرہ ہر ایک کے مظہر جدا جدا اللہ تعالیٰ نے خلق کئے ہیں۔ اسی طرح ایک اسم الوئی ہے اور یہ اسم الوئی
 بحیثیت تعریف جمیع اسماء الحسنیٰ یعنی اسم الباسط، اسم القابض، اسم العظیم، اللہ الخالق و غیرہ کو جامع ہے
 لہذا جو اسم الوئی کا مظہر و جود ہی ہو گا۔ وہ جلد سادہ الحسنى کے مظاہر سے مافوق ہو گا۔ کیونکہ جلد حاکمیتیں اسم الوئی کا

یہی جو مظہر اسم مولیٰ میں موجود ہوں گی۔ لہذا تدبیر عالم اس وقت سے کرتے ہیں۔ ولایت میں سب کچھ شامل ہے۔ اس
 خبر کو جسے شدید مد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسی بیانات کو تحقیق کی کسوٹی پر پکھا جائے تو یہ بالکل
 ناقص العیار اور جھکاؤ و صوفیہ کے تخلیقات فاسد و کپیڑا اور معلوم ہوتے ہیں۔ تلافی بزم خود اس سے بے ثابیت کرنا چاہیے
 یہ کہ "عادیث و زانی کا ارتداد قدیم کے ساتھ بغیر واسطہ محال ہے۔ اس لئے انہوں نے "ارباب الانوار" اور ایک فاسد
 نکرہ اختراع کیا کہ ہر پنج کا طہرہ و معبرہ ایک ایک رتبہ ہے جو خدا کی کسی خاص صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ جس سے اس صفت کا
 ظہر اور خلوق پختہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خالق قدیم اور مخلوق حادث کے درمیان ربط و ارتباط کا سلسلہ قائم ہے
 اور صوفیہ اس سے وحدت الوجود یا وحدت الشہود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب النحل منشا پر لکھا ہے الظاہر
 والمظہور شئی واحد یعنی "مظہر جس سے کسی صفت خدا کا ظہور ہوتا ہے اور ظاہر خداوند عالم، درحقیقت ایک ہی چیز ہے"
 اسی وجہ سے علی الدرجہ بلکہ حیات الدین، ابن عربی نے اپنے رسالہ فصوص الحکم کے خلیب میں مکتبہ صبحان من خلق
 بلا شہاد و هو حینہا الخ... پاک ہے وہ خدا میں شریعتوں کو پیدا کیا۔ حالانکہ وہ خود بصیغہ ہی اشیاء ہے۔ (صرف
 ظہر و مظہر کے مراتب کا اعتباری فرق ہے کہ در مرتبہ خالق در مرتبہ مخلوق) (معاد اللہ) لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام محقق
 علماء اسلام کے نزدیک بالعموم اور شیعہ علماء اعلام کے نزدیک بالخصوص باطل ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک یہ ظاہر و مظہر والی
 فرق بحث بالکل بے اصل و بے بنیاد ہے۔ حفاظ ایمان کی بنیاد خلافت پیغمبر علیہ السلام کی نام نہاد صوفیوں کے ہٹاؤں کے مرتعہ است
 قائمہ و نظریات کاسدہ پر نہیں رکھی جاسکتی۔ بلکہ جیسا کہ دیباچہ میں ثابت کیا جا چکا ہے۔ اصول متعارف کی دیوار کتب فکر اور
 دیوار تہ متواترہ پر استوار پونی لازم ہے۔ اور یہاں صورت حال یہ ہے کہ اسی قسم کی کوئی صریح الدلائل مظہر خبر واحد

نے یہ فرقہ ہی اپنے آپ کو اسلامی فرقوں میں شمار کرتا ہے۔ ارباب دانش و تہذیب جانتے ہیں کہ یہ فرقہ بنی اسم کی اسلام اور اہل بیت علیہم السلام
 کے خلاف ایک تجریدی سازش کی پیدوار ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس بکا چرچہ پر جس مترادف و منتقش کردہ کے ذریعہ ظاہری اقتدار
 کے ساتھ ساتھ اہمیت نیز شہرے مدعائی اقتدار بھی طلب کریں۔ چنانچہ اسی باطل مقصد کے پیش نظر حکومت کے ساتھ مخالفت میں اس
 کاسدہ عقیدہ و اصولی جامعیت کی نشوونما کے پیدا کیے جھٹکے گئے۔ اور ان کے جسے جسے کھنڈ کرانے حوام الناس میں مشہور کئے گئے
 حکومت ان کی ان کی طرف توجہ کے اہمیت رسالت کے سحرانہ انکسار کی طرف سے ان کی توجہ پٹائی جائے۔ اسی لئے حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں "الصوفیہ کلہم من الخلفیہ و طریقہ ہم بغاۃ و طرد یقتضیٰ اصولی سب کے سب
 ہر سدا ظہر میں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقہ کے خلاف ہے و حقیقہ سحرانہ ہے اور ہر حقہ اشیعہ و متعہ اس و سبکی و غیرہ" اسی
 طرح دیگر ائمہ الہیاء نے اس باطل فرقہ کی بہت ذمت فرمائی ہے۔ اور ہمارے علماء اعلام نے بھی ہمیشہ اس موضوع پر خاص قوم منہل
 کہ اس گروہ کے نظریات بالکل کالہا ابطال فرمایا ہے (مرحوم جعفر صادق)

یہی کتب معتبرہ میں نہیں ملتی۔ تاہم آیات حکمت اور دلائل متواترات پر ردِ اٹل کایت مبارکہ اللہ وسامو الحسنی کی تفسیر میں وارد شدہ بعض ردِ آیات میں اللہ اطہار سے بیحد و بروری ہے کہ عن الاسماء الحسنی التي لا یقبل اللہ عمل عبد الا بصورتها ہم خدا کے وہ اسماء حسنی ہیں جن کی معرفت کے بغیر خداوند عالم کسی بندے کا عمل قبول نہیں کرتا۔ لیکن ان ردِ آیات سے مذکورہ بالا مفسر پر استدلال کرنا پھندہ جو صحیح نہیں ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ یہ روایت خبر واحد پر مبنی ہے اور اس کے اصول عقائد میں کثرتِ شریعتیں نہیں ہو سکتی۔ ثانیاً اس لئے کہ یہ روایت احتمالات کثیرہ رکھنے کی وجہ سے عجیب ہے۔ اور جس نواہت میں ہو تو عقائد میں محبت نہیں ہو سکتی بلکہ آیت حکم ضروری ہے۔ اجماعائیکہ روایت دورہ ہو مضمود احد

ثالثاً۔ اس جہاں کی تفصیل اور صحیح مفہیم و معانی کی توضیح ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔
 وہ ممکن ہے کہ ان روایات سے مراد یہ ہے کہ میں طرح خدا کا اسم اعظم اور دیگر ظاہری اسماء حسنی بندوں کی دعاؤں کے قبول کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اللہ اطہار کے اسماء میں تہنیت و دعا کا سبب ہیں۔ چنانچہ اور لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ وہ آیات کثیرہ سے ثابت ہے کہ انبیاء و اسلاف کی مشکلات میں اپنی ذواتِ مقدسہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ توسل کرنے سے حل ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل پانچویں باب میں آ رہی ہے۔

(۱۷) ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ہمارا وجود خداوند عالم کے موجود ہونے کی قطعی دلیل ہے کیونکہ میں طرح ولایت لفظی الفاظ کے ذریعہ سے ہوتی ہے اسی طرح ولایت برہادی و داد کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور اس طرح اگرچہ لائحات کاہر ذرات بنائی کے وجود منبع کل وجود پر دلالت کرتا ہے۔

و فی کل شیء لہ آیتۃ

تدل علی انہ واحد

وہو آیتہ وہم کل آیتہ

علامہ حسن فیض علیہ رحمہ کھتے ہیں فان الدلائل کما یکون بالافاک کذا فیکون بالمفادات من فیہ فرق بین ہما فیما یقول علی المستحق یعنی مضموم کے اعتبار سے ولایت لفظی اور ولایت برہادی میں کوئی فرق نہیں ہے (عہم الیقین منہ) کذا فی ہذا آیت المسترشد من ملہ۔ تحقیقاً نقل میں کل شیء من مخلوقاتہ۔ اسماء لہ دلالت جمیعہ الملوچجات علیہ سچا نہ فان الدلائل کما یکون بالافاک کذا فیکون بالمفادات یعنی اس طرح عالم کی ہر چیز خدا کا اسمِ جود ہے کیونکہ تمام موجودات عالم اس کے کسی طرح ذات کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے (۱۸) ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ خدا کی طرف سے نسبت اسماء اللہ یعنی اللہ کے اسماء ان ذواتِ مقدسہ کے اقرب کی وجہ سے ہو جس طرح خاندانِ کعبہ کو بیت اللہ اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح

۱۷۔ ہر ذرات کے لئے ہر چیز کو یہ ولایت جہاز مطلق کے ذریعہ سے ہوتی ہے؟

اسی طرح کتاب مستطاب مفضل درج ۱۱ ص ۱۱۱۱ میں مذکور یہ بعض احتمالات ذکر کئے گئے ہیں اور ان میں

کتھا ہے

”و بالجملہ اجماع صحیح مسلم و فردوسی و مسلم کہ خداوند اسما و صفی نیست و آیات و اخبار و علماء و ست

ان اہل واحد سے اتفاق ندارد۔ جو پیشینہ احسانی و تمامش در کتاب صفاتی و صفات کتب در آیت کریمہ اند و ائمہ اربعہ و ائمہ

علیہ السلام کہ فرمودہ اند ”بزرگ ترین اسم ہے“ است و مذکور ہے و اسنادی کہ سزاوار نیست بفرمودہ اند و اطلاق شود۔

پس باید دانست کہ ایک طرف آل محمد و اسما و صفات خدا و خالق و اتق بر اندانند تصانی کہ و حق صبیح و دعا یا

کہ زندان سلام خارجہ بلکہ بالاترین مسلم را نسبت بآل محمد و اسما و صفات خدا و ایشان را شریک خدا قرار دوا و اعلا

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ خدا کے اسماء و صفاتی میں آیات و روایات اس

سے غیر ہیں سوائے شیخ احسانی اور اس کے اتباع کے کوئی ان کا منکر نہیں۔ تفسیر صفاتی و غیرہ تمام کتب تفسیر و حدیث

میں حضرت امیر سے مروی ہے فرمایا خدا کے تمام ناموں سے زیادہ بزرگ و بزرگتر نام ”اللہ“ ہے جو غیر خدا پر نہیں لیا

جاسکتا۔ پس جو لوگ محمد آل محمد صلیم السلام کو خدا کی صفات یا ان کو خالق و رازق جانتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے

خارج ہیں۔ ان لوگوں نے ان خدا سے تقدس پر جو ظلم کیا ہے کہ ان کو خدا کا شریک قرار دے دیا ہے۔ نقصان

عسا یقول الظالمون علواً کبیراً۔

کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ اہل بیت علیہم السلام وسیلہ اور واسطہ فیض ہیں۔ لہذا اس

پانچواں شبہ اور اس کا جواب سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ بشیر و اصل

وسیلہ اور واسطہ مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے حالانکہ ارباب دانش و تبحر و تبحر و مستور نہیں ہے کہ ان

ذات مقدسہ کے واسطہ فیض ہونے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگوار باعث تخلیق موجودات اور قدرت خالق ملکات

میں۔ اگر خدا نے آسمان کا شاید نکال دیا ہے تو ان کی خاطر اگر زمین کا فرش بچھایا ہے تو ان کی وجہ سے۔ اگر آفتاب و مانتاب

کی تدبیریں روشن کی ہیں تو ان کے طبع و غرض کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کو خلعت و نور بخشی گئی ہے تو ان کے صدقہ میں۔ اگر

یہ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز کرم عدم سے نکل کر حشر و دم و دم نہ ہوتی۔ کما ورد فی الروایات لو کلامہما

خلق الله ادم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا الارض ولا السماء ولا شئاً مما خلق صلوات الله

علیہم اجمعین اتفاقاً شیخ صدوق و تقدیر تفسیر آقا (انوار وغیرہ) اور یہی حدیث مولانا لکھا خلقت الافلاك

کافاد ہے۔ اگر یہ بزرگوں کو نہ ہوتے تو خدا نہ آدم کو پیدا کرتا نہ حواء کو، نہ جنت کو نہ جہنم کو، نہ زمین کو نہ آسمان کو اور

نہ کسی اور مخلوق کو۔ لہذا واسطہ موجودات کا قیام۔ فیض و برکات خداوندی کا نزول اور ان کا دوام خدا کے بعد

اپنی ذات مقدسہ کا مہربان منت و ممنون احسانی ہے۔ اسی طرح ان کے وسیلہ اور واسطہ فیض ہونے کا یہ مفہوم ہی درست

انہی کی برکت سے تیس رزق ملتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں قلیل ہیں۔ مگر قدر و منزلت کے اعتبار سے عظیم ہیں۔ اسی طرح
 عمل الشرائع و مشائخ دینی حدیث و تفسیر میں بھی ان افعال کے فاعل کی تصریح موجود ہے کہ ہمہ جہت رزق اللہ عبادہ
 خدا ان کی برکت سے رزق دیتا ہے۔ اسی طرح جناب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دادا کا ہر ایک کے سلسلہ نسب کے جناب
 ابیہر المؤمنین کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جناب نے فرمایا ضاقت الارض بسببہ ہمہ کوز قوت و جہت تصورات
 و بہم تطویر منہم مسلمان الفارسی و مقلد اد و انوار و صوار و مکنیہ ریحۃ اللہ علیہم و کان علی
 یقول وانا امامہم و ہم الذین صلوا علی فاطمۃ علیہا السلام و آتات سات آدمیوں کے لئے زمین خدا آنگ
 ہے حالانکہ ان کی برکت سے تیس رزق ملتا ہے۔ اور انہی کی قلیل تعداد کی نصرت و اعاد کی حالت ہے۔ اور انہی کی وجہ سے
 پوش بستی ہے۔ ان میں سے سناخی۔ مقداد بن اشتر۔ حماد و محمد بن علیہم السلام ہیں جنہا میٹر فرماتے ہیں اور میں ان کا امام
 ہوں۔ یہی وہ سفراء ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ وہ حال غنی سے رجال باستانی

۲۵ ص ۱

تھیں نہ رہے کہ خصال و مشاہیر میں ضاقت الارض بسببہ کی بکائی خلقت الارض بسببہ وارد
 ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سات آدمیوں کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے یا بقول جناب شیخ صدوق اپنے وقت میں
 زمین سے صحیح فائدہ سات شخصوں نے حاصل کیا ہے۔ و لعل انہم یفقدوا معنا اللہ عالم۔
 کیا کوئی شخص ان احادیث کے پیش نظر تسلیم کر سکتا ہے کہ کمال ہی ایام ان امور کو خود انجام دیتے ہیں۔ اور وہ باوجود
 خالق و رازق و معیت میں و معاذ اللہ بہر حال ان کے واسطہ فیض اور وسیلہ ہونے کا مفہوم کسی طرف سے نہیں ہے
 کہ وہ خدا سے جلتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ یعنی نظام عالم کو خود چلاتے ہیں۔ چنانچہ عالم جلیل فیہ الحاج آقا سیدہ علیہ السلام
 اپنی کتاب الکلم الیہب و تقریر فیہ اسلام ہی ص ۱۸۰ مطبوعہ مہنہاں پر انہا عبارت کے واسطہ فیض ہونے کی اسی طرح
 وضاحت کرتے کے بعد لکھتے ہیں۔

”لکن واسطہ فیض ہوں باہر میں کہ انہا غیر ذہن و فطن و ہند چنانچہ مجھے لگا کہ وہ اندر دست نیست نہ

منہا دیجے برائے اثبات ان مقامات و نہ یکبارہ و نہ بکثرت کو قسامت و ہی حیدر و توسیع و تعالیٰ

مناجات و اور

”یعنی انہا عبارت کا باہر میں واسطہ فیض ہونا کہ وہ خدا سے جلتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ یہاں کہ بعض لوگوں کا گمان ہے
 درست نہیں ہے علاوہ اس کے کہ اس مطلب کے اثبات پر ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان اس کے بخلاف
 وائل موجود ہیں اللہ عقیدہ رکھتا تو حیدر افعال کے متانی ہے۔ تو حیدر افعال کا صحیح مفہوم اسی کتاب کے مطالعہ پر
 بیان کیا گیا ہے۔

”اور اور از تو سید افعال نیست کہ باشد واجب الوجود و افعال ذوقی خالقیت و از قیوت و از یاد
ماتحت و عطا و منح و غیرہ شریک فی اشد و بھتر و بکا و لا خود سافریدہ مذہبی ہم و سوات فی بخشہ و بھر اند
و ذہبی کنندہ و در یک کار سے متعلق بعضی دلگہ کنندہ و خاوند“

یعنی تو سید افعال سے مراد یہ ہے کہ واجب الوجود خدا اپنے افعال مثل خالقیت، از قیوت، از یاد و عطا و منحا
فی کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اپنی قدرت کا کام سے پیدا کرتا ہے، مذہبی دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے اور دنیا
و بلا تپے بلکہ سکون اپنے کسی فعل میں بھی کسی معنیہ و دگر کا عطا نہیں ہے تا علاوہ ہر ہی واسطہ و وسیلہ کے
و میان ہم بار کس فرق ہے وہ اس سہولت و معرفت پر مشغول نہیں ہے۔ اور میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا
ہے ”و اسلک“ یا ”یا ایھا الذین امنوا اتقوا اللہ و استغفروا الیہ الوسیلۃ“ (القصص) اسلک یعنی کوئی معنوں
میں و حضرات مراد کے ہے یہی۔ علامہ نے عقلیہ کی تصریحات کے پیش نظر اس کی نفی کرتا ضرورتاً وہی جس سے یہ چنانچہ
یہ الفاظ و لانا تہ سہی کھنوی حدیث اسلک تو یہ مطلقاً پر فرماتے ہیں۔

”نفی واسطہ فی الخلق از ضروریات توحید ہے۔“

یعنی خلق کرنے میں خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ کی نفی کرنا ضروریات توحید میں سے ہے۔ اور ”واسطہ“ پر کھلم کھلا کہ
”در نہایت دیگر اثر است کہ قول کا اور واسطہ کراست“

یعنی نہایت میں مراد یہ ہے کہ دراصل ہمیشہ رسول کو خلق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر وہ واسطہ کہنے والا قائل کہہ دے
”لہذا معلوم ہوا کہ واسطہ فیض کے وہی معنی درست ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ وہ
ضروریات توحید کے خلاف ہے و من یقفہ فیلو الاسلام وینا فلان یقبل منہ“

اور یہ صحیح مفہوم ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کا کہ نحن عتائق وینا و الخلق بعد عنا ثم
لنا بین خدائے ہمیں اپنی ذات کی خاطر یہ کیا ہے۔ اور بالخلق کو ہماری وجہ سے جتنی کہہ دے کہ ”و اسلک“ خالق
ملکات میں۔ اس مفہوم سے اس پر کوئی مذہبی چڑتی۔ کہ حدیث میں فقرہ ”عنا“ نام کے ساتھ چاہا جائے جیسا کہ
”یجب البلاغ“ ”طبع مصر میں موجود ہے یا ”عنا“ ”بغیر نام کے اضافت کے ساتھ چاہا جائے جیسا کہ اقصای
فرسی ”طبع النہج“ پر موجود ہے۔ کیونکہ اہل علم جانتے ہیں کہ اضافت میں ہمیشہ ایک حرف مشترک ہوتا ہے۔ ”تانی“
یا ”لام“ اس لئے اضافت کی تین قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ ۱۔ اضافت سنی ۲۔ اضافت قوی ۳۔ اضافت قوی۔ کسی کوئی بھی اضافت
اس مقام سے خارج نہیں ہوتی۔ لہذا اس اضافت (مناضات) کو بھی انہی میں سے کسی ایک قسم میں داخل کرنا چاہیے گا۔
اپنی باتیں تو یہاں! البتہ مراد یہ نہیں سکتیں۔ لہذا اضافت میں ہی تسلیم کرنا چاہیے گی و ہذا اھوالا لومہ۔
اس کے معنی بالکل غلط اور باطل ہیں کہ ”ہم اپنے رب کی صفات میں اور تمام مخلوقات اس کے بعد ہر ایک صفات میں“

وہ عقائد انوسازدہ ہیں، معانہ الشریعہ۔ اس معنی نو صانع شیعہ نے کفر فرمایا ہے چنانچہ جناب آقا علیہ السلام
 صہبی الموسویٰ۔ اپنی کتاب حوالہ الاثر میں: "پراس حدیثہ کو دونوں الفاظ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔
 "اقلول والمعنی فی کلہما ای نحن مخلوقی اللہ والمخلوق کلہم مخلوقون لاجلنا بقولہ تعالیٰ لولاک لما خلقت
 الاقلول لاناہم خالقون وما نعلمون کما ہر مفاد الظاہر لاناہم کھو و زندہ نہ ہیں من صد ہوتا
 معنوا الامامیۃ رضوان اللہ علیہم۔ بلکہ مذہب الغلۃ یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ انوں طرح اس حدیث
 کا مفہوم یہ ہے کہ میں خدا اپنے لئے خلق فرمایا ہے۔ اور باقی تمام مخلوق کو ہماری وجہ سے پیدا کیا ہے جیسا کہ
 حدیث قدسی میں خدا کا فرمان ہے: "اے رسول! اگر تجھے پیدا کرنا تو انفلک کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں
 کہ یہ نہ تو اور مخلوق کے پیدا کرنے اور بنانے والے ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ سراسر کفر و زندہ ہے۔ ہم شیعیان ابن بیٹ کا
 یہ عقیدہ نہیں۔ بلکہ یہ فاسدوں کا فاسد عقیدہ ہے۔ ان حضرات کے مدد کے خاص آقا علیہ السلام کی فرمائش سے واضح
 ہو گیا کہ یہ حضرات غالیوں کے عقائد فاسدہ کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔

بعض یہ عقیدہ رد فرماتے ہیں اور نیز بنا خطرہ ایمانی قسم کے لوگ حدیث شریف صادقہ
 چھٹا شیعہ اور اس کا جواب | خلق اللہ المقتبۃ بنفسہا ثم خلق الاشیاء بالمشیتۃ "کذا فی مشیت
 کو خود بخود خلق فرمایا اور پھر دوسری اشیا کو مشیت کے ساتھ پیدا کیا۔ میں اور خودہ لفظ "مشیت" سے اثر اٹھاؤ۔ کو
 مراد لینے میں۔ کذا سے ان کے ذریعہ کائنات کو پیدا کیا ہے یعنی یہ حضرات تمہیل کائنات کے کارندہ ہیں۔ اس مدینہ کا
 کا صحیح مفہوم نہ سمجھتے نہ سمجھتے کہ یہ اور یہ حقیقت ہے کہ یہی تا بھی مخفی تو معارف نے راسد میں شگب گروں ہے۔ یہ کیف
 طلاء اس کے کہ یہ خبر دہا ہے جس کے ساتھ اصول عقائد میں شک کرتا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے
 کہ امام عالی مقام جانتے ہیں۔ کہ خداوند عالم کا قائل مختار ہونا ثابت کریں۔ اختلاف اکثر فلاسفہ کے ہوا کو قائل موجب
 و مسلوب اختیار سمجھتے ہیں، مشیت سے مراد ارادہ خداوندی ہے جو کہ خدا کے صفات فعلیہ میں سے ہے نہ کہ صفات
 ذاتیہ سے وہ اس کی پروری تحقیق احسن الفاظ میں دیکھ جائے اس طرح اب اس حدیث شریفہ کا مفہوم یہ ہو گا کہ خدا نے
 ارادہ کو خود بخود بنا کسی اور ارادہ کے بعد کیا ہے۔ و کیونکہ اگر ہر ارادہ دوسرے ارادہ کا محتاج نہ تو دور یا تسلسل
 لازم آئے گا۔ اور نیز یہاں پر یہ تمام ایشیاء کو اپنے ارادہ و اختیار سے پیدا کیا ہے۔ یہ معنی بالکل واضح و آشکار اور
 بے غبار ہیں۔ معمولی علم و بصیرت رکھنے والا آدمی بھی آسانی سمجھ سکتا ہے اور یہی علماء کے اعلام کی تحقیق اثبت ہے چنانچہ
 سید الطہارۃ میر حسین مکتویؒ نے بقیہ سلسلہ نیچے اس حدیث کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"غرض میں مذکور آیت اللہ تعالیٰ جہاں فرمادہ کہ ہر چیز سے بار بار آتی شود معانی ارادہ و اسباب ہر

دانستہ زبان کہ مشیت و ارادہ ہر چیز سے مستقل الوجود است کہ اگر زیادہ اسطر مطلق میں انسانی یگانہ و مخلوق است۔ اور

مسیحیت اللہ و قدرتہ اللہ ہے مگر اس جماعت تو ہم کو وہ اللہ

یعنی امام علیہ السلام کی غرض بیان کرنا ہے کہ خداوند عالم نے اس عالم کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ ہر چیز اس کے ارادہ کے تحت واقع ہوتی ہے اور خدا کے ارادہ کے مطابق ہی اس تم معلوم کرچکے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشیت و ارادہ کوئی مستقل وجود رکھنے والی چیز ہے جس کا ہم مشیت اللہ و قدرت اللہ ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ خلق ہے کہ خدا اس کے ذریعہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اس جماعت و مفسدہ شیعیان نے توہم کیا ہے۔ اسی کتاب کی ج ۲ بحث ۱۱ ص ۱۹ پر اسی موضوع کے تعلق لکھا ہے

”فہر است کہ مشیت نام علم ارادہ است و اقو از ارادہ شاد و شاد مشیتہ و اقو از ارادہ شاد و شاد مشیتہ“

یعنی واضح ہے کہ مشیت نام علم ارادہ کا جو باب شاد و شاد کا مصدر ہے۔ دیکھیں عرض اور قائم یا غیر قائم ہے جو ہر اکالم مضبوط قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ

”نعم واسطہ در خلق از ضروریات دینی است“

یعنی خلقت عالم میں واسطہ کی نفی کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔

اس طرح صاحب رسالہ بہ اثبات المسرۃ قدس سرہ نے معرفۃ اہول العین فی حق نعمت علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”فلو کان خلق المشیۃ بمشیۃ اللہ لزم التسلسل الذی لا نہایۃ لہ والمشیۃ

تقسم الی تسعین مشیۃ تکوینیۃ و مشیۃ تکلیفیۃ او تشوہیۃ و لا مشاہدۃ فی التسمیۃ و المشیۃ علی الارادۃ الحقہ صفت زائدۃ علیہ سبحانہ فاذا سبحانہ خلق جمیع الموجودات بمشیتہ

بالمشیۃ الحقہ علی الارادۃ التکوینیۃ الخ یعنی ”اگر خدا مشیت کو بھی کسی اور مشیت کے ساتھ پیدا کرتا تو اس سے تسلسل لازم آتا۔ مشیت کی درجہ میں مشیت تکوینی اور مشیت تشوہی اور مشیت سے مراد ارادہ ہے جو زائد ہر ذات

مستقیم (فعل) ہے پس خدا نے تمام موجودات کو اسی مشیت کے ساتھ ہی ارادہ و تسکوینی سے خلق فرمایا ہے۔“ انصاف

ہمراہ اذا اراد شیئاً ان یقول کہ کن فیکون، ہر حال اللہ ظاہر و باہلوان اللہ علیم جمیع مشیت اللہ کا عمل میں کما ورد فی بعض الزیارات السلام علیہا علی مشیت اللہ نہ کہ خود مشیت اللہ، امام زماں علیہ السلام فرماتے ہیں قلوبنا

الہیۃ طشیۃ اللہ۔ فاذا اشاء مشتتا ہمارے دل اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ جب وہ کچھ چاہتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں (بہار ج ۱ ص ۱۹) اگر کسی جگہ اس پر مشیت لکھا اطلاق ہو رہا ہے تو یہ اللہ جی اللہ وغیرہ کی صراحت میں باب

الاجازہ ہے اس کی مشیت مشیت ایزدی کے تحت ہے۔ خواہ وہ امور تکوینیہ کے متعلق ہو یا امور تشوہیہ کے متعلق۔ اور ہر حال میں واقعی برصانے الہی و تابع مشیت خدا ہی ہیں۔ جیسا کہ ان کی مدح و ثناء میں خود خدا نے متعال ارشاد فرمایا ہے و اما تاذن الان یشاء اللہ و ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لہ لیکن ارشاد رسولی صلی علیہ و آلہ و سلم (ص ۱۹)

دائم ہو جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ اس اسم کی نسبت غیر خدا کی طرف دی گئی ہے تو وہ نسبت شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے
 مجازی ہے۔ چنانچہ خلق کے معنی اصطلاح میں الانحرا ج من العدم الی الوجود کے ہیں۔ ہاں البتہ اس کے لغوی معنی
 یہ ہیں۔ "التقلید الاطلاق فی الصفة" کسی چیز کا اندازہ کرنا اور کسی چیز کو عمدہ طریقہ پر بنانا تشابہ اقوال
 و امثال، تاہم اس مخالفین کے معنی یہ ہوں گے۔ "احسن المقتدرین واحسن الصانعین" و لا یضیر
 فیہ چنانچہ کتاب کلیات امر البقاع میں لکھا ہے۔ "واحسن الخالقین ای المقتدرین اوجہم بطریق
 عموم الجواز اذ لا مؤثر فی الخقیقة الا الله" یعنی احسن الخالقین کے معنی میں احسن المقتدرین یا یہ صحیح
 بطور اولیٰ الجواز ہے۔ اس کی وضاحت احسن الفوائد میں دیکھی جائے گی کہ مکمل الخقیقة خلیق اور کوئی مؤثر اور خالق نہیں
 ہے۔ لکن ان المقدرات "مراغب" میں لکھا ہے۔ "اجمع۔ بادم واس کے کہ اس لغوی معنی کے اعتبار سے غیر خدا پر ہندوئی ماننا
 کو خالی کہا جاسکتا ہے مگر یہی اصول شریعت کے پیش نظر علماء اسلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے۔ چنانچہ علامہ شہرہ
 آشوب فرماتے ہیں۔ "انا لا نطلق هذه الصفة الا فیہ تعالیٰ لان ذلك یحتمل ان یسقط (مستبعد) مخالفتہ کا
 اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ پر کہنے میں۔ کیونکہ دیگر خدا پر اس کو اطلاق کرنا غلط معنوں کا دہم پیدا کرتا ہے۔ تشابہ اقوال
 و امثال، اسی صورت میں علامہ علی بن ابی طالب نے آیت قل الله خالق کل شیء کے ذیل میں افادہ فرمایا ہے۔ "بدل علی عدم جواز
 نسبة الخلق الی الانبیاء والاقتداء علیہم السلام بآیاتہ" اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خلق پیدا کرنے کی نسبت
 انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف دینا جائز نہیں ہے۔ (بجارج، ص ۳۳) "هل من خالق غیر الله؟" اس طرح اسی باب
 میں بذیل عنوان "هل من غیر حق مدعی" علامہ نے "عام کی روکش میں" حضرت شیخ حوس اور علامہ علی بن ابی طالب سے اسی عدم جواز
 کے سلسلے میں پیش کیا جا چکا ہے۔ فراجع۔ اور یہی آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف خلق کی نسبت دی گئی ہے۔ اس باب الجواز
 ہے جس کی تفصیل اسی جگہ میں آ رہی ہے۔ انش۔ اسی طرح رزق کے اصطلاحی معنی یہ ہیں۔ "الرزق ما هو بالانتفاع
 بہ اولی فاضافة الرزق الی الله تعالیٰ واجبة لان خلق الحیوة والشہوة ومکن من الانتفاع بالقدرة
 اللات وقال ان الله هو الرزاق المبین وقال هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض الرزق
 وہ چیز جس سے استفادہ :۔ کرنا اہل حق و عین پر زندگی کی بقا (نصرہ) اس کی نسبت خدا کی طرف واجب ہے کیونکہ اسی
 نے زندگی کو خلق فرمایا ہے۔ اور اسی نے کھانے پینے کی خواہش پیدا کی ہے۔ اور طاقت و کائنات کے ذریعہ اس سے استفادہ
 :۔ کرنے کی قدرت دی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے "فای مدق مدق" اور اس میں قوت و مسانت ہے :۔ اس
 معنی کے اعتبار سے غیر خدا کی طرف رزق دینے کی نسبت جائز نہیں ہے چنانچہ سرکارِ ملام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ "ان الله الخالق
 خلقکم ثم رزقکم ثم یعیتکم ثم یجیدیکم ثم یهل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه
 وتعالیٰ عننا یضربون" کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "بدل علی عدم جواز نسبة الخلق والرزق والا ممانعت۔"

والاحیاء الخ غیر صحابہ واند شرک (بخاری، ص ۳۳۳)۔ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ غیر خدا کی طرف خلق و رزق اور امانت و اسباب کی نسبت دینا ناجائز اور شرک ہے۔ لیکن رزق کے دوسرے معنی کسی کو کچھ بلا عوض دینا بھی ہے۔ جیسے میر، امیر اور وصیت، نیز یہ لفظ حلیہ جادو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے رزق السلطان جندہ۔ یعنی بادشاہ نے اپنے فکر کو رزق دیا۔ یہی معلوم ہوا کہ اس معنی کے اعتبار سے غیر خدا کی طرف اس کی نسبت مجازاً جائز ہے اس کی تائید خود بعض آیات قرآنیہ سے بھی ہوتی ہے۔ واذا حضروا القسمة اولو القربی والیتیم والمساکین فاؤزقوہم وتولوا الہم قولاً معروفاً (پس جناح ۱۱) اور جب ہر کوئی تقسیم کے وقت (دو) فقر مبتداریں (میں) کا کوئی حصہ نہیں، اور تقسیم نیچے اور قناریں (میں) تو انہیں بھی کچھ اس میں سے دیدہ اور ان سے اچھی طرح بات کر دے (بقرہ ۲۱۴) یہاں اس آیت میں عام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت قرابت و ادوں و دشمنوں اور مسکینوں کو کچھ رزق دیں یعنی ان کو کچھ عطا کریں، مگر یہی ہر چیز میں علی الاطلاق غیر خدا کو رزق نہ کہنا شرط نہ انہیں ہے۔ کیونکہ اس سے قاسم معنی کا توہم ہوتا، کما تقدم بیان۔

علاوہ پر یہی اس شبہ کا ایک دوسرا جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آیت "خیر الرازقین و احسن الخالقین" کا مطلب یہ ہے کہ کفار میں کو خالق درازن کہتے تھے ان کے بالقابل و اعلاں کیا جا رہا ہے۔ کہ جس کو تم خالق و رازن کہتے ہو، جب خدا فیضاً خود تمہارے عقیدے کے مطابق بھی ان سے بہتر خالق و رازن ہے تو پھر افضل کو چھوڑ کر مفصل کے واسطے کے ساتھ شمسک ہونا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ان آیات کا طرہ و انداز بیان و سیاقی ہے جیسا حضرت یوسفؑ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ کہ یا صاحبی السجود اباب مختلف تو کن خیر ام اظہر الواحد القہار؟ اے میرے ساتھیو! کیا متفرق رب بہتر ہیں۔ یا ایک قہار خدا کو پروردگار ماننا بہتر ہے؟ کیا کوئی شخص یہ باور کر سکتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کی نگاہ میں خدا کے بالقابل کچھ بہتر رب تھے؟ حاشا وکلا۔ اسی طرح بعض اہل حق میں دوسرے یا رب العالمین و یا مملک الملوک و یا ستیلا السادات و یا جبار الجبابرة و یا لا اله الا الله علی علی محمد و آل محمدؑ اے تمام ربوں کے رب، تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تمام سرداروں کے سردار، تمام جاہلوں پر جاہل اور تمام معبودوں کے معبود محمدؑ و آل محمدؑ پر رحمت نازل فرما۔ اہل انصاف چنانچہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ حاشا وکلا۔ سب اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ معنی خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ لہذا ماننا چاہیے گا کہ مطلب صرف یہی ہے کہ جس کو کفار معبود و معبود کہتے ہیں۔ اور ان الخلیقات معبود نہیں تھے۔ خدا ان کا بھی معبود ہے یہی کیفیت خیر الرازقین اور احسن الخالقین کی ہے کہ کفار و شرکین کو تعبیر کی جا رہی ہے کہ جس کو تم خالق و رازن کہتے ہو، جب خود تمہارے خالق و رازن کے مطابق خدا ان سے بہتر خالق و رازن ہے تو پھر اس احسن الخالقین و خیر الرازقین کی نگاہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرکشش و جہت مانی کرنا افضل و دانش پر علم کرنے کے مترادف ہے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر خدا نے حکیم کفار و شرکین کو بھی خبر دے کر فرمایا ہے تلعون

بلاؤ تفتون احسن الخالقین کیا تم لوگ بعل دہت کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو ایسا نہیں کیا
 جائے۔ بلکہ قابض و احسن الخالقین! خداوند عالم سے قلب کرو۔ کیونکہ خدا خزانة السموات والارض زمین و
 آسمان کے خزانے خدای کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ پتا تو کتاب مغرب و مشرق و صغیر و کبیر کہ لغات القرآن کی
 شہرہ مستند کتاب ہے اس کے مشاعر میں احسن الخالقین کے ایک معنی تو یہی لکھے ہیں جو نظم کلیات ابو الباقا کے ہمارے
 لکھے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ بھی اور یوں علی تقدیر معانی کا تو ایستقدون درین معنی ان خیرا اللہ یبدلہ
 لکائنہ قلیل فا حسب ان ہما مبدعین و خالقین فاللہ احسنہما یمیخا علی ما یعقدون الخ
 یعنی اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ طاقی سمجھتے ہیں خدا اس سے احسن طاقی ہے گویا اس طرح کہا جا رہا ہے کہ
 فرض کہ یہاں کچھ اور طاقی و مبدع موجود ہیں۔ جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ تب بھی خدا ان سے بہتر طاقی ہے۔

اشواں شیبہ و اس کا جواب | ارشاد قدرت ہے **و لو انہم رضوا ما آتھم اللہ و رسولہ قالوا احبنا**
اللہ سیرتینا اللہ من فضلہ و رسولہ انالی اللہ راخون یعنی اور جو کچھ
 دے دے اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے اگر یہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا اجاہ سے لے
 اتی ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کا رسول دونوں اپنے فضل و کرم سے عطا کریں گے۔ ہم یقیناً خدا کی طرف رغبت رکھتے
 ہیں۔ تو یہ اظہار ان کے لئے ثبوت یہاں کی وسیل ہوگا۔ **و ما فقموا الا ان اخرجہم اللہ و رسولہ**
 من فضلہ اور ان لوگوں نے نفس اس وجہ سے مخالفت کی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے انکو
 دولت مند بنا دیا۔ اس آیت میں صاف صاف اعلان ہے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان
 کو مالدار بنا دیا ہے۔

اس شیبہ کے جواب میں ہمیں مزید غار فرمائی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سابقہ شیبہ کے جواب سے اس کا جواب دیا
 جواب ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں آیت و فتاک نسبت من باب الجواز بالکل اسی طرح پیغمبر اسلام کی طرف دی گئی ہے
 جو طرح برابر کہ حکم دیا گیا ہے کہ **و اقوھم من مال اللہ الذی آتاکم** وچس تو ۲۰۰ ع ۱۰ اللہ کے مال سے غریب
 اسکیں کو اسی طرح عطا کر جس طرح خدا نے تم کو عطا کیا ہے۔ اسی آیت کا تعلق باتفاق تمام مفسرین اسلام
 مال غنیمت سے ہے یعنی اس مال سے منافقین کو عطا کر کہ دولت مند کرنا مراد ہے اور یہ امر ہمارے
 عمل نزاع سے خارج ہے اس کا نزاعی مسئلہ کے ساتھ بالکل کوئی ربط نہیں ہے۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ آیات مال غنیمت و صدقات سے متعلق ہیں اور بعض منافقین کی مذمت میں د اور ہوتی ہیں
 اس کی بات کے سیاق و سباق پر نظر کرتے سے مل جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے **و منہم من یامزک فی الصدقات**
فی یعطوا منہا و ان لم یعطوا منہا اذہم لستخفونہ۔ و لو انہم رضوا ما آتھم اللہ و رسولہ

[illegible]

کوئی عامی ہو گا نہ مردگار، (ترجمہ فرمائے) اس آیت میں ان منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے شہرِ عقبہ
 کو نصرت کو تشبیہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ اس آیت میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ کہ خدا و رسول نے اہل نصیحت و
 عدالت سے ان کو دولت مند بنایا تھا۔ مگر ان بد باطنوں نے احسان کا بدلہ برائی سے دیا چنانچہ تفسیر مجمع البیان ص ۱
 ص ۱ پر لکھا ہے: ”وَمَا تَقْضُوا إِلَّا إِنْ هَئَانَتْ هُمْ أَهْلًا وَرَسُولًا مِنْ قَضَائِهِمْ - مَعْنَاهُ إِنَّهُمْ هَلَوُا بِالْجَدِّ الْوَاجِبِ
 فَهَلَوُا مَوْضِعَ شُكْرِ النِّعْمَةِ إِنْ لَقُوا هَؤُلَاءِ بِمَاتِهِمْ إِنَّهُمْ قَضَوْا فِيمَا لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِلنِّعْمَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ
 لِنَاصِيئِهِمْ ذَنْبٌ يَنْقُصُوهُ مِنْهُمْ بَلَى اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُمْ الْفَنَاءُ وَهَئَانَتْ هُمْ بِهَلِّ فَقَائِلِهِ الْنِّعْمَةُ بِهَلْكَتِهِمْ
 وَكَانَ مِنْ حَقِّهِمْ أَنْ يَقَابِلُوهُمَا بِالشُّكْرِ الْخَوَلَاءُ -“ یعنی آیت دافقوا الان... کا مفہوم یہ ہے کہ تم کو کچھ ان پر
 اخلاقاً واجب تھا انہوں نے اس کا اُلٹ کیا۔ یعنی خدا نے ان کے لئے مال نصیحت کو مباح قرار دے کر اس مال سے
 ان کو دولت مند بنایا تھا۔ انہوں نے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان کا کفرانِ نصیحت کیا۔ ”وَلَمْ يَكُنْ فِي التَّغْيِيرِ لِمَا كَانَ
 عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ“ یہ ہے ان لوگوں کے اس ماٹے باز اثرِ لال کی حقیقت جس پر اتراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل حق قیامت تک اس
 کام اب نہیں دے سکتے۔ ان مخالفین کی رشتی میں واضح و آشکار ہو گیا کہ یہ استدلال تا حد تک سے ہیں زیادہ ہودہ
 دگر ہے۔ ان ادھن البیوت بیت العنکبوت ایسی آیات مبارکہ کے ساتھ استدلال کسکے یہ لوگ اپنے علم و فضل
 اور دین و دیانت کا کوئی اچھا مظاہر نہیں کرتے۔ ہدایہ اھل حق الی عرواق حقیقتیں۔

باجی بہ بعض حضرات کو امر ہے کہ جب ”شئی سے شئی بنانا“ معنی مادہ موجودہ کی شکل بدل دینا بھی خلق ہے۔ اور
 اسی طرح جب نصیبِ عرب میں دوزخ کے معنی حطین میں ہی تو پھر غیر خدا کو خالق و رازق کہنا کیوں درست نہیں ہے؟
 اس کے متعلق جو ابنا واضح رہے کہ اگر یہ دعائے دلدار کی جائے کہ شریعتِ مقدسہ کی اصطلاحات اور اس کے اصولوں
 سے قطع نظر کے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر اس طرح تمام تقسیم کرنا شروع کر دینے ہائیں تو اس سے دو عظیم زیاریاں
 لازم آئیں گی۔ ایک یہ کہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں موجودہ مادہ میں کسی قسم کا تغیر کرنے والا خالق کہا جائے گا۔ خواہ وہ نیک
 ہو یا بداد۔ حقی کہ حاکم و مولانا بھی کہیں نہ۔ اور اسی طرح کسی کو کچھ معانے والا بر نفس، رازق کہلوانا شروع کر دے گا۔
 کائنات میں کان (جو میں ہوں) اس طرح پھر اہل بیت کی فضیلت ہی کیا رہ جائے گی؟ دوسری یہ کہ اس طرح ہر خبر دینے والا نہیں
 ہر پیغام رسان رسولؐ کہلا سکے گا۔ کیونکہ نصیبِ عرب کی دوسری نبیؐ خبر دینے والے اور رسولؐ پیغام پہنچانے
 والے کو ہی کہا جاتا ہے۔ کیا مستدل صاحبان اس دعائے دلدار کو رد کرکے کہے کہ ہوا و مٹی؟ قُلِ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ جو ابی کتب میں بھی کھل کر اس حقیقت کا اقرار کر دیا گیا ہے کہ حقیقی معنوں کے لحاظ سے
 خالق و رازق خدا ہی ہے۔ چنانچہ امام زمانہ کی توفیق مبارکہ ”ان الله خلق الاجسام وقسم الارزاق لامنه لیسیم
 ولا حلال فی جسم لیس کہتہ شئی کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ”یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے اجسام کو پیدا کیا کیونکہ

کہنے میں لگا اس کی جتنی کوشش کی اور ۱۲ دھڑ ۱۳ دھڑ ۱۴ دھڑ پر انہی بیت کو خالق و رازق ثابت کرنے کے لئے مؤلف نے صرف لغوی معنی اور ذوق قیاس کا سہارا نہیں لیا بلکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان الفاظ قرآن کا مقصد و مطلب بغیر دینی و ایمانی معنی نہیں کیا جاسکتا تو پھر ہم ہانگے دیں کہجے میں کہ یا ان معانی دینی و تفسیری سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا کوئی مستند قرآن پیش کریں جس میں انہوں نے اپنے اور فقط خالق و رازق و غیرہ کا اطلاق کیا ہو یا بدستور کو اس کی اجازت دی ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو رتا خروج آفتاب فیما مت یقیناً نہیں کر سکتے۔ و لو کان بعضہم ببعض علیہ۔ تو پھر صرف لغوی معانی کا سہارا لے کر انہی کو خالق و رازق کہنے کے پختہ دہے تو بتہ التصور کریں۔ راعل اللہ یقبل توبتکم و ان کان ینظرو من اخیار السادة الاطهار ان توبتہ فظلال المثل لا قبل الا ان یثیر الضال الذی اضل من ضلالتہ و هو متعصب بل یخضع و لا یسا بعد موتہم حتی یخرج الجمل فی سحر الخفاط و اللہ الموفق۔

قوال شیعہ اور اس کا جواب | بعد الانوار جلد ہفتم میں ایک حدیث معروفہ بالنورانیہ حضرت امیر المومنین اور اس کے ساتھ ملحق علی ایک روایت حضرت امام زین العابدین کے طرف منسوب ہے جس میں خلیق باذن و یرزق باذن کے الفاظ موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام باذن اللہ خلق کرتے اور رزق دیتے ہیں بلکہ خلق جو یا عرض ہے کہ ہفتم ہمارا انوار علیہ طبع تبریز پر ایک باب جو کہ ہے جس کا عنوان ہے عیاب نادہ فی معرفتہم صلوات اللہ علیہم بالنورانیہ وہ کو جمل فضائلہ علیہم السلام اور اس باب میں مقرر ہے جس نے کسی پرانی قسمی کتاب سے جس کے مؤلف کا نام خود سرکار موصوف کو بھی معلوم نہیں۔ اور طویل القیام اور غریب الفضا میں ہر شیئی و ہر کی ہیں۔ اور ہر مدیہ کو وہ کہنے کے بعد اپنی علمی شان کے مطابق پوری دیانت داری کے ساتھ ان کے خلق اپنی لئے گرائی کا اقرار کر دیا ہے یعنی اس کی تصدیق فرمادی ہے چنانچہ حدیث معروفہ بالنورانیہ لکھنے کے بعد نہ ہی حواشی "بیان" فرماتے ہیں۔ اقول و یختمون و وہی الخیر و نہ لا یحتفل ان یکون المراد بوب و بائنا ان الانبیاء علیہم السلام بلا مستفعل بانوارنا رقت عنہم المکارہ و الفتن یعنی لگاں خبر لاکں جناب سے صادر ہونا تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر انہی کی حملت فرمائی وہ ہوں جس نے خود کو کشتی میں سوار کیا یا اس قسم کے اور جہلوں کے خلق امکان ہے۔ کہ ان کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے انوار پھر سکے ساتھ کوئل کوئلے کی وجہ سے انبیاء کے عظمت و مصائب قدر

نہایت زیادہ ہے مصروف کی مشق میں ان کے خالق و رازق کو کب تک جی گئے البتہ ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مصروف نے ان کو کافر قرار دیا۔
 ہاں کہ بالی اللہ ہی خالق و رازق فرمادی چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من کل من الخلق یقول یا رب اللہ فقل کلمۃ
 یعنی جو شخص کہے یا رب اللہ ہی خالق و رازق فرمادی وہ سب اللہ کے بند ہیں۔

ہوتے تھے۔ لہذا وہ من باب الحجازیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ویسا کیا اللہ

اسی طرح دوسری روایت میں یہ بھی باوجود ہکے الفاظ موجود ہیں نقل کھٹکے بعض فرماتے ہیں۔ اقول انما انزلت
لہذا الاختیار یا بالعدم صحۃ احادیثہا وغیرہ مضافینہا فلا تحکم بصرحتہا ولا یبطلانہا وقولہ
علیہا السلام علیہم السلام بخارج، حاشا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ان اخبار کے لئے ایک ہی حد باب اس لئے
مستند کیا ہے کہ ان اخبار کی سند میں صحیح نہیں ہیں۔ علاوہ بریں ان کے مضامین بھی عجیب و غریب ہیں۔ لہذا ہم ان کو
ان کے صحیح ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کو بالکل قطعی قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ان کی حقیقت کا علم انہیں بزرگوں
کے سپرد کرتے ہیں۔

اور اب عقل و انصاف غور فرمائیں کہ آیا اصول فقہاء کے مرحلہ میں جہاں صحیح السنہ اخبار کا دیر بھی اعتماد کرنا چاہیے
ہے یا ایسے اخبار و غیرہ پر فقہاء کی دیوار استوار کی جا سکتی ہے جن کے نقل خود ان کو صحیح نہ سمجھتے ہوں۔ یا اہل الکتاب
لنطلبون الحق بالباطل وتکتفون الحق وانتہ تعلمون؟

کس قدر غیور و مستقام ہے کہ باری قوم علی علیہ السلام اس قدر گر چکے ہیں کہ اس کے نام نہاد و منافق اپنے منہ
علم کے مطابق ایسے روایات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے تراجم شائع کرتے ہیں۔ اور بلا تامل ان کو ان کے
ظاہری معنوں پر چمول کر کے خواہم کے متنازع و اعمال کو خراب و برباد کر رہے ہیں اور اس نام نہاد معرفت پر اتنے بھی
پرہیز نہیں کیا کہ ان کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کے خیالی میں ان روایات پر علماء کی نظر
نہیں ہے، مگر کوئی رد کئے ہوئے اور جملی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اہل حق کی گرفت ڈھیل ہے۔ دماغیتہ کل
الافکار من الحق لا یفتی من الحق شیئاً۔ اور یہ سب صرف اس لئے ہے کہ انہیں اہل بیت کے حق میں تعصیب نہ ہو جائے
لیکن انہیں اس کی برکھ پر وہ نہیں کہ سواد اکہیں تو سید کا وہی ہاتھ ہے نہ جھوٹ ہانے اور شرک و فلو کے پادشاہت
میں نہ گراویں۔ وان الشریک تعلم عظیم۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت معلقہ میں کو امام بیضاوی صاحب
وسوان شہید اور اس کا جواب علیہ السلام نے مختصراً فرمایا ہے میں ایک جگہ وار دے اور اذیۃ اللہ
فی مفادہا میں امور و تعجب الیکم و تصدیر من جہتکم و مفاتیح الجنان علیہ السلام میں اہل بیت علیہم السلام
کا ارادہ مجملہ امور کی مقدار میں تیار ہے ان نازل ہوتا ہے اور تیار ہے گھر سے صادر ہوتا ہے معلوم ہوا ارادہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن مجملہ امور تقسیم اہل بیت کے درجہ ہوتے ہیں۔

اس شبہ کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں ارادۃ الرب سے بظاہر ارادہ تشریفیہ مراد ہے۔ یعنی وہ ارادہ
اور شریعت سے متعلق ہوتا ہے۔ نہ ارادہ تکوینیہ۔ کیونکہ یہ ارادہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہم اس لئے

میں اس پر کچھ تبصرہ کر چکے ہیں۔ مگر ارادہ صفات فعل میں سے ہے اور خدا کا ارادہ بندوں کے تشدد ہی نہیں کہ اس کی تکمیل میں کوئی مقدمات سے کرنے پڑے۔ بلکہ ارادہ سے اللہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کا مطلب ہے کہ وہ کو وہ دوتا۔

ارشاد امام صادق اور حدیث اربعہ سند صحیح بخاری، قاریۃ افعال الفعل یعنی خدا کے ارادہ کا مطلب ہے تمام کاروائیہ فعلیہ کا مطلب ہے کہ ارادہ ہوا اور مراد حاصل ہو گئی۔ بتا رہی ہیں جب اس ارادہ کا کوئی مکان ہی نہیں تو حضرت کے ارادہ کے آگے جانے کا مطلب کیا ہے؟ لہذا انشاؤں کے لاکر اس سے مراد شرعی امور کے متعلق ارادہ ہے۔ یہی تا یہ کہ وہ کے فقرہ "عنا فصل من احکام العباد" یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کے محمدوں سے صادر ہوتا ہے وہ بندوں کے احکام کی تکمیل میں ہے۔ مطلب الکل درست ہے کہ نہ حلال و حرام اور دیگر تمام مسائل و احکام شرعیہ کا علم دوسرے لوگوں کو دینی قانون اور عصمت و طہارت کے ذریعہ ہوتا ہے۔

دوسرے سوال جواب۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس ارادہ سے مراد ارادہ تکوینی ہے تو پھر اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ تفسیر سے غیب کا پیش کرنا گیا ہے کہ اس فقرہ کا مطلب ہوا ہے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ لیتہ لفظ میں اشارت ہے کہ اس کے کہ بعض اطلاع و اعلام، عقیدہ سلام خدمت امام صادق میں حاضر ہوئے ہیں اور پھر اپنی ذہنی کی انعام میں یہ ہے کہ یہ ہے یہ اس جملہ کا ایسا صاف و صریح مطلب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی نقاشی نہیں ہے نہ کچھ عالم، نہ کچھ خدا کوئی چیز کا کافی اپنی کتاب الہی ۲ صفحہ پر فرماتے ہیں کہ اس جملہ کی شرح کہتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"یعنی استقراء فیہ یعلوم فیہا انما شرع فصل حسن میں تاکہ الی ما تنزل الناس فیہ اشارۃ الی ما یفزل الیہم فی لیلۃ القدر من کل امر یکتون فیہ استیعاب یعنی اسے اپنی رعیت رسولی اتم سب سے پہلے خدا نے ارادہ کو معلوم کرتے ہو۔ پھر آپ کے محمدوں سے دوسرے لوگوں کی طرف صادر ہوتا ہے۔ اس میں لیتہ القدر چھ فرشتوں کے سال بھر کے ٹورنے کے ماحض ہونے کی طرف اشارہ ہے۔" جس طرح لیتہ القدر میں فرشتوں کے خدمت امام میں حاضر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام ان کی ذہنی ان تقسیم کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تحقیق سابقہ کی جا چکی ہے۔ اسی طرح اس فقرہ سے حدیث ثابت ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث النعل بالنعل بالقدۃ بالقدۃ۔

حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ خدا خلیقہ کے ہمارے د
 گیا رسولان شبہ اور اس کا جواب استمال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین معنوں میں متعلق ہے۔ اولیٰ شبہ یہاں
 معنی درست نہیں کہ نہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے نہ کسی سے پوتے کا وارث ہو۔ یہ معنی بھی یہاں صحیح نہیں ہیں۔
 لہذا صحیح لفظ ہے وہاں متکبر صفات و آئینہ کمالات۔ یہ معنی درست ہیں۔ یعنی یہ حضرات خدا کے صفات کے ظہور
 اور اس کے کمالات کا آئینہ ہیں۔ جو کام وہ کرتا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ خود خدا کے یار نہیں ہیں۔ لہذا ان کو خالق و
 خالق کہنا درست ہے۔

یہ شبہ بچنے اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے

اولاً۔ یہاں تک تاہم نظریاتی بحث کا تعلق ہے بطور یا لایں جو حقہ شبہ کے جوہر میں اس کا سد نظر کا قطع قبیح کیا گیا

چکا ہے و لایں رجوع کیا جائے (علا نقیل الکلام بالکلام)

ثانیاً۔ یہ جانشینی والی ایگ بھی یہاں لایینی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ جانشینی و مقام میں ہوگا یا مکان میں۔ اور یہاں

۱۔ دونوں شقیں باطل میں۔ پہلی شق اس لئے کہ کوئی مخلوق خالق کے منصب و نظام پر قادر ہو۔ یہ بات عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے۔ اور دوسری شق اس لئے کہ خدا کا کوئی چیز و مکان نہیں ہے۔ تاکہ کوئی اس کا جانشین بنے وہ لا مکان و لا مکان ہے۔

ثالثاً۔ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ بزرگوں خدا کے جانشین ہیں تو اس سے کسب لازم آتا ہے کہ وہ خدا کی ہر صفت میں اس کے قائم مقام ہوں۔ مثلاً خدا جسم و جوہر دو مکان و زمان کے حدود و قیود سے مشروط و مبرا ہے تو یہ بھی ان امور

سے مشروط ہوں۔ خدا خالق و رازق ہے تو یہ بھی خالق و رازق ہوں۔ خدا عالم غیب و علم غیب کا مصداق ہے تو یہ بھی غیبی کچھوں سے ہے نیاز ہوں و علیٰ ذہن انقیاس۔ لہذا تاثر پڑے گا کہ یہ جانشینی اور نظام مقامی صرف بعض مخصوص امور میں ہے اور وہ نظام تشریفات

ہے۔ جیسا کہ قبل از یہ بھی اس کی کمال وضاحت کی جا چکی ہے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوند عالم حضرت داؤد سے فرماتا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ اسے داؤد ایم نے تمہیں

خلیفہ بنا دیا ہے۔ اس لئے تم لوگوں میں اصل انصاف کے ساتھ حکم کرو۔ صامان عقل و فکر کے لئے خوف کر رہا ہے کہ احکام شریعت نافذ کرنا کجا اور خلق و رزق وغیرہ امور بکھو نیسی کی انجام دہی اور دوسری بطور ذلیل و ذلیل کی کجا۔

سابع و عقد کیا نعتہ یا سب کجا۔ جہیں تعادلات راہ اند کجا ست تا کجا

رابعاً۔ انبیاء و اوصیاء کو خلیفہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں اور لوگوں کے نہیں بلکہ خدا کے مقرر کردہ

ہیں۔ یہ نسبت مجازی اور یہ انصاف تشریفی ہے۔ جیسے خدا کے کو بیت اللہ اور رمضان کو شہر اللہ۔ بغرض تعلیم و تکریم کہا جاتا ہے۔ ان کو خلیفہ اللہ اس لئے نہیں کہا جاتا کہ وہ خدا کے صفات کے اوتار۔ یا نظام عالم چلانے میں اس کے قائم مقام ہیں۔

بجاء اللہ ما یقول الظالمون علواً کبیراً۔

خاصاً۔ اگر خلیفہ کا وہی مفہوم ہو جو اس خبر میں بیان کیا گیا ہے تو پھر ان آیات کا مفہوم کیا ہو گا۔ ہوا اللہ جی جی

خلافت فی الارض رب سے خارج تا خدا وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اعلیٰ قوم صالح کو خطاب ہوتا ہے واذکموا اذ جعلکم خلفاء۔ اس دعا کی یاد کرو کہ خدا نے تمہیں خلیفہ بنایا تو کیا یہ تمام لوگ خدا کے جانشین یا

اس کے کمالات و صفات کے منظر پر تھے؟ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ وہ گذشتہ امتوں کے جانشین تھے۔ تو پھر یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آدم قوم جنات و جنات سے کے۔ جناب داؤد سابقہ نبیوں کے سرکار خاتم الانبیاء تمام انبیاء و مرسلین

کے اور اللہ ظاہر جناب خاتم النبیین کے قائم مقام و جانشین تھے۔ سر آدم و داؤد و سکندر و امیر میں ان کے خلیفہ اللہ ہونے کی

تعمیل ہے بلکہ تعلیف ہونے کا ذکر ہے۔ اور نہ ان آیات میں لوگوں کے غلط فہم سے کا ذکر ہے بلکہ صرف تعلیف ہونے کا بیان ہے۔ اِن آیت میں جو نصب و تقریر خداوندی انبیاء و اولاد کو میں باب و مجاز و بعض فقہان و کفرم فلیقہ اللہ کہا جاتا ہے (دوسرے اصول ہیں)

بار سوال شنبہ اور اس کا جواب قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب جبریل متزلزل ہو کر جناب مریم کے پاس پہنچے۔ اور جناب مریم نے غمناک کر ان سے خدا کی پاداشگی۔ تو انہوں نے جواباً کہا انا سنا رسول ربك لاھب لنا خلفاً ذكینا میں تھا۔ سے پروردگار کا ایسی ہوں تاکہ تمہیں پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب جبریل نے بچہ عطا کر سکتے ہیں تو پھر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کیوں نہیں سے سکتے؟

اس مشبہ کا جواب واضح ہے کہ جناب جبریل کے کلام میں احاطہ اولاد کی نسبت ان کی طرف مجازی ہے ورنہ اولاد عطا کرنے والا خداوند عالم ہی ہے جبریل تو صرف یشات صیغہ آئے تھے چنانچہ اس بات کی تصدیق خود کلام مجید میں مذکور بالا سوال و جواب کے بعد موجود ہے۔ کہ جناب مریم نے بچہ کی جنائت کی خبر سن کر تعجب کے لیے میں کہا ائی لیکن لی ولد لم یحسب بشری بھلا میرے اُن کیوں کر بچہ ہو سکتا ہے جیسے کسی انسان نے بچے عطا بھی نہیں؟ جناب جبریل نے جواب میں کہا قال ذلک قال ربك هو علی ھیتن تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات رطاب کے بغیر اولاد دیتا ہے۔ پھر آہاں ہے۔ دیکھ۔ اس مریم سے اس جواب سے یہ بات دوزخ کی طرف رخ ہو جاتی ہے کہ بچہ کا پیدائش اور عطا کرنے والا الغرض بلکہ تصرف خدا ہے جبریل۔ وہ تو صرف بشر ہے۔ تعزیر نقیاتی الذی۔ صلا پر موزم ہے کہ۔ ای النفر فی حرمیہ کان من جبریل والخلق من اللہ پھر تک مارنا جبریل کا کام تھا اور بچہ پیدا کرنا خدا کا کام۔ اسی معمول کی مناسبت کی بنا پر صلوٰۃ کی نسبت جبریل کی طرف سے دی گئی ہے ورنہ اللہ لا یتحد لایق حروف اتحد یثقلون شواً مقلاً انفرادیہ بل عباد مکتوبون لای یقرنہ بالقول دھم یا مہم یصلون۔ (نجم الملاحضۃ) دیا ہی واقعہ جناب خلیل خدا کی زبردست خدمت کے ساتھ بھی پیش آپ کا تھا۔ جب فرشتوں نے ان کو اولاد کی خوش خبری دی۔ تو فرشتوں نے کہا۔ اللہ انا مجوز و هذا علی ھیتن۔ میں بچہ جنوں کی جگہ تک میں ڈھکیا ہوں اور میرے شہر میں بڑے ہیں فرشتوں نے کہا۔ اتعجبین من امواتہ کیا آپ خدا کے اور قدرت سے تعجب کرتے ہیں وہ قادر مطلق ہو چکا ہے کہ سکتا ہے (دیکھ اس سورہ) معلوم ہوا کہ اولاد عطا کرنا خدا کا فعل ہے اس لئے کہ جناب ابراہیم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق علی اکبر اسحاق اور انہی خلائق کی بنا پر انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین ہمیشہ خدا سے ہی اولاد طلب کرتے تھے وہ ھیب لی من لذلک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعا رایت من ان عمری ۱۲۵

تیسرا سوال شنبہ اور اس کا جواب جب حضرت امیر المومنین بالاتفاق قسیم النار والجنة میں تو ان کے دنیوی رزق بھی وہی بزرگوار تقسیم کریں تو اس میں کیا مستبعد ہے؟ اس مشبہ کا جواب واضح ہے کہ

فرضیت و تقدیر میں قیاس و عام ہے فروغ دینی میں اس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے جو جائیکہ حول اعتقاد میں اس پر
 اتنا دیا جائے۔ جب تک بطریق امر و نہی کوئی قطع و میل نہ پہنچے۔ صرف ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس میں کیا استبعاد ہے؟
 ایسے عقائد و اہام پر غنائم کی دوزخ کھڑی نہیں کی جاسکتی۔ جو نہ جنت و نار کی تقسیم کے ان کے تعلق پر نہ پراغمہ الہیہ
 کے منفرد آثار و اغیار موجود ہیں۔ اس لئے ہمارے عقیدہ ہے کہ کائنات تقسیم الحبشہ و اناریہ۔ اور تقسیم رزق کے
 متعلق جو کہ معصومین کے ارشادات نہیں ملتے۔ اس لئے ہم بلا دلیل یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ بلکہ اس کی نفی آیات
 و روایات موجود ہیں۔

۱۱) ارشاد ربانی ہے غن قسمنا بیتہم و حیثیتہم فی الحیوۃ الدنیاء (۱) من ذلک رزقہم (۲) ہم نے یہ
 زندگی دنیا میں انصاف کا رزق تقسیم کیا ہے۔

۱۲) اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے و لربط اللہ الرزق لعبادہ لہو فی الارض و لکن ینزل
 بقدر ہوا یشاء (۳) اگر خدا نساے اپنے غیب، بندوں کے رزق کو وسیع کر دیتا۔ تو وہ زمین میں بھٹو
 کر۔ لیکن مبینہ مقدار مناسب کتابہ نازل کرتا ہے۔

۱۳) ارشاد و ذرت ہے اللہ بیسط الرزق لمن یشاء و یقدر (۴) خدا جس کی دوزی چاہتا
 ہے سراج کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کرتا ہے۔

۱۴) احتجاج میری میں جناب رسول خدا کی ایک حوالی حدیث شریف موجود ہے جس میں آنحضرتؐ نے کفار قریش کے
 تمام اعتراضات کے شافی و کافی جوابات دیئے ہیں۔ ان کے اس اعتراض "لو لا نزل هذا القوان حل رجل من
 القریۃ من عظیم" کہ یہ قرآن رکھنا حائض کے دوڑے شہر و دیوں سے کسی بڑے انسان آدمی پر کیوں نہیں
 اتارا گیا؟ کے جواب میں آنحضرتؐ نے فرمایا: فیس نعمت اللہ الیک جل اللہ ہوا القام للرحمات و الغافل لہا
 یشاء فی عبیدہ و عمامہ اللہ کی تقسیم تمہارے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی رحمتوں کے تقسیم کرنے والا ہے وہ جو
 چاہتا ہے اپنے بندوں اور کثیروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے (۵)

۱۵) پھر ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں "ولکن المحکم اللہ یقہم کیف یشاء و یفعل کما یشاء" لیکن حکم خدا
 چلتا ہے وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جو چاہے سو کرے (مستطاب)

۱۶) حضرت امام رضا علیہ السلام رب العالمین کے مافی جان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مالکم و خالقکم و
 مافوق اوزراقہم البیہر من حیث یعلمون و من حیث لا یعلمون فالرزق مقسوم و ہو باقی
 ابن آدم حل اہی سیوفہ سارہا من اللہ نیا لیس تقویٰ حق جزا شد و لا یجوز ناجور بنا قصہ
 یعنی رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے کائنات کو خالق و لاہر جہاں سے انہیں علم میں نہ ہوا ان کا رزق پہنچانے

والا ہے۔ رزق مقسوم و مقدر ہو چکا ہے۔ غرض خداوند تعالیٰ جہاں بھی ہو، اس کا مقررہ رزق اس تک پہنچ جائے گا۔ نہ پرستگار کی پرستگاری اسے بڑھا سکتی ہے نہ گنہگار کی گنہگاری اسے گھٹا سکتی ہے (حبیبون اعتبار الرضا ج ۱ اشکالک المذہب ص ۱۱۱)
 (۸) جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اوراق الخلاق کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا فی السما والارض اجزء من ذل بقدر ذل تبسط بقدر رزق چوتھے آسمان میں جو عدد کی تعداد قدر سے آدل ہوتے ہیں، اور اسی کے قبیلہ کے مطابق فراخ ہوتے ہیں (تفسیر صافی ص ۱۱۱) ذیل آیت رزق السما والارض حکم سورہ الزاریات
 (۹) آیت مبارکہ کل یوم ہر روز شایان کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا بھی و بیعت و رزق و بنید و بنقص۔ یعنی خدا ہر روز زندہ کرتا اور مرنے والے ہے۔ رزق دیتا ہے اور اس میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے۔ (تفسیر صافی ص ۱۱۱) تفسیر سورہ الزاریات

(۹) قبل ان یس جناب امیر المؤمنین کا یہ ارشاد نقل کیا جا چکا ہے قد رالارزاق فکثر وھا وقللھا وفتتھا علی الخلق ولسعة عندا کے رزق مقدر کئے اور اسی نے کمی بیشی کے ساتھ ان کو تقسیم فرمایا۔ (نہج البلاغہ ج ۱ ص ۱۱۱) صلی علیہ وسلم عطا وہ یہی قبل ازین اس قسم کی کئی آیات و روایات پیش کی جا چکی ہیں جن میں وارد ہے کہ خداوند عالم ہی رزق اور رزق کو کم و زیادہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی بسط و تشدد اسی کے قبضہ و کفایت میں ہے۔ ان سخاوت کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ تقسیم الرزق خداوند عالم ہی ہے۔

(۱۰) حضرت امیر المؤمنین کے یہ اشعار آجدار زبان و دھنیاں ہیں۔

وحنینا قسمة المہما وحنینا لنا علمہ و لہا عدا وصال
 فان الملل یفنی من قریب وان العلم یسقی لا یزال

یعنی ہم خدا کی اس تقسیم پر افسوس نہیں کرتے جس میں علم فضلی اور جہاد سے دشمنوں کو مال و ستار دیا گیا۔ کہ مال منقریب نا ہر مال کے گار۔ لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس سے بھی جی و دماغ ہوتا ہے۔ کہ خداوند تقسیم کرتا ہے۔
 (۱۱) امام موسیٰ کاظم ایک دعائیں فرماتے ہیں۔ یا خالق الخلق و یا ہاسط الخلق "اے خالق کے خالق اور رزق کے فراخ کرنے والے الخ (حبیبون اعتبار ج ۱ ص ۱۱۱)

(۱۲) خداوند تعالیٰ کے تعقیب میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوس میں وارد ہے وانت الذی تقسم بطولک اے خداوندی اپنے مطلق و کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے۔ (مفتاح الجنان ص ۱۱۱) خلق فطران و لاکل قاطع کے اگر شکر فارغ و کیا گئے تو تقسیم رزق والی محبت بالکل مہل سی معلوم ہوتی ہے۔ یہ خود تقسیم تقسیم کی رشتہ لگانے والوں کو بھی معلوم ہیں کہ اس کا مقبوم کیا ہے۔ بلکہ اگر تقسیم سے مراد تقدیر ہے یعنی رزق مقدر کرتا تو بالافتاق رزق مقدر کرنے والا خدا اسے قادر و قیوم ہی ہے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ کہیں ملد و حساب کا توازن ہو رہے جس میں سے کھلیاں

بہر حال تقسیم فرماتے ہیں تو یہ بالرحمہ اللہ غلط ہے کیونکہ مذہبی کسب و کتاب معنی کہانے اور غلط فہمی سے ملتی ہے لہٰذا انسان الاما سحر کیا نہیں ہے کہ چیت کے سوراخ سے رنق نازل کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال تقسیم رنق والی بحث بالکل ہی لایعین اور بھل ہے۔

دو مقررین قابلِ داد ہیں جو اس مقام پر دم سر سے خلیفہ کے جینے کی کوڑیاں بند کرتے اور حساب و امیر کے اس کے منہ میں دان ڈالتے: ”جیسے بے سوچا ہونے سے اصل جذبہ بنیاد قصص و حکایات سے اس قسم کے اعتقاد کی مسائل کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ نہ بیان کرنے والوں کو خود معلوم کہ کس گھڑت قصہ کا ثبوت کیا ہے اور نہ سامعین کو یہ توفیق کہ حوالہ دریافت کریں۔“

ذریعے جنہیں شہر بار سے چنان

اگر قوم میں تحقیق و جستجو کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر ایسے بے گناہ مقررین دین کو کھلوانا نہیں بنا سکیں گے۔ الحمد للہ اب وہ بدلہ قوم خواہ اس بزرگ سے پیدا ہو رہی ہے اور جو ام کو اتو بنانے والوں کا یوم الحساب کر رہا ہے۔ حافظ علی شاہ صاحب کتاب نفس النجان علیہ السلام پر دام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا ترجمہ متدل کے الفاظ میں ہے۔

”جب اللہ کسی امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو رسول اللہ پر پیش کرتا ہے۔ پھر اسے لوگوں میں پھیلنے کے بعد دیکھتا ہے باقی اللہ اہل بیت پر بیان تک کہ اس کو امام نمائند کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور پھر انبیا میں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جب فرشتہ پہنچتا ہے کہ کسی قوم کو اللہ کے پاس پیش کریں تو پہلے وہ امام زمانہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے باقی اللہ کے پاس پہنچ تک وہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ بعد پھر خدا کے پاس پیش ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہ آنحضرتؐ، ائمہ اہل بیتؑ کے ہاتھوں پہنچتی ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہ آنحضرتؐ، ائمہ اہل بیتؑ کے ہاتھوں پہنچتی ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہ آنحضرتؐ، ائمہ اہل بیتؑ کے ہاتھوں پہنچتی ہوتا ہے۔“

اسی طرح بھارت اور جات ۱۳۳۵ وغیرہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے دعویٰ ہے فرمایا (ترجمہ) ”اے ابو حمزہ! طلوع شمس سے قبل نہ سو جا کر سوچ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے رنق تقسیم کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاتھوں پر جاری فرماتا ہے۔“ ان صورتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ”بندوں کے رنق اور معصومین کے دست ہائے مبارک سے جاری کئے جاتے ہیں۔“ یہ بعض حضرات کے عقیدہ مع الدلیل کا خلاصہ جس پر انہوں نے چاندرونی اور کئی صفحات سیارہ کر کے اسے افراط و تفریط کے امیں درمیانی نظریہ قرار دیا ہے نہ معلوم وہ یہ کہہ کر تو یہ کس کی کور ہے ہیں اس پر تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ زمین پر آتا ہے تو پہلے ان ذواتِ مقدرہ کی خدمت میں حاضر ہوتا

ہے اور حبیب و ایس جاتا ہے تو اس کی خدمت میں ماضی و مستقبل کے ہر ایک واقعہ کی روایت میں وارد ہے۔ بحث طلب امر کی ہے کہ فرشتوں کی آمد و رفت کس شخص کے تحت ہے یا کیا خدا کو ان حضرات سے مشورہ لینا مطلوب ہے یا ان حضرات کو نظام عالم چلانے میں کچھ دخل ہے یا امور کو تیس کو یہ حضرات نافذ کرتے ہیں یہ استدلال سب سے پیش کیے والے نے اپنے کتاب کے صفحہ پر اس پہلی حدیث کا آخری حصہ نقل کرنے کے بعد ان سوالوں کا نفی میں جواب دیتے ہوئے لکھا ہے: ”یصح الاستناد و ایت تمام سابقہ روایات و روایات و تغیر سورۃ انا انزلناہ و نقلناہ کا مفہوم واضح کر دیجیے کہ فی تعالیٰ اپنے تمام مقتدر امور کے احکام کو پہلے ان ذات مقدسہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اور یہ کائنات میں خدا کے ذریعے نافذ و رائج کرتا ہے جس کا مقصد بعض ان حضرات معصومین کی عظمت و جلالت اور رفعت شان کا اظہار ہے نہ یہ کہ ذات مقدسہ اس کے افعال و اختیارات میں شریک یا مشاور ہیں۔“ اور اسرار صغیہ جہ اس مطلب کی تائید میں سرکارِ ملامت مجلس کا کلام بخارے، صفحہ ۶۷ سے پیش کیا ہے، بعینہ یہی مطلب جہ اصول الشریعہ فی حق اولیٰ کے متا پر پیش کیے ہیں۔ لہذا موصوف نے یہ کچھ لکھا ہے وہ بھاری تائید مزید ہے نہ یہ۔

اس حدیث اور بیان میں بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ امور کو مقدم ہی خدا کرتا ہے۔ اور خدا کے ذریعے نافذ بھی خدا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کی آمد و رفت بعض ان کی عظمت و شان و بلند مقام کے اظہار کے لئے ہے و بس۔

باقی رہی دوسری حدیث اس کا صحیح مفہوم وہی ہے جو اس کتاب کے ناشر نے اپنے وضاحتی نوٹ میں لکھا ہے کہ ”بندوں کے رزق کا ائد و لاہریں کے احقوں پر جاری کرنے سے مراد آپ کے وسیلہ برکت اور توسط سے جاری کرنے جیسا کہ سابقہ روایت میں ہے۔ گنہ اور گنہ عالم بوجہ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے تو پہلے اس کو فرشتے خدا کے حکم سے یکے بعد دیگرے رسالت مآب اور ائمہ ہدیٰ کے علم میں لائے کہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بعد ازاں بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس امر کا ثبوت مابعد کی سعادت میں بالوضاحت ہے۔“ ناشر و جہاں الاسرار صغیہ حدیث میں تقسیم کی نسبت خود خدا نے علم نزل کی طرف ہے۔ معلوم ہوا کہ تقسیم خدا ہی کرتا ہے۔ ہاں جو چیز رزق ہونے کے لئے ہر طرف یا نسبت عبادت ہے۔ وہ بینہم و فرق الودی و بود جود ہم ثبتت شہد المصلح و مخرج الخلال و انکشاف الاحوال

پندھواں شہید و اس کا جواب | ایک تفسیر کہ خدیجہ البیان کے نام سے موسوم ہے حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب ہے اس سے تفسیریں دوران حضرات کا خالق و رازق ہونا

اہل ہر ہے کہ یہ کہ اس تفسیر میں وارد ہے۔ انا الحق الارضین۔ انا صریح الاختیار۔ انا المصور فی الایحیام۔

ناہی و اہمیت انا خلقی و اروق۔ یعنی زمینوں کا و فرشتوں کو پچھاننے والا۔ و رزقوں پر پتے لگانے والا۔ و رحم مادر بچے کی تصویر کشی کرنے والا میں ہوں۔ میں زندہ کرتا ہوں و مریں۔ انا ہوں۔ میں خلق کرتا ہوں اور میں منقذ ہوں۔

انقلیٰ نمودہ اندوگشتہ اند کہ ای خطبہ یا بعضہ از غلاۃ موضوع نمودند و اس نسبت دادند حضرت امیر المومنین
علیہ السلام را اصل تا قلیں این خطبہ ہم نیز بعضے از غلاۃ باشند و خود جناب شیخ تیرہ تصریح کردہ است بعد
اقتدار او چنانچہ در شرح زیارتہ در نظام نقل بعضے از اخبار رجعت کی گوید کہ من و مخصوص این مضمون
خاص کہ بعد اصحاب حضرت علی انکسرت ہر یک از اس از بدعتا سے باشند و تعداد اس با انہیں بدعتا سے تفرقہ
مدیشہ دریں باب مذکوریم کہ در خطبہ ابیانی وہی اقتباس سے ندادہ ... و ان من قال لیسہ بایں و سوال چ
حجت و دلیل خواہ شد و ای خطبہ یا خطبہ

یعنی ہم نے جہاں تک قیاس و حدیث کی ہے اس حدیث میں کوئی ایک دلیل نہیں ملے جس کی بنا پر خلق و ذوق اور امانت و
احیاء کی نسبت ائمہ اہل بیت کی طرف دینا علی الاطلاق جائز ہو۔ اس البتہ اس قسم کے بعض الفاظ خطبہ ابیانی میں مذکور ہیں
لیکن اس خطبہ کو ہمارے علماء نے نقل نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس خطبہ کو بعض غالیوں نے وضع کر کے حضرت امیر علیہ السلام
کی طرف اس کی نسبت دیدی ہے۔ اور اس کے نقل میں بعض شیخ المذہب حضرت امیر علیہ السلام خود شیخ را حواصاتی نقل بعض
نے ہی اس خطبہ کے ناقابل اقتباس ہونے کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب شریعت النبیارہ میں رجعت کا بیان
کرتے ہوئے حضرت عجلت علیہ السلام فرم کے ہر شریعت فقہوں اصحاب نے ہر کے ہار میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں میں ہر
خطبہ ابیانی کے اندر کوئی حدیث نہیں ملے۔ اور یہ خطبہ ناقابل اقتباس ہے و بعد از اس صاحب کتاب نے اس خطبہ کے
اشکات نسخ و عبارات کو کہ ایک نسخہ کے ساتھ دوسرا نہیں دتا اس کے بطلان کی دلیل قرار دیتے ہوئے آخر میں لکھا ہے
ہم یہ محتاج کی مدتی میں ہر خطبہ کیوں کہ کسی شخص کے لئے کسی مطلب کے اثبات پر دلیل ہی سکتا ہے۔ ہر دینا چہ میں اللہ
مصلحت کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ فرقہ غالی اپنے باطل اصول کے ثبوت میں بے صواب و شکی گویاں تھیں۔
۱۰۰ فاضل محرم آقا نے تفسیر بعضی کلمات کرتے ہوئے لکھے ہیں: فضا یطہرون بعض الروایات و منها خطبہ
ابیانی من من خطبہ الائمہ فی وجود الاشیاء و اثبات العلۃ الفاعلیۃ ہم بالنسبۃ الیہا فلا بد
من تلوینہ ان صح سندہ والا فطرحہ ... متعین کہ خطبہ ابیانی الحق لہ توجہ الی کتب الغلاۃ
الذی اشہان خطبۃ العوام حفظنا ائمہ من دسراس الشیطان ... اور یہ جو بعض روایات ہے کہ خطبہ ابیانی کے
یہ خطبہ ابیانی میں ہے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کو امتیاز عالم کے وجود میں کچھ دخل ہے۔ اور یہ کہ وہ ان اشیا
کی علت فاعلی ہیں۔ تو اگر اس قسم کی روایات کی سند صحیح ہوئی تو ان کی لازماً تادیب کی جائے گی۔ نہ تو ان کو نظر انداز
کر دیا جائے گا۔ جیسے خطبہ ابیانی کہ اس کا سوائے غالیوں کی کتابوں کے یا حقیقت حال ہے فاضل عوام الناس کے
انہوں کے اور کہیں وجود نہیں ہے خدا ہمیں دوسرے شیطان سے محفوظ رکھے۔ (مرید الحق ج ۲ ص ۲۲۵)

اس آیت اللہ العظمیٰ جناب علامہ سید حامد علیہ (صاحب تحقیقات) اپنی کتاب استقواء الانعام ج ۲ ص ۲۲۵ پر غلاف

چوتھا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام استمداد کے بھار و عدم بھار کا بیان

تیسرے باب میں جو حقائق و معارف پیش کئے گئے تھے ان میں سے اس موضوع (استمداد از انبیاء و ائمہ) کا بہ فیصلہ جو بات ہے یعنی سب مذکورہ بالا باب میں عقلی و نقلی دلائل قاطعہ درج ہیں ماحدے ثابت کر دیا گیا کہ خلق و تدبیر و امتداد و غیرہ امور کو خدائے انبیاء و ائمہ کے سپرد نہیں فرماتے۔ تو اس سے یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان امور میں ان ذواتِ مقدسہ سے مدد گئے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ مسئلہ قدیم الانبیاء سے عمل بحث و تحقیق اور معرکہ آثار بنا ہوا ہے۔ لہذا ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع پر ایک مستقل باب میں مباحثہ تبصرہ کے بلا خوف و تردد قائم ہو۔ حقیقت کو واضح و آشکار کر دیا جائے۔ الحق من ربك فلا تتركون من المستقرین۔

امراؤں۔ محل نزاع کی تحریر و تنقیح | قبل اس کے کہ اصل موضوع پر مباحثہ فرمائی کی جائے۔ مناسب ہے کہ بعد از تبصیر پہلے چند امور پر تبصرہ کر دیا جائے جن کا اصل مقصد کے لئے دیکھانے کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو محل نزاع کی تنقیح و تحریر ضروری ہے تاکہ خلط بحث کا جوڑ سے یہ بحث بے نتیجہ ہو کر نہ رہ جائے۔ جیسا کہ اس موضوع پر قدم اٹھاتے ہیں وہ اکثر اپنے خلط بحث سے کام لیا ہے۔ اور بامب و دانش و جنش پر حقیقت واضح و عیاں ہے کہ خلاق عالم نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے یعنی کوئی بھی آدمی اپنے تمام امور معاش و معاد کو حق تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ وہ اپنے اکثر و بیشتر امور میں اپنے بھائی انسان کے ہمراہ تعاون کا محتاج ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر خلاق حکیم نے مسلمانوں کو امداد باہمی کا بار بار حکم دیا ہے۔ اور وحد و حمید، تو اب و عقاب کے ذریعہ اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ تعاون و اعلیٰ اللہ و التقویٰ یعنی ملکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرنا اور پیغمبر اسلام نے اس سلسلہ میں اس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ اس شخص کو غیر انسان قرار دے دیا ہے جو نفع الناس کا مصداق ہے۔ و رخصوا الناس من فتنه الناس و شالقی الاغیاء و املوا و املوا فتنه خلق کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ جس شخص کو اسلامی برادری کی حاجت براری اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا خیال نہ ہو۔

اپری موت کا ڈانٹ چکے کہ وہ دنیا سے دور آؤت کی طرف منتقل ہو چکے ہیں اور موت کے پورے غامضی و غم اور کام میں جیسے نماز جنازہ کا چرچنا، غسل میت دینا، کفن پہنانا، دفن کرنا اور پھر رشتہ کا تقسیم کرنا وغیرہ سب کو عمل میں آچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندہ آدمی کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ زندہ و زکوہ کرنا، بلکہ اس کی غذا بنانا چرچنا اور اس کے مال و ترکہ کو بطور رشتہ تقسیم کرنا سوام نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابلِ نگاہ ہے کہ ان بزرگواروں کی اس ظاہری موت سے ان کے تمام آثار و علامات کا جتنا نہیں ہوتا، بلکہ بعض آثار اس کے بعد بھی ہمارے جاری رہتا ہے۔ اگر کما کما تہت موت و امامت ہے بھی فرض کر لیا جائے جس کے بارے میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: "والتی یحیوت من مات حنا ولیس میت" کہ ہمارے مرنے والی حقیقت رہا نہیں ہے (نہی بلانہ ص ۱۵۳)۔

تیسرا تا تو مسلم ہے کہ ان ذاتِ مقدسہ میں سے کوئی بزرگوار بھی اپنی طبعی موت سے فارغانی سے عالم جاودانی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ ان سب حضرات نے شمشیرِ فنا یا زہرِ حقا کے ذریعہ جامِ شہادت نوش فرمایا ہے جیسا کہ خود اوقاتِ قادسہ کا ارشاد ہے: "ما ضالا مقتول او صدم" یعنی ہم سب کے سب تلوارِ تہرہ کے شہید ہوتے ہیں (الامامہ ص ۱۵۳)۔ منتخب طہری وغیرہ

پس جب ان حقانی کی روشنی میں ان حضرات کا غیبیہ کا منہم ہے تو اس سے ان کی حیاتِ جاودانی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شہداء کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے: "ولا تقرنوا الحی یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون" (آیت ۱۰۲) اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں مگر (تم ان کی زندگی کی حقیقت کا) کچھ بھی شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور مقام پر ارشادِ رب العالی ہے: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يعدون" (آیت ۱۰۳) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جاگتے) موجود ہیں۔ اپنے پروردگار کے ان دو طرح طرح کی روزی دیتے ہیں: "وَرَبِّهِمْ فَرَاتَانِ"۔

جس طرح ہم اور بہت سے حقانی کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح اگر اپنے عقل ناقص کی تار سائی کی وجہ سے ان کی اس حیاتِ طیبہ کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں تو یہ اور بات ہے۔ لیکن سامانِ علم و معرفت جانتے ہیں۔ کہ عدمِ علم کو دلیل عدم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا جب ان حضرات کی حیاتِ اعلیٰ پر خیر فرماؤں حدیث کے نصوں مجیدہ و میر کے حقائق

۱۔ اگرچہ قرآن اور حدیثِ مقدسہ کمالِ عظیم اسلام کے قرآن و احادیث کی حیاتِ یزیدہ بھی ثابت ہے مگر تا فرق مراتب عام و خاص اور ظاہری و عظیم السلام میں ہے۔ انتہائی فرق ان پروردگار کی حیاتِ یزیدہ کے درمیان ہے (منہ معنی منہ)

دوسری ہے تو پھر رانا ٹیپے گا۔ کہ ان کی ظاہری موت ہے ان کے تمام آثار و تصرفات حیات منقطع نہیں ہوتے۔ اس طرح یہ بزرگوار آیت قرآنی وصایا بنوعی الاحیاء والاموات رک زندہ اور مردہ پر اربعیں ہو سکتے، کے دوسرے مستثنیٰ کجے مانیں گے۔ ان کا بوجھ اس امر کو جو رکھنا ضروری ہے کہ ان کی ظاہری جین بچا میں ان کو کس کی امتیازات و تصرفات کا قی حاصل تھا۔

امور مکتوبہ کی انجام دہی ائمہ ظاہرین کے متعلق نہیں ہے تیسرے باب میں ثانی اور ثانی کا مصلحت و براہ

امور مکتوبہ رفق، رزق، امانت، احیاء اور شفاء امراض وغیرہ میں ان بزرگواروں کا منصب و مقام بزرگوار قدرت میں لوگوں کی شفاعت و سفارش کرنا ہے۔ جہاں تک ان کی انجام دہی کا تعلق ہے اور جہاں تک ان کی مصلحت و براہ کا تعلق ہے ان کے متعلق نہیں ہے بلکہ بطور تعریف نہ بجا تا تو کہیں اور نہ بصورت آفات وغیرہ۔ تو اس سے اس باب مقل سلیم وسیع مستقیم کے لئے یہ معترضہ داخل ہو جاتا ہے کہ جب یہ امور خداوند عالم نے ان کے قبضہ اختیار میں دیکھے ہی نہیں۔

دلیل الخلق والاموات پھر اس کو ان حضرات سے طلب کیا اور ان کے متعلق براہ راست ان سے اس طرح مدد مانگا کہ وہ خود دعا دیں۔ یا رزق دیں یا بیمار کو شفا دیں۔ و علیٰ ہذا القیاس دوسرے مکتوبہ امور کو انجام دیں۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر بغرض بحال چند کمالات کے لئے تعویض غیر مستطالی کو تسلیم ہی کر لیا جاتا ہے کہ اذی اللہ ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد ہے تاہم ان امور میں ان کی طرف رجوع کرنا ایک بے معنی سی بات ہے۔ کیونکہ

ظاہری کرتا تو پھر یہ سب کام خدا ہی ہے ان صرف ان کا انتخاب و ایما و ان کے ذریعہ ہوتا ہے۔ مگر یہ حضرات اپنی مصلحت و مصلحت سے وہ کچھ ہی نہیں کرتے۔ وہم بامور یعلمون اذیہ عالات ظاہر ہے کہ جو اس ذات قادر و قدیم کی طرف ہی کہا جائے گا جس کے قبضہ قدرت میں ان تمام امور کی بہت و کثافت ہے۔ (و قیامک الذی بیدو الملائک وھو

علیٰ کل شئی قدیو) جیسا کہ ملائکہ مبراہتہ امر ہے۔ اور یہ یہ عالم میں مینز آلات خداوندی ہیں۔ یعنی خداوند عالم وہ جس نے بزرگوار ملک الموت قبض کرنا ہے۔ رزق تو سب میں کا نیل تقسیم فرما کر ہے۔ اور حفاظت بواستطاعت شہر شہر کرتا ہے رانی عیون ذلک، تو کیا کہیں کسی شخص نے ان فرشتوں سے مدد طلب کی ہے کہ میری روح قبض کر لیا

میری روزی فراخ کر دو۔ یا میری حفاظت کر۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ان کی انجام دہی میں ان فرشتوں کی ذاتی مرضی و مصلحت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ نہ یہ کچھ بڑھا سکتے ہیں اور نہ گھٹا سکتے ہیں۔ بلکہ عباد مکوھوں لایہ بقونہ بالحقولی وہم بامور یعلمون۔ یہی وجہ ہے کہ اذی ویکہ دینی امور میں تعویض ثابت ہے مگر آج تک کسی دینی

نے ائمہ اطہار سے کہہ کر ارض کرنے کی جرات نہیں کی۔ کہ میرے آقا۔ فلاں چیز کو حلال بنا دیا فلاں چیز کو حرام قرار دے دو۔ یا فلاں واجب کے ترک کرنے یا فلاں حرام کے بجالانے کی مجھے رخصت دے دو۔ معاذ اللہ کیوں؟ نقطہ اس

ماشاء اللہ انشاء اللہ کے مصداق ہیں۔ خدا کے حکم کو عمل اور حرام کو حرام قرار دینے والے ہیں۔ نظام
ہیت میں انہیں کسی قسم کا کچھ تغیر و تبدل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لیکن جب تک جوئی امور میں سرے سے تفریق
نہی نہیں۔ نہ استقلال اور نہ غیر استقلال۔ پھر خلق کے ذوق دینے اور رائے و چلنے جیسے امور میں ان سے
لگنے کا کیا عمل باقی رہ جاتا ہے؟

ان پر کہ ان امور پر حاکم ذوات مقدسہ کا کام مجاہد شفاعت اور سفارش کرنا ہے لہذا ان کے ظاہری بھی حیات
اور اب بھی ان کی بارگاہ و محل میں یہاں تک جا کرنا صحیح ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی سے ہمارے یہ کام انجام دلوادیں
یا بطور وسیلہ و شفاعت ان سے مدد مانگنا درست ہے ظاہر ہے کہ کسی کام کو کسی اور سبق سے انجام دلوادیتا بھی
ہے تم کی مدد ہے۔ اس لئے بطور وسیلہ یا حاجی مدد مانگنا اور ان کو سفارش و خطبات مانگنا مشکوک نہ ہو کہ عالم کہتا یقیناً
ہر ایک کوئی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

ہمارے صحیح طریقہ توسل و طلب شفاعت
مذکورہ بالا بیانات سے ختم ہو گیا کہ ہر ایک کو یہ ذوق و
مدق اور بات و اسباب و غیرہ میں اللہ العزیز کو خطاب کر کے
اسے بطور وسیلہ و سفارش و طلب کرنا جائز ہے۔ خطابیوں کہتا ہے کہ یا علی سفارش کر کے مجھے خدا سے اولاد
دلوادیں اور ذوق کو سبب کرادے۔ یا میرے بھائی کو شفا دلوادے۔ یا اسے مار کر کے میری غلامی میں بیعت کرادے۔ یا شفاعت
کے میرے گناہ خدا سے بخشا دے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ طریقہ اچھے اور بدیت علیہم السلام میں وارد ہوا ہے چنانچہ
ان کے توسل میں وارد ہے یا ساداتی و مولائی اخی تو جہت بکم و تو ملت بکم اللہ العزیز و استشفعت
ہی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ و استغفر فی من ذوقی عند اللہ الخ اسے میرے آقا یا ان میں
پہلے ذریعہ خدا کی بارگاہ و محل طرف منسوب ہوتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا توسل حاصل کرتا ہوں اور آپ سے
اب شفاعت کرتا ہوں آپ میری شفاعت فرمائیں اور خدا کے ان گناہوں سے میری غلو خلاصی کرالیں۔ اے
ظاہر الجنان!

اسی طرح استغاثہ تمام امام دہاں علیہ السلام میں وارد ہے سل اللہ تعالیٰ فی حقہ و طلبی و اجابہ
موقد و کشف کہ متقی میرے آقا یا آپ بارگاہ خدا میں سوال کریں کہ وہ میرے حاجات پر لائے میری دعا قبول
رائے۔ اور میرے بھائی و الم کو دور کرے (مخارج الجنان ص ۱۱) زیارت جامعہ میں تمام اللہ اہل بیت علیہم السلام
خطاب کر کے اس طرح ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ استودعتہ ذوقی و
نتم شفعائی آپ میرے گناہ بخشائیں اور میری شفاعت فرمائیں (مخارج ص ۱۱) یہاں اس بحث میں چلنے کی
نی ضرورت نہیں کہ یہ بزرگوار مجاہد اس خبیث آواز کو براہ مامعت سماعت فرماتے ہیں یا خدا کے کچھ خاص ہیں

فرشتہ ان تک پہنچ رہا ہے عرضداشت پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ غیر ضروری بحث ہے۔ اس قدر مسلم ہے کہ ان فدائے مقدس کو ہمارے
 اس دور فریاد کی اطلاع ضرور پہنچاتی ہے۔ اور شہادتِ ایزدی کا مطالعہ کرنے کے بعد شفاعت بھی فرماتے ہیں۔ ولا
 یستحقون الا حسن ارتضیٰ منک فی سئل اور استشفاع کا نیک اور طریقہ ایسا بھی ہے جو مذکورہ بالا طریقے سے کچھ
 انسیدہ الٰہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ اجداد کی ذواتِ مقدسہ یا ان کی عزت و عظمت کا واسطہ نہ کر رہا ہو راست
 خداوند عالم کو خطاب کر کے یہ چیزیں خدا سے طلب کی جائیں۔ مثلاً یوں کہا جائے اللہم انی اسئلت بحق یا جبار
 یا بکرمت محمد وحی و فاطمہ و الحسن و الحسین و تسعة من فہمۃ المحبین و ذوقن یا ایا عظمی
 ما لا وعلما وولدا۔ یا استغنی یا اشغلت فلانا۔ یا احی فلانا یا اصبحت فلانا یہ طریقہ ہمیشہ سے جاری رہا
 و آج اور علماء و مجتہدین کچھ انبیاء و مرسلین کا معمول رہا ہے۔ اور یہ کتب میں تواریخ اور مذاہب و تقامیر میں
 قسم کے متعدد انصار و آثار موجود ہیں کہ اور تو اور خود انبیاء و مرسلین نے بھی مشکلات و مصائب کے وقت ارگام
 قدرت میں سستی پر اراہ ان کی اچھلتی اچھاڑیں صلوٰات و ملک الجہاد کے فدائے مقدس سے توسل حاصل کیا ہے
 اور ان کے ساتھ توسل کرنے سے ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ اس قسم کے بکثرت اخبار بھاری الدرہات بہتم بحار الانوار
 مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار اور تفسیر بران و غیرہ کتب میں موجود ہیں۔ ہم یہاں بطور نمونہ دو چار آیات پیش کرتے ہیں۔
 بحار الانوار ج ۱ ص ۱۰۰ میں ہے کہ ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے باب ان دعاء الالٰہیہ
 استجیب بالتوسل و الاستشفاع یہ صلوٰات اللہ علیہم اجمعین یہ اب ہمارے کچھ طریق
 و بعض صفحات تک پہنچا ہوا ہے جس میں اس دعوے کے ثبوت میں متعدد احادیث پیش کی گئی ہیں۔ پہلی روایت
 بکر الکتاب جامع الانصار و آثار شیعہ سدوق روایت معمر بن راشد حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے وادی
 کا بیان ہے کہ سمعت ابا عبد اللہ السلام یقول انی یہودی النبی فقام بین یدیہ یجد النضر المیسر
 قتل یا یہودی ما حاجتک قال انت اقتل ام موسیٰ بن عمران الذی کلمہ اللہ و انزل علیہ التورۃ
 و العصا و فلق لہ البحر و الخلق بالقیام فقال النبیؑ نہ یکرم للعبد ان یرئی نضہ و لکنی اقبل ان ادم
 لما اصاب الخطیئۃ کانت قرینہ ان قال اللہ تعالیٰ اسئلت بحق محمد و آل محمد لما حضرت لی نفعھا
 اجد لہ و ان فی حالہما کف فی النضہ ترخا و العرق قال علیہ السلام انی اسئلت بحق محمد و آل محمد
 الا تجبتنی من العرق فنجیہ اللہ منہ مات ابو اھیم لما التقی فی النار قال اللہ تعالیٰ اسئلت بحق
 محمد و آل محمد لما انجبتنی منها فعملہا اللہ علیہ برہ او سلاما و ان عرض لی لما التقی عصا
 او حسی فی نضہ خیفۃ قتل علیہما فی اسئلت بحق محمد و آل محمد لما انجبتنی فقال جلالہ لا
 تحت ائمت انت الالٰہی یا یہودی بن موسیٰ لو ادرک فی قتلہ یؤمن فی و یجتہد فی ما نفعنا ایمانہ شیئا

ولا نقبته التبعة يا يهودي ومن ذریتی المهدی اذا خرج نزل عیسی بن مریم نصرته یقیناً
 وصحبی سلفه یعنی میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک دفعہ ایک یہودی جناب رسول خدا کی
 خدمت میں حاضر ہوا اور گھور گھور کر آنجناب کو دیکھنے لگا۔ آپ نے حضرت نے اس سے دریافت فرمایا: اے یہودی! تجھے کیا کام ہے؟ اس نے عرض کیا: آیا آپ افضل ہیں یا موسیٰ بن عمران۔ میں نے کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ ان پر نوراۃ
 نازل کی۔ عصا مرحمت فرمائی۔ وہ ایک کو شکاف سے فرمایا اور بادل کا سایہ کیا۔ آنحضرت سے فرمایا اگرچہ انسان کے لئے
 اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنا پسندیدہ امر نہیں۔ مگر میں راۃ ہا حقیقت کی خاطر کہتا ہوں کہ جب حضرت آدم سے
 ترکہ اونی ہوا تو ان کی توبہ اس طرح تھی کہ اڑنا وہ قدرت میں عرض کیا یا اللہ محمدؐ اکی عمر کا واسطہ بھجے معاف فرما۔
 پس خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح جب جناب نوحؑ کشتی میں سوار ہوئے اور غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔
 تو بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کیا: یا اللہ! عمر و آل عمر کا واسطہ بھجے غرق ہونے سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ
 خدا نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور ان کی کشتی کنارے لگائی۔ جب حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں
 نے قاضی الحاحات کی بارگاہ میں یوں دعا دیکار کی۔ یا اللہ محمدؐ آل عمر کا واسطہ بھجے اس آتش و غرودی سے نجات
 دے چنانچہ خدا نے آگ کو ان پر برد و سلام فرمادیا۔ اور جب حضرت موسیٰؑ نے عصا پھینکا اور وہ زرد باہی گیا
 تو جناب موسیٰ نے خوف محسوس کیا۔ اور اس طرح بارگاہ قدس میں فریاد کیا: یا اللہ محمدؐ آل عمر کا واسطہ بھجے امان
 ہے۔ ارشاد قدرت ہوا۔ خوف نہ کرو۔ تم ہی غالب آؤ گے۔ اے یہودی اگر حضرت موسیٰؑ میرے زمانے کو پا لیتے
 اور پھر مجھ پر اور میری نبوت پر ایمان نہ لیتے۔ تو نہ ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ پہنچاتا اور نہ نبوت! اے یہودی
 میری ہی اولاد سے وہ مہدی ہے کہ حبیب و وہب و کریم کا تو حضرت جیسے بن مریمؑ ان کی نصرت کے لئے آسمان سے
 نازل ہوگا۔ اور ان کو آگے کر کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھے گا۔ و نعم اقبل سے

اگر نام محمدؐ را نیاورد سے شفیع آدمؑ
 ۱۰۱ حضرت مجاہدؒ ۷۹۱ ہجری بمکرمہ فی الاخبار و عمیون اخبار الرضا بن عباس سے مروی ہے۔ وہ
 بیان کرتے ہیں۔ صلیت النبی من الکلمات التي تلقاها آدم من ربہ کتاب علیہ قال سئل عن
 معجل و علی و فاطمة و الحسن و الحسين الا تبیت علی کتاب رکذا فی التفسیر المد الشوری (۱۰۱)
 السیوطی و السيرة النبوية لابن سعد ۱۰۱ و شرح المشاف ۱۰۱ ۲۰۱ طبع مصر

یعنی میں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا تھے جو حضرت آدمؑ نے خدا سے حاصل کئے تھے۔
 ان کی بدولت ان کی توبہ قبول ہوئی؟ فرمایا وہ کلمات یہ تھے اللہم افی استک بحت معجل الخیز مجاہد کی
 جلد اور اسی صفحہ پر حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا لعنا الشرف و علی العوق و علی الله

بجھتا قد تعظم عنہ الخوف ولما اتى ابراهيم في النار دعى الله فجعلنا نجعل الله النار
عليه بردا وسلاما ومن موسى لما ضرب طريقا في البحر فدعاه الله فجعلنا نجعل الله سبيل
وان جئنا ما ارادنا ليهود قتله دعى الله فجعلنا نجعل من اعدائهم قلوبهم اليه ولكن انى عقدت
تفسير مرآة الاقوال: يعنى جبب حضرت نوح کو غرق ہونے کا نہ بیشہ دامگیر ہوا۔ تو ہماری عظمت کا واسطہ
دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے غرق ہونے کے خطرہ کو مائل دیا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو انہوں نے
بھی خدا کو ہماری عزت کا واسطہ دے کر پکارا۔ خدا نے ان کے لئے آگ کو سرد اور باعشہ سلامتی بنا دیا۔ جب
حضرت موسیٰ نے دریا کو عبور کرنا چاہا تو ہمارے حق کا واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے اسے شکستہ کر دیا اور
سبب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا تو انہوں نے بارہ واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ چنانچہ خدا نے ان کو اپنی
بارگاہ میں زندہ اٹھا لیا۔ اعتبار و آثار سے یہ حقیقت بھی واضح و آشکار ہوتی ہے کہ فرشتے میں سرکار محمد و اہل
علیہم السلام کے توسل سے خدا کا تقرب حاصل کئے میں۔ چنانچہ قدرہ تفسیر مرآة الاقوال ص ۳ پر ہدایت حائر
حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام سے مروی ہے کہ آنجناب سے کثرت ملائکہ کے بارے میں استفسار کیا گیا۔
تو آپ نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لعلائک اللہ فی السموات اکثر من عدد القواب فی الارض
وما فی السماء موضع قدمہا لا فیہا ملائکہ لیسجدہ وقدسہ ولا فی الارض شجر ولا حمل ولا فیہا ملائکہ
موکل بہا وما منہم احد الا یتقرب الی اللہ کل یوم ولای تمکرون الظاہر ان یکون ولا ینفک اہل البیت
ولیس قولہم حبیبنا وبلعن اہل انساب یعنی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آسمان
و اسے فرشتے ذرات زمیں سے بھی تعداد میں زیادہ ہیں۔ تمام آسمان میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی
نہ کوئی ایسا فرشتہ موجود نہ ہو جو خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی شجر و حجر ایسا نہیں جس کے ساتھ
کوئی فرشتہ موکل نہ ہو۔ اور یہ تمام فرشتے پرواز و گاہ قدرت میں ہم اہل بیت کی ولایت کے ذریعہ قرب حاصل کرتے ہیں
انہو بارے دستوں کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنی پر لعنت!!

ابھی سخاں کی بنا پر علامہ میرزا ابو الحسن اشرفی نے مقدمہ تفسیر مرآة الاقوال پر لکھا ہے: ومن لواصفیات
ایضاً انہ لا یتقرب الی اللہ الا بالتوسل بہم علیہم السلام ولہم یلدخ احد من الانبیاء ولہم یلدخ
منہ شیئا الا بواسطہ ہم بل عمدہ قاعدہ احوال البقاء والشہادت علی ولایتہم یعنی یہاں سند و منہات
میں سے ہے کہ ان ذات قدس کے ساتھ توسل کے بغیر کوئی دعا ستجاب نہیں ہوتی کبھی خدا کے کسی نیک بندہ سے
ان کے ساتھ توسل کے بغیر خدا سے کوئی سوال کیا ہے اور نہ کوئی حاجت طلب کی ہے بلکہ ان نیک لوگوں کی توجہ

بروز قنا الثبات علی ولائہم فی الدنیا والاخرۃ و توقنا علی ملتہم و احشرنا فی زمیر قہم و اؤثرنا
شفاعتہم بحقہم علیک و بحقک علیہم علیہم السلام

علامہ حاضری مروج نے اپنی تفسیر پر تفسیر بواضع التشریح ج ۱۵ صفحہ ۸۹ سے ۸۹ اکتب موالف و مخالف
سے انبیاء و اولیاء اور دیگر اعلام امت کے یہ ذوات مقدسہ کے ساتھ توسل حاصل کرنے کے متعدد واقعات
درج فرمائے ہیں۔ من شاء التفصیل فی وجہ الیہ ۵

علی کا نام مقدس وہ اکبر اعظم ہے کہ جس کی نے پکارا اسی نے کام کیا

ان احادیث کے حاصل شدہ نتائج | اس امر پر ہم میں جو چاہنا خواہ آئنا پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے چند
قطعی نتائج برآمد ہوتے ہیں

(۱) سلف صالحین۔ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے عمل و طریقہ کار سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ
شدائد و مصائب کے وقت بارگاہ رب العزت میں سرکار محمد و آل محمد کے توسل سے دعا کرنی چاہئے۔ اور
یہی طریقہ احسن ہے۔

(۲) اس سلسلہ میں تمامہ ثنات سرکار محمد و آل محمد کی محتاج ہے۔ اور وہ سوائے خدا کے اور کسی کے مقابل
نہیں ہیں۔ اور یہ اس لئے ہے تاکہ ان کے رحمت عالمی اور رحمتہ اللہ علی الخلق اجمعین ہونے
کا مفہوم واضح ہو جائے۔

دعا ان کے وسیلہ شفاعت کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ خود دعا کی کو اس بات کا ہم
یہ نہ ہو۔ استدلال کا پیر سے دیگر ہے۔ تقدیر

(۳) اس سے حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منسوب کردہ بعض روایات کا مفہوم بھی واضح و لاغ ہو جاتا ہے
جیسے نصرت الانبیاء، سراد نصرت محمد و جبرائیل نے تمام انبیاء و مرسلین کی مدد و شہیدہ طور پر کی۔ اور آنحضرت
کی کلمہ کھلا طور پر

تعلق نظر اس سے کہ یہ روایت یا اس کے ساتھ ملتی جلتی دیگر روایات کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہیں۔ اس
سلسلہ میں حضرت شیخ صدوق اور جناب مقدس اور بیلی کا نام لینا غلط بیانی کی انتہا ہے۔ صاحب طوابع الانوار
نے اسے کتاب مجمع الروافق سے نقل کیا ہے اور اس کتاب کو شیخ صدوق کی تالیف سمجھا ہے۔ ۲۰ ان کا سر اسر
استنباط ہے۔ کتاب شیخ تبرک علیہ السلام جس کی طرف خود موصوف نے اشارہ بھی کیا ہے۔ (ص ۱۱۱) اور اس
صوف پر حضرت مقدس اور بیلی کا نام تو صرف کتاب مذکور کے شیخ صدوق کی کتاب استنباط کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا مگر
بعض حضرات نے آنجناب کا نام بھی اس روایت کے نقل کرنے والوں میں درج کر دیا۔ ان ہذا الشی عجاب۔

اور محدث جزا لڑی لے انوار غنائیہ میں (مستطاب) پر اسے کسی سنی المذہب شخص کی کتاب کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ فراہم
 اور عام کتبہ تہ اور میں بھی کسی قابل اعتبار مسئلہ نسخہ کے بغیر محض مرسلہ روای میں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ
 استدلال اور وہ بھی عقائد کے معاملہ میں نہیں کیا جاسکتا بلکہ لایقینی۔ لیکن اگر بالفرض انہیں درست بھی تسلیم کر لیا
 جائے۔ تو آنجناب کے انبیاء کی مدد کرنے کا بھی غیوم وہی ہے جو آپ پر روح کر دہ روایات معتبرہ سے مستفاد ہوتا
 ہے۔ کہ ان کے ساتھ تو تسل کرتے سے انبیاء کے مشاہدات و معاشدہ دور ہوئے ہیں۔ اس لئے اس باب مجاز عقلی۔
 (منہج التفتی الی السبب) بزرگوار فرما سکتے ہیں۔ کہ میں نے انبیاء کی مدد و نصرت کی۔ اسی طرح آنجناب کی طرف
 منسوب کردہ بعض خطبات میں جو وارد ہے کہ میں نے نوراً کو کشتی میں سوار کیا۔ اور ان کو فریق ہونے سے بچایا۔
 میں نے ابراہیم کو آتش فرودی سے نجات دی۔ الخ۔ تو بشرط محبت و ادبیت (و دون اشہاتہ خطوط القناد)
 اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ مجاز سے ساتھ توسل و استفادہ کرنے سے ان کو الہی شہادت سے نجات ملی چنانچہ سرکار
 علامہ مجلسیؒ معروفہ بالنورانیۃ "قالی روایت کھنے کے بعد درجہ ان کے والد ماجد نے کسی مجهول الاسم والوقت
 کہند کتاب میں دیکھا تھا۔ اور اس سے علامہ موصوف نے اسے نقل کیا ہے۔ جس میں اس قسم کے بعض فقرے موجود ہیں
 بذیل عنوان بیان فرماتے ہیں: قوله انا الذی صلیت وصالاً اولیٰ لولی صلیت وصالاً الخیر وصالاً الخیر
 ان یکون المراد بہ دبا مثالیہ ان الانبیاء علیہم السلام بالاستشفاع باخوانہ واقعت عنہم
 المکارم والفتن کما دلت علیہ الاخبار الصحیحہ (بعد ج ۱ ص ۱۸۸) یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر اس خبر کا
 جہاز سے صادر ہونا صحیح تسلیم کیا جائے۔ تو احتمال ہے کہ اس سے اور اس کے ساتھ ملتی جلتی روایات سے مراد یہ
 ہو کہ مجاز سے انوار مقدسہ کے ساتھ توسل و استفادہ کرنے سے انبیاء کے شہادت و معاشدہ دور ہونے میں جیسا کہ
 اس مطلب پر اخبار صحیحہ دلت کرتے ہیں۔

علامہ بیہ حسینی کھنویچے جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی یہ تاویل نقل کرنے کے بعد اس پر چڑی اچھی تعمیر و تنقید فرمایا
 ہے۔ فرماتے ہیں۔

"انہ تاویل اگر صحیحہ است لکن از سیاق ای عبارت بر اصل ۱۰۰ است و اگر راہ چنین تاویلات
 مفتوح شود یک کلامی ہے تاویل خود بود پس چنین تاویلات حسب قدرت بعد صحت روایات لائق
 افتنا است نہ بدوں آن و انشر بعلم۔ (بعد ترقی غنائیہ ص ۲۵۰)

یعنی یہ تاویل اگر صحیح ہے تو درست بگرام (خطبوں) کی عبارتوں کے سیاق و سباق سے برہیل
 دے دے اگر اس قسم کی رد و رد کار تاویلات کا رد و رد کھول دیا جائے تو یہ کوئی غلط کلام بھی تاویل کے بغیر نہیں ہوگا

اسی طرح اگر بیاض فیزی و ملاوۃ اخضر میں ہو کہ کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہے۔ اور بظاہر ہے بھی خلاف عقل و فطرت کہ جناب امیر علیہ السلام جبکہ سوزا اصلاح آبا و ارحام اہمات میں تھے تو اس حالت میں کس طرح ظاہری عالم آب و گل میں تشریف لائے۔ اور کس طرح بجسٹہ عنصری جن کو مار بھٹکا یا بہر حال اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس سے چاہے دعویٰ کی حد اُفت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ چونکہ عالم اسباب میں ہر چیز کا ظہور کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے۔ جب خدا کسی کی نصرت کرتا ہے تو وہ بھی کسی سبب و ذریعہ سے ہی کرتا ہے۔ البتہ وہ کسی خاص سبب و ذریعہ کا پابند نہیں ہے۔ خواہ انبیاء و اولیاء کے ذریعہ سے نصرت کر دے۔ خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے مدد فرما دے۔ چنانچہ جنگ بدر و حنین میں خدا نے ہزاروں فرشتے نصرتِ رسول کے لئے اُتارے تھے۔ گو بظاہر یہ فرشتوں کی مدد تھی۔ مگر نقص قرآن دراصل یہ خدا فرمایا تھا۔ الیہیں یکضیکم ان یعتقد کہ ربکم بثلاثۃ الاف من الملائکۃ منزلین وہی اس آیت اور یہ کیا بیانات تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہارے پروردگار کے تین ہزار فرشتے آتا کر تمہاری مدد کریں۔ اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ ظاہر نہیں ہے کہ خدا کے قادرِ دقیق مہر نے کبھی عالم ارواح میں تیرا اولیا مگر اپنی قدرتِ کاملہ سے بھیج کر اپنے کسی برگزیدہ نبی کی امداد فرمادی ہو۔ نہ ما ذلک علی اقلہ بعزیز بہر حال ہمارا کام تو ان خداست مقتدر کے توسل سے ہمارا قدرت میں دعا پکار کرنا ہے۔ اس پر اہلِ حق نے عظیم کی مرضی و حدود پر یہ پر منحصر ہے۔ کہ جن ذریعہ سے چاہے ہماری مشکل حل فرما دے۔ اور جس طرح چاہے ہم دہم سے ہماری گلو خلاصی کر دے۔ دینی مولا از ہمہ اولی۔ وما یعلم جنود و ملائکہ و ہو علی کل شئی قلید و بالاجابہ جدید۔

مسئلہ استاد از انبیاء و ائمہ قرآن مجید کی روشنی میں اگرچہ مذکور بالا تحقیقات کے بعد

نہیں رہا کہ اگر کوئی غیر مطلق و رزق و امانت و احیاء و قیہ میں خداوندِ عالم کی ذات کے سوا اور کسی ذات سے استدعا جائز نہیں ہے۔ تاہم اس سلسلہ کی اہمیت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ اس موضوع پر ذیل میں قرآن مجید کی چند آیات و احادیث و روایات اور عالمِ علماء کے چند بیانات پیش کئے جاسکتے ہیں۔ تاکہ اصل حقیقت بالکل سمجھ کر شخص کی واضح و آشکار ہو جائے فاستمع لما یقول علیہ

وام ارشاد رب العزت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں بطور تعلیم المسئلہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ ہم یہ اقرار کریں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم تو واضح ہے البتہ قابلِ غور یہ امر ہے کہ یہ کون سے امور میں جن میں بجز ذاتِ احدیت اور

کسی سے رد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ ان امور سے امور شرعیہ اور عام عادی دنیوی امور تو مراد لئے نہیں جا سکتے۔ کیوں کہ ہم مطہرہ باد میں مبتلا کر آئے ہیں کہ ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دست بردار رہنا جائز نہ صرف جائز بلکہ بعض حالات میں مستحب بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ان امور سے مراد وہی امور ہیں جن پر کوئی انسان کثرت انسان ہونے کے قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے خلق و رزق اور امات و اعیاد و شقا و مرض وغیرہ جنہیں امور کو غیر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ طویل التفہیم مفسرین کے بیانات ملاحظہ ہوں وہ جناب علامہ شیخ محمد جوادی کاظمی اپنی تفسیر الادلہ الرحمنیہ ص ۵۷ طبع مہینہ ذی القعدہ ۱۳۸۵ھ لاہور میں جلد ۱ ص ۵۷ رقمطراز ہیں: "فاللہ تعالیٰ فی سورۃ المائدۃ - تعارف علی البور والتقری - اما العائزۃ فی المباحات فہی احسان امر اللہ بہ، ایضاً فی کتابہ بقولہ تعالیٰ فی سورۃ النحل ان اللہ یا امر بالعدل والاحسان فی سورۃ البقرۃ وال عمران ان اللہ یحب المحسنین والمعلوم بالضرورة من صیرۃ النبی ص و صحابہ والائمة والمسلمین انہم یستعینون فی غالب امورہم بالمباحۃ بالالات والذاریۃ والحداد والزوجۃ والصاحب والرسول والاجراء وغیرہم فی سورۃ البقرۃ استعینوا بالصبر والصلوۃ فی سورۃ النساء ولوا انہما دخلوا انفسہم حادوثک فاستغفروا اللہ واستغفروہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فقد لامہما اللہ علی عدم مجاہدتہم للاستعانة علی المغفرة باستغفار الرسول۔ وهذا یکنی فی الحجة والدلالة علی ان الامانة لم یستبحر اقسامها منحصرة باللہ علی انہ لا یلزمنا ان نقصر استعانتنا بقول مطلق علی اللہ تعالیٰ۔ وتفصیل ذلک ہوا اننا نظرنا فی استعانات البشر توکلا وعمالا فخرنا علی نحوین (التوہ الاقل) ہوا الاستعانة بالوسائل المبحولة من اللہ لتیل المقصود (التر) علی روافیہا من التسمیہ من جعل اللہ تعالیٰ وخلق (التوہ الثاني) ہوا الاستعانة بالالات۔ فہما ہوا المعین بالہیۃ۔ وقد تمالذاتہ المطلقۃ الفائقة ولا یمس فیہ ان التوہ الثاني من الاستعانة ہوا المتیقن فی قصور علی اللہ لان الاستعانة بہذا التوہ اذا كانت بغیر اللہ كانت تالیہا لذلک التوہ اشراک باللہ ومما ذکرنا من الآیۃ والسیرۃ واقتراح آیاتک نعبد و آیاتک نستعین فی سیاق توحید اللہ وتمجیدہ بالمجد الالہی تقوم الحجة وتتضح الدلالة علی ان هذا التوہ من الاستعانة ہو تمام المقصور علی اللہ دون التوہ الاقل:

یعنی خداوند عالم سورہ نائمہ میں فرماتا ہے۔ انک و پر سیز گاری مکہ کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔

بنا ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تو یقیناً جائز ہے، باقی رہے مہلح امور ان میں باہمی امداد کرنا بھی ٹھیک اور احسان ہے جس کا خدا نے سورۃ التکوین میں حکم دیا ہے۔ کہ خدا اچھے بدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور سورۃ بقرہ کا لکھنا میں ہے خدا احسان کرنے والوں کو دوسرے رکھتا ہے جناب رسول خداؐ ان کے اصحاب پر باصفائیں ائمہ طاہرین اور دیگر مسلمانین کی سیرتوں سے یہ بات بالبداهت ثابت ہے کہ وہ اپنے اکثر مہلح امور میں آفات و مہلح شغل سواری، تجارت، نجوم، ساتھی و پیامبر اور مزدور وغیرہ سے امداد حاصل کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں وارد ہے عبیدہ صلوٰۃ سے مدد حاصل کر۔ سورۃ نساء میں ارشاد خدا ہے جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کیے کہ ظلم کیا تھا اگر (اسے رسول) تیرے پاس آجاتے اور اللہ سے طلب مغفرت کہتے اور رسول بھی اُن کے لئے مغفرت طلب کرتا تو یقیناً خدا کو تو یہ قبول کرنے والا ہوتا۔ اس آیت میں خدا نے حکیم نے ان لوگوں کی محض اس لئے عطا کی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عاجز ہو کر استغفار رسولؐ سے اپنی بخشش گناہ کے سلسلہ میں اعانت حاصل نہیں کی۔ یہی مقصد اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے کہ قسم کی اعانت امداد خدا کے ساتھ ممکن نہیں ہے اور یہ کہ ہم یہ یہ لازم نہیں ہے کہ قسم کی امداد اعانت کو خدا ہی میں منحصر رکھیں دھڑا خود کو کسی مدد سے خود کے ساتھ غفلت ہے، اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے ہمیں چاہئے کہ ہم انسانوں کی تمام قری اور جمعی استغاثتوں پر نگاہ کریں چنانچہ قسم دیکھتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم کی استغانت وہ ہے جو ان غمیری مسائل و اسباب سے حاصل کی جاتی ہے جن کو مطلب ہمارے لئے نظر میں نہ لیا ہے اور ان میں وسبیت و تاثیر ہے وہ بھی خود لئے وہ بیعت فرماتی ہے۔ دوسرے اولاد کے لئے نجوم، روزی کے لئے تمہارت وغیرہ۔ بار برداری کے لئے سواری اور بھوک اور پیاس کے لئے مدد اور پانی وغیرہ

دوسری قسم کی استغانت وہ ہے جو معبود برحق سے کیشیت معبود برحق و قادر مطلق ہونے کے طلب کی جاتی ہے۔ یعنی ان امور میں جن کا تعلق عبودیت و بوحیت سے ہے اور وہ ہیں امور کو نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دوسری قسم کی استغانت وہ ہے جو خدا کے ساتھ ہی غفلت ہے۔ کیونکہ اس قسم کی استغانت جب غیر خدا سے حاصل کی جائے تو اس سے اس غیر کا معبود برحق بنانا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک کرنا لازم آتا ہے۔ اور پرہیز سیرت نبویؐ و ائمہ اور آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تو حید و تہجد و تہجد و تہجد کے ساتھ ہی غفلت ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہی دوسری قسم کی استغانت ذاتہ خداوندی کے ساتھ غفلت ہے۔ پہلی قسم کی استغانت۔

وہ حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم اپنی تفسیر حمد البیان ص ۱۸۷ پر تہذیب الہیۃ ایاک نعبد و ایاک نستعین

کہتے ہیں: اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ چاہی سوائے خدا کے کسی دوسرے سے پیغمبر ہو یا امام جائز نہیں اس طرح سے یہ بزرگوں اور بالائستقلال حاجتوں اور متعددوں کو ان کی برائیاں اس واسطے کہ برائیاں ماحجون کا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ البتہ ان بزرگوں سے اسی طرح سے سوال کرنا تم میرے واسطے خدا سے دعا کا اس میں کچھ مضائقہ نہیں یہ قبولان درگاہ خدا میں اور یا یہ کہ ان کے واسطے سے خدا سے دعا کے یہ بھی درست ہے۔ اس صورت میں صریح آیت میں باقی رہتا ہے اور سوائے خدا کے بالائستقلال کسی کی حاجت کو روک دینا جائز نہیں ہے کہ صریح کیا ہے۔ عبادت سوائے خدا کے کسی غیر کو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سوائے خدا کے کسی کو بالائستقلال حاجت کا برائے والا جان کر وہ چاہی بھی اس سے جائز نہیں ہے اگر خدا کے غیر سے جو چاہی جائز ہو تو پابندی نہ عبادت میں اسی کی ہے۔

۱۲) جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے: **قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِلْمُ خَزَائِنِ اللّٰهِ دِيْنٌ سِیِّئٌ مِّنَ الدِّیْنِ** کہ وہ کہ میں تو یہ نہیں کہتا اگر میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور میری فرمان خزانوں کی تفسیر خزانہ رحمت اللہ یا خزانہ تصاریف اللہ یا خزانہ ابرار اعدائے مافقہ کی گئی ہے تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۳۲ مطلب یہ کہ میرے پاس خدا کی رحمت اس کے مقدرات اور بندوں کے رزق کے مسئلہ پر نہیں ہے۔

۱۳) اسی طرح آنحضرت کو یہ وصایت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے: **قُلْ لَا اَعْلَمُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا ارْشِدُ اَقْلًا اَوْ لَوْ یَحْبِبُوْنِ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلٰی اَحَدٌ مِّنْ دُوْنِہٖ سَلٰتٌ اَوْ اِلٰہًا اَوْ اِلٰہًا مِّنَ اللّٰهِ وِرْسَلَتٌ رَّحْمَةً مِّنْ مِّنْہٖ** اے رسول! تم کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ ہائی کا اعتبار رکھتا اور نہ بجلال کا نہ دونوں کے خدا کے خلاف ہے نہ تو اپنا نہیں دے سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کہیں سناؤ دیکھتا ہوں۔ خدا کی طرف سے احکام کے پیغمبر دیتے اور اس کے پیغمبروں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا اور جو قرآن منشر قرآن علامہ طبرسی اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: **اِنِّیْ لَا اَقْدِرُ عَلٰی دَفْعِ الضَّرْرِ عَنْکُمْ وَلَا اِیْصَالِ الْخَیْرِ اِلَیْکُمْ وَاِنَّمَا الْقَادِرُ عَلٰی ذٰلِکَ هُوَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَاَلٰی وَاَلٰی** یعنی رسول نہیں علی الاطلاق والدعا الی الدین والہدایۃ الی المرشاد وھذا اعتراف بالعبودیتہ وازضافۃ الحول والقوا المیتۃ الخ (مجمع البیان ج ۲ ص ۳۸) یعنی میں تم سے ضرور نقصان کے دور کرنے اور نفع کے پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا ان چیزوں پر خدا ہی قدرت رکھتا ہے۔ میں تو رسول ہوں اور میرا کام صرف احکام خداوندی کو پہنچانا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا دعوت الی کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ یہاں حضرت کی عبودیت و بندگی کا اعتراف اور قسم کی قوت و طاقت کا خدا کی طرف سے ہے۔ **وَاَلٰی وَاَلٰی** تفسیر (تبیان ج ۱ ص ۳۸)

مقام تدریس ہے کہ جب یہ قرآن روزی اور نفع و نقصان جناب سید لائس والہابی کے قبضہ قدرت میں ہے
 ہی تھیں۔ بلکہ روزی رسالہ اور نفع و نقصان کا ایک خدا کے رحم ہی ہے تو پھر ان امور میں حضرت یا ان کی قدرت
 ظاہرہ کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۵) ارشاد قدرت ہے فلا تلح من دون الله، ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا
 من الظالمين (پس جو شرع ۱۶) اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ نفع ہی پہنچا سکتی ہے نہ نقصان
 ہی پہنچا سکتی ہے تو اگر تم نے (کہیں ایسا) کیا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں (شمار) ہو گے۔ اس آیت مبارکہ
 سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص ایسی شئی کو پکارے جو نفع و نقصان پہنچا سکتے پر قادر نہیں وہ ظالم ہے اور سابقہ آیت
 مبارکہ کی روشنی میں واضح کیا جا چکا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف خدا ہے۔

(۱۶) ان حضرت کو حکم ہوتا ہے کہ اس امر کی تشریح کریں قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله
 (پس اس احادیث ۱۱) اسے رسول! تم کہہ دو کہ میں خود اپنا آپ تو اختیار رکھتا نہیں نہ نفع نہ ضرر کا ٹکڑا ہی جو
 خدا چاہے۔ اس اعلان سے صریح بظاہر اپنی بندگی کا اظہار کہے لوگوں کو ذات احدیت کی بارگاہ کی معافی کرانا
 مقصود ہے کہ تم لوگ اسی ذات کی طرف رجوع کرو جس کا میں خود محتاج ہوں۔ اور یہ کہ تو ان حضرت بلکہ تمام
 انبیاء کی بہشت کا مقصد اقصی تھا کہ لوگ توبہ الی اللہ ہو کر اس کی عبادت کریں۔ وما ارسلنا من قبلك
 من رسول الا نوحي اليه ما نزلنا لا اله الا انا فاعبدون (پس انبیاء ۲۱) اسے رسول! ہم نے
 تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجا تو اس نے پاس میری ہی بھیجتے رہے کہ بس مجھ سے سوا کوئی معبود قابل پرستش
 نہیں تو میری عبادت لیا کرو۔ (ترجمہ قرآن) اور یہ دعا دیکھا ہی عبادت خداوندی ہے جیسا کہ خدا نے آیت میں اسے
 عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۱۷) قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یتکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم
 (آخرین رسالہ ۱۱) تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو
 لوگ ہماری عبادت سے اکر رہے ہیں وہ مغرب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم داخل ہوں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام
 صحیفہ تجاویہ کی دعا کے دو احادیث میں بھی آیت پیش کرنے کے بعد بارگاہ قدرت میں یوں عرض کرتے ہیں فی حقیقت
 دعائنا عبادۃ و نونکہ استکبار او توعدت علی ترکہ دخول جہنم را آخرین بار الیہا توفی دعا
 کو عبادت اور ترک کو تکبر قرار دیا ہے۔ اور ترک دعا پر ذلیل و رسوا کرنے کے داخل جہنم کرنے کی دھمکی دی ہے۔
 (صحیفہ کاملہ ص ۲۵ طبع ایران) بلکہ بعض احادیث میں تو اسے افضل العبادۃ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا
 کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "هو الدعا افضل العبادۃ الدعاء یعنی یہاں عبادت

سے مراد دعا ہے اور یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ (اصول کافی ص ۱۷۷) اور بعض روایات میں اسے "مخ العبادۃ" بتایا گیا ہے۔ (عدة الداعی) اپنی محتاج کی بنا پر فاضل ابن فہید علی نے لکھا ہے ان الدعا عبادۃ فی نفسہ تعبد اللہ عبادہ بہ۔ دعائے نفس عبادت ہے جس کی خدا نے بندوں کو تکلیف دی ہے و عدة الداعی مستطیع غیبی ایسے عیب دعا کرنا نہ صرف عبادت بلکہ افضل العبادت ہے۔ اور عبادت ذات ایزدی کے ساتھ مختص ہے تو دعا دیکار بھی خدا کی ذات سے ہی مختص ہوگی۔ ہاں قبولیت دعا کے منہر دیگر شرائط کے ایک غیر شرط سرکارِ محمد و آل محمد کے ساتھ توسل موصول کرنا بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے ولما نھما اذا ظمرا انفسھما حیاءک واستغفروا اللہ واستغفر لھما المؤمنون لوجھہ واللہ قوابل رحیمہا۔

(پس سامع ۶) اور اسے رسول حبیب ان لوگوں نے قافرائی کر کے اپنی بانہوں پر ظلم کیا تھا اگر تھا ہے پس چنے آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور تم بھی ان کی معفرت چاہتے تو بے شک وہ لوگ خدا کو بڑا تو قبول کہتے والا بیان پاتے (زہد فراتی) اس بات میں کہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخشش زیادہ وغیرہ اور میں آنحضرت کا توسل حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہی وہ صحیح طریقہ ہے جو تعایات اہل بیت سے متاقد ہوتا ہے۔ چنانچہ از رسول کو یہ جاہلیت کی جاہلیت کہ وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر یوں عرض کرے۔ یا محمد یا رسول اللہ باہی انت داعی یا نبی اللہ یا سید خلق اللہ اے اے توجب جلت الی اللہ ربک و ربی لیغفر ذنوبی و یتقبل منی عملی و یقضی حوائجی فکن لی شفیعاً عند ربک و ربی فنعم المستول السؤل و ربی و نعم الشفیع انت (صفاتیہ الجہان ص ۱۷۱) یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا نبی اللہ اے مخلوق خدا کے سردار! میں آپ کے ذریعہ اپنے اور آپ کے پادشاہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے عمل کو قبول کر دے اور میری حاجات برائے پس آپ خدا کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں کہ مجھ پر بہترین مسئلہ خدا اور بہترین شفیع آپ ہیں۔

(۱۸) خداوند عالم حضرت یعقوب کے کلام کی اس طرح حکایت فرماتا ہے کہ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفوتة و ما غنی عنکم من اللہ من شیء انما الحکم الا اللہ علیہ توکلت و علیہ قلیبتوکل المتوکلون و لما دخلوا من حیث امرھما ابھما و ما کان یعنی عثم من اللہ من شیء و الا حلیت فی نفس یعقوب قضاہا و انھ لذل و علم لھا علمنا و لیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ (پس یوسف ص ۱۴) اور یعقوب نے نصیحتاً پہنچتے وقت بیٹوں سے کہا۔ اے فرزندو! (دیکھو نمبر ۱۸) سب کے سب ایک ہی دروازہ سے نہ داخل ہونا۔ (کہ کہیں نظر نہ لگ جائے) اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے (اس بلا کو جو خدا کی طرف سے آئے) کہ میں مثال نہیں لکھتا۔

حکم تو دراصل خدا ہی کے واسطے ہے۔ یہی ہے اس پر عبور دے کیا ہے اور عبور دے کرنے والوں کو اسی پر عبور دے رکھنا چاہئے۔ اور جب یہ سب بھائی جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا اسی طرح (مصر میں) داخل ہوئے مگر جو حکم خدا کی طرف سے آئے کو تھا۔ اسے میقتویٰ کچھ بھی ٹال نہیں سکتے تھے۔ مگر ان میں سے یقوب کے دل میں ایک متناقضی سے انہوں نے یوں پورا کر لیا۔ اس میں تو شک نہیں کہ اسے ہم حکیم نے تعلیم دی تھی۔ صاحبِ علم ضرور تھا۔ مگر بہتر سے لوگ (اس سے بھی) واقف نہیں (ترجمہ خزانہ) اور اسے نہ فکر خود کریں۔ مگر کس احسن طریقہ سے توحید افعالی کو بیان کیا گیا ہے اور اس پر عقائد قدس میں اللہ کا شکل ذاتِ ستیجہ جمیع صفات پر اعتقاد کرنے کی تعلیم دی تعلیم دی گئی ہے۔ خداوند عالم نے حضرت یعقوب کے اس موصوفہ دستور کا کلام کی دہم سے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ **انہ لہذو علمہ لعلما علمناہ** اس کی تفسیر مناسب مآقی نے یوں کی ہے **لہذو یقین** و معروفہ من اجل تعلیمنا ایہ ولذا انک قال وما اغنی عنکم من شئ ولہذا یغتر بہنک بایہ (تفسیر صافی ص ۱۵) یعنی ہماری تعلیم کی وجہ سے حضرت یعقوب صاحبِ یقین و معرفت تھے اسی لئے انہوں نے یہ کہا تھا۔ کہ میں تم سے اس بلا کی جو خدا کی طرف سے دے گا کچھ بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور اپنی تدبیر پر اعتقاد کہے دھوکہ نہیں کھایا۔

(۱۰۹) **ان اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین سے صاف صاف کہہ دو۔ انہما انما ہندوس و ما من اللہ الا اللہ الواحد القہما و رب السموات والارض وما بینہما العزیز الغفار (پہا ص ۱۲) اسے رسول، تم کہہ دو کہ میں تو بس خدا کا بندہ ہوں اور کیا قباد نہ کہے سو کوئی معبود قابلِ پرستش نہیں۔ سارے آسمان اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں۔ سب کا پروردگار غالب پڑا جتنے والا ہے (ترجمہ خزانہ)**

اس آیت مبارکہ میں جو صوبہ دیا گیا ہے اور کوزہ میں دریا۔ بذکرہ لایا گیا ہے اس آیت میں آنحضرت نے اپنی الوہیت کی نفی کرتے ہوئے اسے ذاتِ احدیت میں منحصر کر کے تمام امور کو نبیہ و مثل خلق و مثل احد انست و احیاء وغیرہ کو اسی ذاتِ ذوالجلال کی حقہ منصوص کر دیا ہے اور یہی کلمہ توحید **لا الہ الا اللہ** کا مفاد ہے۔

مقام الوہیت کی وضاحت | میں قابلِ طور و تدبیر بات ہے کہ کون کون سے کام مقام الوہیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسویں بارہ کا پندرہ کو چ بنو پڑھنے سے کم و کم پندرہ عدد تکوینی امور کی انجام دہی کا ذاتِ خداوندی سے وابستہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ان امور کی احوال فہرست یہ ہے۔

۱) خلقت زمین و آسمان (۲) بارش برسانا (۳) باغات وغیرہ کا لانا (۴) زمین کو قرا لانا (۵) پانا۔

۱۵۱) زمین میں دریا جاری کرنا ۱۵۲) زمین کی روک تھام کس نے پہاڑوں کا سلسلہ کھڑا کرنا۔ (۱۵۳) سیٹھ اور کھاری پانی کے درمیان حلقہ قرار دینا ۱۵۴) مضر کی دعاؤں کا کشتا ۱۵۵) دکھ درد اور مصائب کا دُور کرنا۔ (۱۵۶) زمین پر غلطی بتانا۔ (۱۵۷) خشکی و تیزی کی تاریکیوں میں رستہ دکھانا ۱۵۸) سوؤں کا چیلنا ۱۵۹) پہلے مخلوق کو پیدا کرنا پھر لوٹانا ۱۶۰) زمین و آسمان سے مقرر رزق پہنچانا۔ (۱۶۱) عالم الغیب ہونا۔ پس ان حقائق قرآنیہ سے معلوم ہو گیا کہ سورہ کوئی تہ خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اللہ وہ ہوتا ہے جو یہ کام انجام دیتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں اس ذاتِ واحد و یکتا کی طرف ہی رجوع کرنا واجب ہے۔ اُن سرکارِ محمد و آلِ محمدِ عظیم السلام پر کونکر خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ تو تسلیم ضرور حاصل کرنا چاہئے۔

خلاصہ یہ کہ یہ سب کچھ کھڑے توحید و ایمان کے اندر پوشیدہ ہے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ نَزَّلَ اللَّهُ وَحْيِي رَسُولِي اللَّهُ وَخَلِيفَتِي يَا قَتْل) پس جب خدا کو اللہ مان لیا تو پھر اسے سب کچھ مان لیا۔
چون کہ لَمْ يَلَا اَزْجَاں پر قسم کہ دائم مشکلات لالہ را

۱۶۲) اللہ الذی جعل لکم الارض قوارڈ السماء بناء و صر و کھ فاحسن صر و کھ و رزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فغیا و لک اللہ رب العالمین (پچیس سو سورہ ۲۷) اللہ نے جس نے تمہارے واسطے زمین کو نصیب کرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے تمہاری صورتیں بنا دیں تو ابھی صورتیں بنائیں اور اس نے تمہیں صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ توحید و ہدایت ہی متبرک ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔

(۱۶۳) ہوا لَمْ يَلَا اِلَہَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوہُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (پچیس سو سورہ ۲۷) وہی ہمیشہ توحید ہے اور اس نے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بھری اُس کی عبادت کہہ کے اس سے دعا مانگو بسب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ (ترجمہ قرآن)

ایک عام مخالفتِ دینی کا ازالہ | میدانِ شرک کے شاہسوار یا معلوم اس مقام پر یہ کہہ کر حرام الناس کی

خدا یا خدا جیسا تصور اسی سمجھتے ہیں۔ ہر تو اُن کو خدا کا خاص بندہ کہہ کر ان سے مد مانگتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب خدا کی صفات خاصہ ان میں تسلیم کر لیں اور خدائی کاموں کا مطالبہ ان سے کر لیا۔ اولاد ان سے مانگی۔ دکھ درد و کشتی مستعدان سے کی۔ ازالہ مرض کا سوا ان سے کیا! مقدمات میں کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں ان سے کہیں۔ روزی ان سے طلب کی و علیٰ بڑا انقیاس نہ مانا کہ یہ سب کام خدا کے مختص ہیں۔ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔ تو باقی کیا رہ گیا و سبحان اللہ عما یشرکون۔

(۲۱) لیس لك من الامور شي اخر يتوب عليهم او يحد بهم فاقه من ظالمون۔ (پچ سالہ ۱۲۷۷)
 و اے رسول! اس معاملہ میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ خواہ خدا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے اس
 کے کرد و ظالم ہیں۔

یہاں میں ہون نفی اور شئی منکر ہے۔ اس باب میں جانتے ہیں۔ کہ جب منکر و تحت نفی واقع ہو تو مفیہ
 عموم ہوتا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ حلاق عالم نے اس آیت میں قسم کے معاملات کی آنحضرت کے قبضہ میں ہونے کی
 نفی فرمائی ہے۔ چونکہ امور غریبہ و لاطل خارجہ کی بنا پر اس سے خارج ہے۔ باقی امور کو مفیہ عموم آیت کے تحت
 رہیں گے۔ و بیقی السابق تحت العموم کہا جاتا ہے کہ یہ آیت صرف جنگ کے بارے میں ہے۔ کہ اس میں آنحضرت
 کو کوئی اختیار نہ تھا۔ اس سے بھی ہمارے مدعا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ میں بزرگوار کو
 امور جنگ میں کوئی اختیار نہیں وہ پورے عالم اسکاں کا کیونکہ اختیار فرما نہ دیتا ہے۔

(۲۲) قد کوا قما انت حد کو است علیہم بمصیطون۔ (۱۲) پس نصیحت کرو تم تو
 فقط نصیحت کرنے والے ہو۔ تو ان پر کوئی وار نہ تو نہیں؛ جب آنحضرت کا حرف لوگوں پر بھی تسلط نہیں تو پھر
 تمام کائنات کس طرح ان کے فیض اقتدار میں تسلیم کی جاسکتی ہے؛ جب ایسا نہیں تو پھر ان تمام امور میں ان کی
 طرف رجوع کرنا کہاں تک فریح عقل ہو سکتا ہے۔

(۲۳) قل است علیکم بواکبیل۔ (۱۳) تم کہہ دو میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔

(۲۴) وما جعلناک علیہم حفیظاً و ما انت علیہم بواکبیل۔ (۱۴) میں انعام ہوں۔ (۱۵) اور تم نے تم کو

ایک نگہبان نہیں بنایا اور نہ تم ان کے قوت و اور ہوتے۔

ان آیات سے روزِ نشی و امنح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ امور کو نبیہ میں حفاظت و قرداری اور
 نگرانی و نگہبانی آنحضرت کے وظائف میں داخل نہیں ہے لہذا بعد ازیں ان امور میں براہِ راست ان کی طرف رجوع
 کرنے کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔

(۲۵) ولعلیکم لا تنزلکم فی الملک و لعلیکم لا یصلکم الذل و کبر و تکبر و اذہب من الاسرار۔ (۱۶)

اور نہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا مدعی ہو۔ اور تم اس کی بڑائی کی بڑائی کا انہما
 کرتے رہا کرو۔

اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کا رفاقت قدرت میں کوئی خدا کا شریک و ہم نہیں ہے۔ و ذات

وصفات میں لگانا نہ دیکھتا ہے۔ فلا تدعوا مع الله احداً

(۲۶) قل انما ادعوا ربی و لا اتولک بہ احداً۔ (۱۷) تم کہہ دو میں تو صرف اپنے پروردگار

مکمل زبان کے محاورہ سے خارجہ اٹھاتے ہوئے یہ تفسیر لاتے کہ ہے۔ کیونکہ ہمارے محاورہ میں "خیر" مخالفت اور خیر متعلق کو کہا جاتا ہے۔ فلاں شخص فلاں کا خیر ہے یعنی اس کا مخالف ہے۔ اور اس سے اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ "من دون اللہ" میں کازم ہے "اللہ کے سوا" خدا کے علاوہ "خیر اللہ" اصل کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نہیں ہے۔ اگر ان صاحب کی یہ تلافی عدلی تسلیم کر لی جائے۔ تو جب کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی خیر تو ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے نزدیک ہو چکا۔ کہ وہ سادات کے مخالف ہے۔ یا جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص غیر عالم ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہو چکا کہ وہ دشمن عالم ہے؛ اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ فلاں غیر نبی و امام ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہو چکا۔ کہ وہ نبی و امام کا مخالف و معاند ہے؛ حالانکہ کثرت تھکدھون۔ خارجہ ابھی لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے

زما بر صوفی و ملا سلا سے کہ پیغام خدا و ادب باردا
دے سمویل شاں و ہیرت آدرا خدا و جبرئیل و مصطفیٰ را

حالانکہ بات بالکل سیدھی سادی ہے کائنات میں ہر کچھ ہے یا خدا ہے یا غیر خدا۔ تو اگر اللہ اہل بیت خیر خدا نہیں تو کیا پھر وہ میں خدا ہی و اگر کسی عقیدہ ہے۔ تو پھر فعل کر اس کا اظہار کریں۔ اس لیے پوچھتی ہے کیا حاصل ہے بیٹھن پر وہ نامعلوم مگر وہ کہ یاد دل دیکھوے راسی پرستند

اگر بالفرض خیر خدا کا یہی مفہوم ہر وہی محقق بیان کر رہے ہیں۔ تو میں علامہ مفسرین و مثل علامہ میرزا و فاضل کاشانی نے مجھ اب بیان دسانی میں اقوال معصومین کی مدثنی میں "من دون اللہ" کے قول میں علامہ عیسیٰ اور عسکری کے نام لکھتے ہیں تو کیا وہ ان کو اللہ کا مخالف اور دشمن سمجھتے ہیں یا یہ معاذ اللہ خدا ان لوگوں کی حالت و زار پر رحم فرمائے۔ ان سے درست ہے کہ ہر جگہ "من دون اللہ" سے مراد یہ خدا کا مفہوم نہیں ہے۔ بلکہ غیر اللہ ہونا اور اسے کسی جگہ مراد نہ ہونا اور بات۔ اور یہاں خدا اور اس کے رسولوں میں تفریق کی ذمت دار ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعضی ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے فقیر یعنی خدا کو تو برائے نام مانا جائے اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیا جائے جیسا کہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔

ایک فیصلہ کن استنفاذ | ہمارے جس محقق کو اپنی اس تحقیق نکتہ پر ڈاکٹر صاحب نے خیر اللہ نہیں میں۔ ان کی خدمت میں ایک دستہ شاپوش کیا گیا ہے امید ہے کہ وہ فرست لوائیں اس کا جواب دیتے ہوں گے ایک نئی تحقیق کا مدوارہ کھول کر اباب علم و نظر کی تسکین فرمائیں گے۔

دو ہونڈا۔ ارشاد ایزدی ہے و ما اھل بیہ لغیر اللہ۔ رپ س اندھ لہ یعنی میں جو ان پر بوقت ذبح خیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی حیوان کے ذبح کرتے وقت ہوائے بسم اللہ و اللہ کی

خدا کے بندے ہیں جس نے ہمیں پیدا کر کے منتخب فرمایا ہے۔ ہمیں نفع و نقصان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وہاں سے متعلق غلط فہم کیا کہ تمام کچھ خدا اور جناب رسول خدا کو ان کی قیادت میں اذیت پہنچائی ہے اسی طرح ان لوگوں نے حضرت امیر المومنین حضرت خاتم النبیین اور جناب امام حسن و حسین و دیگر ائمہ اطہر علیہم السلام کو بھی پہنچایا ہے۔ کیا یہ حق نہیں کرتے کہ وہ اس دنیا میں ان سے وقت گزار رہے ہیں اور میں خوف و ہراس کے عالم میں رہتا ہوں یہ بات گناہ ارتکابوں رد مال کشی ہے۔

۵۵ حضرت امیر المومنین علیہ السلام دعا کے طلب حاجات میں فرماتے ہیں: نعمن حائل مدد خلت من عندك ورام صرف الفقر عن نفسي بك فقد طلب حاجتي في مظانها اذني طلبت من وجهها ومن توحي بجأحتي الى احد من خلقك او جعل سبب نجحها حدثك فقد تعرض للحرمان وامتني من عندك فزت الاحسان وحميفه كملت جهنم في محض من شئ مني في افلاس كرفع كني كني تير اراده كيا اور اپنی اختیار کے قدر کرنے کے لئے تیرا قصد کیا۔ اس نے اپنی حاجت کو اس کے عمل و مقام کے طلب کیا۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجات کو اس کے ملک و قات میں سے کسی ایک کی طرف نہ تو تیرا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت پر کسی کا ذریعہ قرار دیا وہ حرام نہیں ہے وہ چار سو اور تیرے سے ضروری کا شرا اور حوائج امام عالی مقام نے مخلوق کو حاجت دے دیا کچھ اور طلب پر کسی کی حاجت پر اعتماد کرنے کی جو ذلت فرمائی ہے اس میں کسی تیری یا امام کا اشتہار نہیں فرمائی۔

ملائکہ سی علی خانی اپنی شرح صحیفہ ریاض الساکین منکھب ایران میں ان فقرات کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: واعلم انه لما كان له تعالى خزائن السموات والارض وكان امرها بيده لا معطى ولا ما في الارض قال من يولد ما وكنه بالاجابة فقال ادعوني استجب لكم وكنه الخلق على ان يسألوه فيعطيههم فقال واسئلوا الله من فضله كانت له القدرة والقدرة التي لا يعجزها شئ وكان له الجود الذي لا يجل فيه والفي الذي لا فقر ولا ينقصه عطاء ولا يفقر منه لاجرم كان من طالب اصلاح خلقه وجب فاقتم من عند ورام صرف الفقر عن نفسي به طالبا له حاجته من موصيه الذي يعطيهها فيه وقصد ما طلبه من جهة التي يقصد منها فكان حرياً بالنجح لما سئل وجب يورأيا لفقير ما طلب ورام من توحى بجأحتي الى احد من المخلوقين وانا مغنيا الرجاء والطلب في ساحة فقير ما جازيتم لوجبه سبباً لنجاحها والظفر بها متعديا عليه دون غيره تعاقى فقد تعديا بلستم وفرت الاحسان منه تعاقى اذ السيات حاجته من لوجب الذي يفيق ان ياتيه عنه ولم يطلبها من محلها الذي هو فيه ومن التمس شئ من غير محله وانا من غير محله لم يذلل الا بالحرمان ولم يحصل الا على خيبة الطلب الخ

یعنی جانتا یا سمجھتا ہے کہ چونکہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی گنجائش خداوند تعالیٰ میں ہے۔ اس کے سوا اور کوئی
مصلحت واقع نہیں ہے۔ اور اس کریم نے دعا کا حکم دے کر قیوتیت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا ہے تو عجیب
دعا کرو۔ میں قبول کروں گا۔ نیز اس نے لوگوں کو اس بات کی رغبت دلائی ہے کہ وہ اس کے سوال کریں۔ تاکہ
وہ انہیں عطا کرے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل کے چاروں طرف میں سوال کرو۔ اور چونکہ وہ اللہ کا
ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اور ایسا جو ادا مطلق ہے نہیں میں بھی فائز ثابت ہو گا۔ اور ایسا ہی ہے
جس میں فقر و فاقہ کی آمیزش نہیں۔ یہ عطا و بخشش اس کے خزانہ کا کم کرتا ہے۔ اور زندگان اسے در پہنچا
ہے۔ بتا رہی ہوں شخص بھی اپنی حاجت کی اصلاح فقر و فاقہ کی دوری خدا سے طلب کرے گا تو وہ شخص یقیناً اپنی
حاجت کو اداں سے طلب کرے گا۔ جہاں سے طلب کرنی چاہیے۔ لہذا وہ کامیاب و کامرانہ فائز ہو گا۔
اور جو شخص اپنی حاجت کو کسی مخلوق سے طلب کرے گا۔ اور جو خدا کے علاوہ اپنی امید و کار کرنا چاہے یہی
عاجز مخلوق کو بتائے گا۔ یا خدا کو چھوڑ کر اس کی مخلوق پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ہی کامیاب و کامرانہ فائز
وہ خدا کی طرف سے مستحق و حرام نصیبی کا مستحق قرار پائے گا کیونکہ اس نے اپنی حاجت واری سے طلب
نہیں کی۔ جہاں سے طلب کرنی چاہیے تھی۔ بعد قاعدہ ہے کہ جو بھی کسی چیز کو اپنے کامیاب و تقاضا سے طلب کرے
وہ ہمیشہ ناکام و نامراد ہی رہتا ہے۔

(دوسری حضرت امام زکیہ العابدیؒ دعا نے تفریح الی اللہ میں فرماتے ہیں قانت یا مولا فی دعوت کل مسئلہ موضع
مستحق و دعوت کل مطلوب صالح و حق حاجتی انت المحض قبل کل صد و بد و حق لا یشرکک احد فی دعائی
ولا یفقد احد معارفی و دعائی ولا یخلف و یدیک اند فی الخ و صحیفہ کاملہ ترجمہ مفتی صاحب ۱۳۴۴ء) اسے
میرے ایک ساتھی میرے سوال کا مرجع ہے نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور تو ہی میرا حاجت روا ہے۔
نہ وہ جس سے حاجت طلب کی جاتی ہے۔ اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لئے
خصوص ہے۔ اور میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری دعا میں تیرا کوئی ہم پائے نہیں ہے۔ اور میری دعا
تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔

دعا انہی جناب نے بارگاہ قدس میں صحیح طریقہ تو تسلیم کیا کہ ان کی تعلیم فرمائی ہے۔ دعائے مدد و توبہ و توبہ میں
فرماتے ہیں۔ اللہم افی ذلک الاسلام توصل الیک و بیحیۃ القرآن اہتمد الیک و بصلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ و آلہ استشفع ذلک الخ و اسے اللہ اس اسلام کے محمدؐ بیان کے ذریعہ تجھ سے تو تسلیم کرتا
ہوں۔ اور قرآن کی عزت کے واسطے سے تجھ پر عبور کرتا ہوں اور محمدؐ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے واسطے سے تیری بارگاہ
میں شفاعت کا طلبگار ہوں۔ (صحیفہ ذکر و توبہ)

۱۰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ خدا فرمایا کہ سو: "وہو فی رجالی
 وجمادی وارقتا علی عرش لا قطع" اصل کل ہو قل غیری بالیاس ولا کسوفہ قوم اما انہ یصلد الناس
 ولا یغینہ من قریہ ولا یجدت من فضل ابیہ بل غیری فی المثلث المثلث المثلث المثلث المثلث المثلث المثلث
 ویقرب بالفکرات عجری ویدی مقایم الابواب وہی مخلقة ربانی مفتوح لمن دعا فی ضمن
 ذالذی املی لنوا شہم ففعلتہ حدیثا ومن ذالذی رجائی یعقلنی ففعلتہ حدیثا منی جعلت
 امال عبادی مندی بمفروطة فلم یبرحوا یفعلی دملات سمواتی من کایل من تیسعی وامتہم
 ان لا یفعلوا الابواب بین ربین عبادی قلہ یثقوا بقولی الخ یہاں اس کی بات ہے کہ ان کے لئے
 مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو شخص میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر لیا۔ میں ضرور اس کی اسید کو نا امید کر دے گا۔
 تہذیب کر دوں گا۔ اور لوگوں کے نزدیک سے یاس و غمت ہٹا دوں گا۔ اور اسے اپنے فضل و کرم سے نڈر کر دوں گا۔
 اسے شرم نہیں آتی، کیا وہ شہداء و صاحب میں مجھے چھوڑ کر اور اس سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ حالانکہ شہداء
 میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ میرے غیر کا وہ روزہ کھٹکتا ہے۔ حالانکہ وہ میرے روزہ کے باقی تمام سال
 بند ہیں اور ان کی گنجیاں میرے دست قدرت میں ہیں۔ ہاں میرا روزانہ محمد سے دعا دیکھ کہ خدا ان کے لئے
 ہمیشہ کھلا ہو اسے۔ حالانکہ وہ کون شخص ہے جس نے شہداء میں میرے ساتھ امید وابستہ کی ہو۔ اور میں نے اسے
 نا امید کیا ہو۔ میرے پاس لوگوں کی آرزوئیں محفوظ ہیں۔ گمراہیوں سے محفوظ ہیں۔ گمراہیوں سے محفوظ ہیں۔
 اپنے آسمانوں کو ایسی مخلوق و رشتوں سے بھر دے گا کہ جو میری تسبیح و تقدیس سے کبھی نہیں ٹھکتے۔ اور میں نے ان کو حکم
 دے رکھا ہے کہ وہ میرے اور میری مخلوق کے درمیان کسی روزانہ اسے رحمت کو بند نہ کریں۔ گمراہیوں سے محفوظ ہیں۔
 قول پر اکتفا نہیں کرتے۔" ۱۰

مجھے بتاؤ ہیں اور آفر کیا ہے

۱۱ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کے سلسلہ شدہ خداوند عالم کا یہ ارشاد نقل فرماتے
 ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ "ما من مخلوق یعتمد بمخلوق حدی الا قطعہ اسباب السموات والارض
 دونہا من دعا فی حدیہ وان شقی نہ اعطہ وما من مخلوق یتعصب فی حدی خلق الا قطعہ السموات
 والارض ورفقہ فان شقی علیہ وان دعا فی حدیہ وان استغفر فی غفرت لہ الخ" یہاں اس کی بات ہے
 کہ ان حدیہ الامی ۱۱

"جو کوئی مخلوق میرے علاوہ کسی اور مخلوق پر بھروسہ کرے میں اس کے لئے زمین و آسمان کے وسائل و اسباب
 بند کر دیتا ہوں۔ لہذا اگر وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول نہیں کرتا۔ اور اگر مجھ سے سوال کرے تو اسے نظر نہیں

علامہ سید علی نقی اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ تعریف بالمسند هنا بلام المجتہد لا فائدة القصر
تحقیقاً باعتبار تقييده بالنظر اذ ليس غيره تعالى مدحوا ظاهراً ولا معزاً على المسامحة
وان دعوى بغيره لها اوقع اليه فيها فهو جمل محض او شرك مخفي او صريح على ان دعائه سبحانه
عند فعل المسامحة والفروع اليه حين حلول المسامحة دون غيره او فطري كما قال تعالى وانا
مستكم الفري في اليهود من تدميره الا اياه وقال تعالى قل ادأيتكم ان اتكم هذا ب الله ارايتكم
المساعة انغير الله تلعنون ان كنتم سادقين بل اياه تلعنون فيكشف ما تلعنون ان شاء
وخنس ما تلعنون (۱۰۰) یا من اساعین (۱۰۱) یا من اسعد والحمد لله کوہم تعریف کے ساتھ معرفت کر کے اس نے
لایا گیا ہے کہ اس سے متعصب حضرت عقیق ہے کہ جبکہ مہمات میں خدا کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے پکارا جائے
اور نہ خدا کے سوا کوئی ایسا ہے جس سے شہادتیں روح حاصل کی جائیں۔ اور اگر شہادت و مہمات میں غیر خدا کو
پکارا گیا۔ یا اس سے مدد طلب کی گئی تو محض جہالت یا شرک مخفی بلکہ جلی ہو گا۔ علاوہ یہی مہمات و مسامحہ
کے وقت صرف خدا کی طرف رجوع کرنا اور اس سے اعانت طلب کرنا ایک فطری امر ہے چنانچہ خداوند عالم
فرماتا ہے۔ جب تم سمنہ میں ہوتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے سوا اور سر سے رہ لو گرجی کو تم پکارا
کرتے ہو۔ بخوبی جانتے ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ اگر تم پر عذاب نازل ہو۔ یا قیامت آجائے اگر پچھے
ہو تو غیر خدا کو بھاؤ تو سہی۔ نہیں بلکہ تم صرف خدا کو ہی پکارتے ہو۔ میں بردا اگر چاہے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور
کر دیتا ہے۔ اس وقت شرک قبول جاتے ہو۔ اس دعا نے مبارک کے اخیر میں ہے و انت القادر علی کشف ما یبغی
بہ و رفع ما وقع فیہ۔ جن معیت میں تھو ہوں اس کے ساتھ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے ہاتھ پر تو ہی ہے اور یہ ہے (۱۰۲)
اس کی شرح میں علامہ موصوف فرماتے ہیں: لا فاد کا القصر تحقیقاً ای انت القادر لا یخیرک علی کشف
ابتلیت مع (۱۰۳) یا من اساعین (۱۰۴) یا من اسعد (۱۰۵) یا من اسعد (۱۰۶) یا من اسعد (۱۰۷) یا من اسعد (۱۰۸)
معیت مذکر کو پکارنا ہے اور کوئی قادر نہیں ہے۔

(۱۰۹) حضرت امیر المؤمنین دعا کے کسب میں فرماتے ہیں: اللهم وبقی من لی غیرک اسئلک کشف غری
والنظر فی امری الخ (محتاج ص ۹) اے میرے محبوب اور میرے پروردگار! تیرے سوا میرا کون ہے جس سے اپنی
تکلیف دور کرنے اور اپنے معاملات میں نظر کرنے کی درخواست کروں:

(۱۱۰) وہ دعا جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں دارو ہے یا من لا
یعلم الغیب الا هو یا من لا یصور السموات الا هو یا من لا یبدئ الا امر الا هو یا من لا

موس کا ہتھیار سجدہ (محول کا فی مسئلہ)

(۱۷) امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: **ہدیکم بسلام الانبیاء فقیل ما سلام الانبیاء تکلم اللہ علیہم** انبیاء کے ہتھیار کو لازم پکڑو جو عرض کیا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کیسا ہے؟ فرمایا خدا اسے دعا کرتا۔ (کا فی مسئلہ)

مشفقہ مسئلہ میں ائمہ اطہار کے اصحاب اختیار طریقہ کا ان ذویان کی اپنی تعلیم و تحقیق کا نتیجہ تھا کہ ان کے اصحاب باصفا ہمیشہ ان امور میں اپنی تہذیب و ادب سے صرف ارگام خداوندی میں دعا و سفارش کرنے کی استدعا کیا کرتے تھے۔ یہ کسی مستعدانہ بنی کی تھی کہ آپ ہمیں اولاد دیں۔ یا روزی فراخ کریں۔ یا ہمارے بچوں کو شفا دیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ طریقہ کار تعلیمات قرآنی اور جنتی فرقہ کے خلاف ہے۔ ذیل میں ان اصحاب انبیاء کے صحیح طریقہ کار کے چند اقتصات ہدائے ایمانی کی خاطر درج کئے جاتے ہیں۔ مفصل بہ قیس بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبد اللہ فثکوت اللہ بعصب حالی ومألفہ اللہ عامین میں حضرت صادق کی ہر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس اپنی حالت ذرا بیان کر کے ان سے دعا کرنے کی استدعا کی۔ ان مناجات نے اپنی کینز کو حکم دیا کہ وہ تمہیں دو سو ابوجعفر (مختصر و اتقی) نے بھیجی ہے۔ چنانچہ کثیر نے وہ تمہیل پیش کی جس میں چار سو دینار تھے۔ امام نے وہ تمہیل بکے عطا فرمادی۔ میں نے عرض کیا۔ لا والہ جعلت فداک ما اردت هذا و ملکک امدت اللہ حالی میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ لہذا میری گناہ بخش گائیے مطلب نہ تھا۔ بلکہ میرا مقصد تو صرف دعا کرنے کی استدعا کرنا تھا۔ فرمایا۔ ولا ادع اللہ عادیں دعا بھی ترک نہیں کروں گا۔ (درہال کشی ص ۱۱)

(۱۸) اسی طرح ثنا ذویہ بن الحسین بن داؤد القس کا بیان ہے کہ دخلت علی ابی جعفر و باہل حبیل نقلت جعلت فداک اللہ ادع اللہ ان یوزقنی ولذا ذکرنا۔ یعنی میں حضرت امام محمد تقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری بیوی حاملہ تھی جس نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ میرے لئے خدا کا ارگام ہیں دعا کریں کہ وہ مجھے اولاد دے عطا کرے۔ راوی کہتا ہے خا طوق ملأ فثکرتہم رأیہ فقال فان اللہ یوزق غلاما ذکرنا اللہ امام کے دیر سے بچکانے بیٹھے۔ بے چارے پر خدا نے فرمایا خدا تمہیں نسر نہ فرمے عطا کرے گا۔ (درہال کشی ص ۱۲)

(۱۹) عبد الرحمن بن حجاج بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جناب امام موسیٰ کاظم کا بیت سامان (بغلام خمس) تھا۔ چنانچہ ایک سال میں (دینار) گیا اور جناب علی بن قتیبہ نے مجھے آنجناب کے نام ایک مکتوب دیا جس میں آنجناب سے التماس دعا کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے ذاتی کاموں اور خدمت امام میں مل پھنجانے سے فارغ ہو چکا تو عرض

کیا۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ مگر اعلیٰ علی بن یقطین ان سے دعا کرتے ہیں۔ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے ان کے لئے دعا کروں۔ پس کرنا تم نے فرمایا۔ لا اخرجوا؛ آیا آخرت کے لئے کاٹنے کا لشکر لائیں نے عرض کیا۔ نعم (ہاں) عبدالرحمن بیان کرتے ہیں۔ کہ یہ سنتے ہی امام نے اپنا دست مبارک اپنے سینہ پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ ضمانت لعلی بن یقطین ان لا تمسہ النار ابداً۔ میں علی بن یقطین کا خاص ہوں کہ ان کو کبھی آتش جہنم نہیں چھوئے گی۔ (در بحال کشتی ص ۲۷) حنیفاً رابنہ زہبہ نصیب۔ ص ۷۷

یہ ترتیب بلند ملا جس کو مل گیا

رزقنا اللہ دعائہم وشفاعتہم فی الدنیا والآخرۃ

(۴) علماء اعلام کا یہی ہمیشہ سے اسی طریقہ پر عمل درآمد ہے چنانچہ حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض علماء اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوقؑ کے والد ماجد حضرت شیخ علی بن الحسین نقی کے ہاں اپنی چچا زاد بیوی کی کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے جناب ابو القاسم میں بن مدحؑ (نائب خاص حضرت عجلتہ) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا جس میں ان سے استدعا کی کہ حضرت امام العسکریؑ بارگاہ میں عرض کریں کہ دوسرے لئے بارگاہ حرب العزت میں اولاد کے لئے دعا فرمائی۔ چنانچہ جناب ابو القاسم نے جناب شیخ کی استدعا امام زمانہؑ تک پہنچائی۔ تاحیہ مقدسہ سے جواب صادر ہوا۔ ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے۔ ان کی موجودہ بیوی کے بطن سے اولاد نہ ہوگی۔ ہاں حشریب ان کو ایک دہلیہ کنیز ملے گی۔ جس سے ان کو خدا نے عزوجل دو فقیر بیٹے عطا فرمائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ دو بیٹے محمد بن علی (معروف شیخ صدوق) اور ان کے برادر بزرگتر حسین بن علی متولد ہوئے۔

(قواعد رضویہ ص ۲۷۱) الکلام بجز الکلام ص ۱۷۱ وغیرہ

متعلقہ مسئلہ علماء اعلام ہائیکل شہان کے
ہم علماء میں اب تک ہم نے قرآن و حدیث اور اصحاب اللہ کی روش و رفتار کی روشنی میں لکھ چکے ہیں۔ ہمارے تمام علمائے اعلام شیخ امامیہ کثر ہم اللہ فی البرزخ کا بھی یہی نظریہ ہے چنانچہ تفسیر باب میں علماء کبار کے جو بیانات پیش کئے گئے ہیں وہ سب ہمارے اس دعویٰ پر شاہ عادل ہیں۔ فلا نظیل الکلام بتکوار الحرام۔ فراجع و تدبیر ان کنت من اولی الافہام۔

علاوہ بریں کتب اصول عقائد میں اقسام توحید بیان کرتے ہوئے توحید و فدا کے متعلق ہمارے اعلام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ ہمیں ہمارے دعویٰ پر پور تقی صریح دلالت کرتا ہے۔ کہ امور دنیویہ میں سوائے خداوند عالم کی ذات جامع جمیع صفات کے اور کسی ذات حسی کہ نبی و امام سے بھی براہ راست امتداد جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کا توکل اور بارگاہ دہلی میں دعا کرنے کی استدعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

کی تفریق یا قدرت کا احاطہ ہونا ثابت ہے۔

(۲) عالم ربانی سرکارتِ قدس حضرت شیخ جعفر شوشتری اعلیٰ اللہ تعالیٰ مقامہ وصفتِ خاصہ حضرت حسینؑ و غیرہ کتب جلیلہ جس کی علمی جلالت کے سامنے بڑے بڑے علماء و مجتہدین کے سر نیز جھک جاتے ہیں، ہر پتہ رسالہ علمی، سیاسی، اقتصادی، طبوی، جیومیٹریک، ۱۲ مرتبہ فی فطری کا ذکر ہے اور ان کے الفاظ سے بحث کرتے ہوئے جس سے ایک سلطان مرتبہ ہو جائے، جتنا ممکن ہو تحریر فرماتے ہیں۔ در ذیل بعض حوام متعارفہ است کہ می گویند امام حسینؑ عترتِ ماز یا دیکند یا حضرت عباسؑ روزی ترا زیادہ بکنند یا قاتل اولاد ہمہ یا فلان امام زادہ ترا نکلا و بہار و اگر منکر مایں است کہ از برکت اینہا بشود یا، بیکہ ایشان شریفین شوند، در خصوص اولاد و نیازی، رزق و طول عمر یا غریب است و اگر منکر حقیقت، رزق و معاش و خالق باشد مشکل است۔

یعنی بعض حوام الناس کے درمیان متعارف ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں کہ حضرت نام حسینؑ تہا دی عمر کو زیادہ کریں یا حضرت عباسؑ تہا دی روزی کو زیادہ کریں یا تمہیں اولاد دیں۔ یا فلان امام زادہ تہا دی حفاظت کریں۔ اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہو کہ حق کی برکت سے ایسا ہو یا یہ نہ ہو اور وہ بارگاہِ قدرت میں، طولِ عمر، زیادتی، رزق اور حصولِ اولاد کے متعلق سفارش کریں تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ تحقیقاً یہی نہ ہو کہ رزق و معاش و خالق ہیں۔ یعنی براہِ راست یہ کام انجام دیتے ہیں تو یہ اس کا جو از کجہ قائل کا اسلام کا مشکل ہے۔

(۳ و ۴) مذکورہ ۱۵ رسالہ حضرت ابو جلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضراتِ معنی سرکار آیت اللہ شیخ حسینؑ اللہ الشہیدی و آیت اللہ امیر اسماعیل الصدر الموسوی اعلیٰ اللہ مقابہا کا مسودہ ہے اور محل اختلاف میں اس کے کوئی شریف سے مزید ہے۔ مگر مذکورہ ۱۵ عبارت پر اس کا کوئی حاشیہ نہیں ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگوار میں اس مسئلہ میں حضرت شیخ جعفر شوشتری اعلیٰ اللہ مقامہ سے متفق ہیں۔ کما لا یجوز علی من جال خلال هذه الدیار۔

وہی حالات اللہ حضرت الشیخ محمد الناصی قدس سرہ اپنی کتاب ایلاء الشریعہ فی ذہبہ الشیعہ ۸۱ صفحہ پر رقم از ہیں۔ ایک متن علی سائر العامة توبہ بید الفاظ یتانی ظاہرہا التوحید او تشق من الغلو مثل قول بعض المروم لبعض اصحاب علی محمد او علی او فاطمۃ الزہرا او علی احد الانسۃ او قولہم یرزقک الحسین ویشقک العباس واماثل ذلك من اللفاظ و بعضہم یدعو فیطلب الرفق وانشاد او الولد او دفتر المسکونہ من النبی او احد الانسۃ فان کان المتکلم بهذه الالفاظ قاصداً لعمایہا معتقداً بانہا فہو کافو ضال یجری علیہ جمیع احکام الکفر وان کان مقصد قلبہ علی خلاف ظاہرہا وکان مرادہ طلب التوفیق من اللہ وانشاد مثلاً من اللہ یدوکتہ النبی لا اعتقاد اللہ او رسل وحممۃ العالمین واذن اللہ لا بالمشافہ وھکذا اعتقاد ذکوا الانسۃ نلیس ذلک بکفر وان کان ظاہر الالفاظ کھراً لانه لم یرد ظاہرہا ولم یعتقد بہ

فكانها نقلت من معانيها مرصاً الى معان توافق الاعتقادات الصحيحة ويجب نزك هذه
الانفاذ وان لا يرد بها عا هرها۔

یعنی بعض عوام کی زبان پر کچھ ایسے الفاظ جاری رہتے ہیں جو بظاہر عقیدہ توحید کے متافی ہیں۔ یا اس سے غلو
کی طرف آتی ہے۔ جیسے ان کا یہ کہنا کہ تبارا ابو جناب رسول خدا یا حضرت علی مرتضیٰ یا حضرت فاطمہ الزہرا یا دیگر
الہیہ ہستی کے ذمہ ہے یا ان کا یہ کلام کہ حضرت امام حسینؑ تمہیں رزق دیں۔ یا حضرت عباسؑ تمہیں شفا عطا
فرمائیں۔ مثلاً اس قسم کے اور الفاظ میں طرح بار سے ان عوام پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یا ان کے اولاد کو یہ
یا اللہ تعالیٰ پاک نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تمہیں پاک آپ کو آباد و شاد و آب و رکھیں وغیرہ
اور بعض لوگ براہ راست جناب رسول خدا یا دیگر بعض نزدیک ہستی سے رزق مانگتے یا شفا طلب کرتے۔ اولاد
کا سوال کہنے یا کمالات و شوائد کے ذمہ کی ان سے دعا میں کرتے ہیں اگر تو ان الفاظ سے ان لوگوں کا مقصد
ان کے یقینی معنی میں اور یہی ان کا اعتقاد ہے کہ یہ بزرگوار یہ کام انجام دیتے ہیں پھر تو یہ کافر ہیں۔ ان پر تمام احکام
کفر مرتب ہیں۔ لیکن اگر ان کی مراد وہ نہیں مگر ظاہر کی شکل میں ترشح ہوتی ہے جبکہ ان کا مقصد جناب رسول خدا
کی برکت سے اخذ اسے رزق و شفا طلب کرنا ہے۔ کیونکہ خدا نے ان کو برکت عطا فرمائی ہے تاکہ جیسا ہے۔ اور ان کو شفاعت
دستار ملے۔ مثلاً ان میں سے ایک ہے اور یہی مقصد ائمہ اطہار کے ذکر کے وقت (ان سے یہ مسئلہ طلب کرنے کے لیے)
توحید کفر نہیں۔ اگرچہ کام ہی الفاظ کفریہ و کلمات کرتے ہیں۔ مگر یہ کہ قائل نے ان کے ظاہر ہی معنی کا قصد نہیں کیا
اور نہ ہی وہ اس کا مقصد ہے۔ تو گویا یہ الفاظ اپنے معانی لغویہ سے عرفاً معانی صہبہ کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔
پھر حال اگرچہ ان الفاظ کے ظاہر ہی معنی کا قصد نہ ہی کیا جائے تاہم ویسے مشتبہ الفاظ کا ترک کرنا واجب ہے۔
اور ناخوش این علامہ سید امام الفضل برقی اپنی کتاب عقول و دین میں ص ۱۱۱ پر توحید عبادی کا ذکر کرتے ہوئے

فرماتے ہیں۔

وہ ایہ عقیدہ کہ فقط خدا حاضر و ناظر است در مہر جا و بایہ دورا خوانند۔ و پستش کرد۔ متنازعہ قدرۃ الی از
عوام و در جمیع کی شونہ و در زمانہ ہاتھام جو اداری۔ امام حسینؑ یا امام دیگر سے را مخاطب قرار میدہند و
از دوا کی می طلبند و کہہ تر میگے یند۔ اسے آکا کہ ایت شوم۔ خدمت ظلال کار و را با مشکل مرار فی کن۔
و مسہات مرار آدر۔ دیگر ہی دانند حاضر فی کل مکان منحصر بذات پروردگار لا مکانست۔ و ہر امام یا رسول
یا فرشتہ ای و او بے مکان و محدود است الخ

یہ بات ہمیں ظہور نہیں کرنی چاہیے کہ صرف خداوند عالم ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اس لئے اسے ہی
پکارنا اور اس کی ہی پرستش و عبادت کرنی چاہیے۔ مگر انہوں نے کہ یہاں سے زمانہ میں بعض عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ

وادی کے نام سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جناب امام حسینؑ کو مخاطب کر کے ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ خود میرا نقص کام۔ انجام دیں۔ میری فلاں مشکل حل کریں۔ میری حاجات بر لا پیش۔ مگر یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہوتا پردہ کار عالم کی ذات سے نقص ہے۔ جو لا مکان ہے۔ باقی امام ہوں یا رسول۔ فرشتے یہ سب کے سب صاحب مکان ہیں۔ اور محدود ہیں الخ۔
 اور حضرت شیخ جعفر نجفیؒ کے رسالہ رد پر وایتیہ سے صاحب ہدیۃ سلطانیہ کے (کتاب ۳ ص ۱۱۱) پر بعض اقتباسات کا اس طرح ترجمہ کیا ہے۔

۱۔ ہمیں اگر دعوت غیر خدا و استعانت مخلوق انہیں راہ باشد کہ اور فاعل خیر چنان فاعل کے متعلق و مقارن قبضہ اختیار راہ باشد۔ بجمہد میں اسی کو کہ کفار است۔ و اگر را دش آن باشد کہ دعائے اور استغاثہ با د از ہائے شفاعت است اگرچہ تصرف و مسامحہ از او در صحت و اقی شدہ ہیں میں از اعظم حاجات است و از محافضت حق آقا و اب سب کل الہیات ؟

یعنی اگر غیر خدا سے باہر فاعل خیر خیر کہ در طلب کی جلتے کہ نفع و نقصان اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ تو یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ اور اگر رد مانا گئے دالے کی مراد ان حضرات کے شفاعت و سفارش طلب کرنا ہے۔ تو بہت بڑی اطاعت اور کواہب و اسلامی کی محافضت ہے۔ اگرچہ ادا کے مقصد میں صبر و صبر کے اندر تدری کے کو تاہی ہو گئی ہے یہ معنی وہ الفاظ نہیں لائے گئے جو بالصرحت طلب شفاعت پر دلالت کریں (نہجۃ النبی ص ۱۱۱) ملکوت کل شیء والیہ توجہات۔

بارے حرام اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان علماء اعلام کی فرمائشات کو اپنے لئے آئینہ گوش بنائیں۔ اور اس قسم کے الفاظ متداولہ و عامہ سے لازماً پرہیز کریں۔ جس سے شرک خفی و حلی تشریح ہوتا ہے و اقلہ یہودی من یشتاد الی صراط المستقیم۔

متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں | ثابت کر دیا گیا ہے کہ امور کو غیر خلاق عالم نے اپنی کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں فرمائے بلکہ خود اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو بعد انہیں عقل سلیم کو یہ فیصلہ کرنے میں ذرہ بھر دقت محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ہر حکم ناقہ شنی معطلی شنی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جو اس اسی خدا کے لم ترزل ولا یزال ہر طرف ہی کہا جا چکے۔ جس کے قبضہ قدرت میں ان معاملات کی باگ ڈور ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لالہ الدین

بعض شکوک و اہام کا ازالہ | مستقیم رکھنے والے انسان کے لئے حقیقت محل سمجھنے اور حق و باطل کے درمیان

تجزیہ کرنے کے لئے کافی ہے مگر جب تک یہاں دوسرے فرق کے عہد شکوک و شبہات کا ازالہ ذکر دیا جائے۔ اس وقت تک یہ باب تشبیہ و تمثیل رہے گا۔ اس لئے حسب سابق اس موضوع کے متعلق دوسرے فرق کے عہد شکوک و شبہات پر کلمی جوابات ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔ واللہ المستعان

پہلا شبہ اور اس کا جواب کہا جاتا ہے اور اسے ایک فتویٰ کا صحیح حل تصور کیا جاتا ہے کہ ذاتِ باری نے مصروف کے قول، ان کے فعل کو اپنا قول اور فعل قرار دیا ہے۔

جیسا کہ آیت وما درصیت و لکن اللہ دینی کا مفاد ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ اس سے استدلال خود خدا سے عہد طلب کرنے کے مترادف ہے۔ یہ شبہ بعض فرقِ خطابت کی پیداوار ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مذکور ہے کہ اگر یہ قاعدہ علی العموم تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ اللہ اہلِ باری کی عبادت کرنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ تاہی ان کی عبادت خدا کی عبادت متصور ہوگی۔ گویا یہ استدلال کہ خدا کے حضرات اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں جو ہم اس میں حضرات اللہ اہلِ باری کی عبادت کرنے کے عہد سے دور ہے۔ جواب باری طرف سے ہم پر از استدلال کے بارے میں کہا جائے۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے بلکہ افضل العبادت ہے۔ جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ علاوہ یہی یہ آیت مقامِ اہواز کے متعلق ہے کہ کفار کچھ سنگریاں مارنا بتایا۔ رسول خدا کا فعل تھا۔ لیکن ان کو سر پر کافر کیسے پہناتا اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا چھوٹا جاتا۔ یہ خدا کا فعل تھا۔ اس آیت کا سابق و سابق بالکل اس آیت جیسا ہے جو اس آیت سے پہلے موجود ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم اصحاب رسول کو خطاب کر کے فرماتا ہے۔ علم فقلوہم و لکن اللہ قتل۔ تم نے کفار کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ خدا نے کیا ہے۔ کیونکہ گوشت پخت ہو کر لانا مسلمانوں کا فعل تھا۔ مگر کفار کے دلوں میں دھب ڈال کر گزند کرنا اور مسلمانوں کی نظروں میں ان کو قلیل دکھا کر ان کے دلوں کو بڑھانا اور نصرت کے لئے فرشتوں کا اتارنا خدا کا فعل تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بارے موضوع بحث سے بالکل غیر متعلق ہے تفصیل کے لئے تفسیر صافی ص ۱۹۰ و تفسیر بہانہ ص ۱۰۰ سے ملاحظہ ہو۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب بعض رسائل میں منقول ہے کہ اللہ العزیز کی بکثرت کہنے کے ذریعہ اس مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش ناقص کی گئی ہے۔ اس بحث کا

جواب اصحاب ہم قیصر ہے اب میں ذرا شبہ چہارم بالتفصیل پیش کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ اس بحث کو باقی موضوعات کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ اہلِ بیت پر اسماء اللہ العزیز کے اطلاق کا وہ مطلب ہے جو بعض حضرات بیان کرتے ہیں۔ تاریخی شواہد سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظریہ فلاسفہ و صوفیہ کا لاشعہ و برداشت ہے اس مقام کی طرف رجوع کر لیا جائے فلا فطیل الکلام بالتکوار۔

کوئی ایسا ہے جو خدا کی طرف پھر میلہ مدگار رہے۔ جب تک کسی شخص میں سے انور کو ضیہ و شمس خلق و رزق اور
امانت و اسیلا و غیرہ ہیں ان ذرات مقدسہ سے استمداد کا جواز ثابت نہ کیا جائے۔ اس وقت تک ان قبول
جلیلوں سے مدد ثابت نہیں ہو سکتی۔ صاحب رسالہ دین و ضریعہ نے لکھا ہے

”مراد امانت فی الشیء امانت نہ امانت فیہ تحقیق واللہ کا خلق والرزق والشفاعہ ہیں“

گوئی واللہ یکن علی اور حق و لداء و رزقا و اشغنی اللہ رسالہ دین و ضریعہ

یعنی ناد علیاً سے مراد شہادت جنگ میں امانت کتاب ہے۔ نہ کہ حق امور میں جو خدا کے ساتھ محض ہیں جیسے خلق
کے رزق و نیاد و شفاء عطا کرنا۔ لہذا حق امور میں ہی بزرگوں سے براہ راست مدد مانگنے کے بجائے تم اس طرح کیوں

دقیقہ حاشیہ ۳۹۹ اور نہ ہی کسی امام معصوم کا کوئی ارشاد پیش کرتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور نہ قیامت تک ایسا کر سکتے
ہیں۔ دروگان بعض بعض ظہیر آ۔ میر نے بعض مقامات پر یہ لکھا ہے کہ چری تحقیق و تدقیق اور شرعی امور اور
کے ساتھ لکھا ہے۔

کارہ و نیست خرس کو فستق کا دڑی خواہ و مرد کہیں

ہمارا ان فورجہ ۳۹۹ ص ۱۰۰ میں تحریر ہے کہ اصل کے متعلق صوبہ اس قدر لکھا ہے۔ اور یہ بھی فرمودہ اس کے ضمن میں ہے خیر میری

کہ جو ام اس بلکہ اکثر نو میں ہیں اسی قدر نہیں ہیں مبتلا ہیں۔ حق شایع الدیوان

قال یقلل ان النبی فی ہذا الیم ناد علیاً منقولاً من ہاشب الخ... یعنی شایع دیوان سے منقول ہے انہو
کہا ہے کہ کیا جاتا ہے کہ اس (دعوت) روز کا حضرت کو ندا دی گئی۔ ناد علیاً منقولاً من ہاشب الخ و ابنا سلم شام

دیوان کو صاحب میں۔ (کہہ کہ وہ مستور ہیں) ان کا مذہب کیا ہے؟ وہ کہہ کہ شیعہ دینی شافعی مذہب ان مشوبہ اور

کے شر میں بھی ہیں ان کا علمی و تحقیقی مقام کیا ہے؟ نیز ان کی اس روایت کا رد کیا گیا ہے اور پھر اس کا سلسلہ مستند کیا

ہے سب امور بنو زید و خلفاء میں ہیں۔ ان مقامات بعضہا فوق بعض ہیں عام طور پر صاحب ماریج النہدہ کا نام

لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اصل کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کی کتاب کے یہ کچھ کچھ پیش کئے جاتے ہیں کہ ظاہراً حقہ ناد

منظر العباب بہرہ یاکا کا کچھ شہادتیں اور ایک اس کے متعلق جہاں انہوں نے اس کی حجت دی کہ ہے اسے محمد یا سبر انکا

کہ دیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں جہاں۔ اگرچہ حضرات میں کوئی بھی اہم نہیں ہے تو اصل اور اس کے خواص آثار کے متعلق از حد

علی تا جناب جہاد و از وہ اندر اطباء میں سے کسی امام کا کوئی قرآن پیش کریں۔ دیکھیں یقیناً ہے کہ ہر لوگ قیامت تک ایہ

نہیں کہہ سکتے جہاں۔ اور نہ بصورت دیگر اس مسئلہ میں سکوت ہی میں ان کی سلاست ہے۔ ونا علینا الا الیلان

وہ اپنی اسقام کے علاوہ اگر چند لمحات کے لئے درایت بھی خود تیار کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہاں جناب

ثالثاً۔ یہ کہنا بھی حقیقت کے سراسر خلاف ہے کہ تمام اکابر علماء کا اس پر عمل ہے کیوں کہ عراقی و ایران کے ائمہ اکابر علماء میں سے بعض حضرات اس دُعا کے پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ الشیخ محمد خاٹمیؒ نے اپنی کتاب "امایا ما شرعیہ" ص ۹۷ پر اس کے پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ فراجع۔ ممکن ہے سرکارِ ناسی نے اس فتوے میں تشکیک نہ کیا ہو مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دُعا پر تمام اکابر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ اور اصول و مناظرہ کے اہلِ حق یہ ہیں! اتنا استدلال کنندہ کے دوائی اتفاق تمام اکابر علماء کے بطلان کے لئے کافی ہے کہ وہ اس پر باطل و معقول جانتے ہیں کہ ہم یہ کلمہ کھس ماحجہ پر نہیں پڑھتے۔ غلطی نہ ہو۔

۱۔ جناب موصوف حضرت آیتہ اللہ الشیخ محمدی الحائری الکاملین کے خلیفہ اکبر ہیں۔
 ۲۔ اصیہ الشیخ محمدی دہلوی نے فرمایا ہے۔ جن کے متعلق دنیا جانتی ہے۔ کہ اگرچہ انہوں نے ان کے اقصاء و عراق کا ناخواند فتویٰ حاصل کرنے کے لئے ان کے آگے بھیج دیا مگر وہ غلطی سے گھر کر سکا۔ موصوف نے انہیں پائے اختیار سے ٹھکرا دیا تھا۔ مگر غلط فتویٰ صادر کیا تو انہیں فرما دیا تھا۔ جناب شیخ موصوف ہم عمل میں اپنے فہم والدہ کے خلف و رشید ہیں۔ بہت بڑے بلند پایہ عالم و وسیع النظر فاضل اور جامع الفنون مجتہد ہیں۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت حریت نے انہیں حاصل ہے۔ یعنی وہ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے اظہار سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ اظہار و مناقب میں منافقت و ممانعت اور غلط و دروغ بات کو ہر حال میں گناہ تصور کرتے ہیں۔ اور تو دیکھا کہ وہ اس مسئلہ میں جی ڈی ٹی ٹی کے منہ سے بھی ٹکریاں پڑی ہیں۔ اور ایک بار پٹ صوس نہیں کہتے۔ یہ وہ کہاں کا پٹ تھا جس نے سابق شاہ ایران کو ان کی غیر اسلامی پالیسیوں پر ٹھکانا۔ اور جب تک کہ اس کا سابق صدر قریب آئیں تا فدا کرنے پر تیار نہ ہو۔ اور ڈاکٹر کا مقابلہ کر لیا۔

اینا جہاد راستہ کہ معلوم حرام است

ابو دہرہ سے ان کی زندگی کا کافی عرصہ قید و بند کی صورت میں تھا۔ بعد از آزادی کی وجہ سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ مگر ان کی بلند حیثیت و جذباتِ خدمت دین کا یہ عالم ہے کہ وہ اس عرصہ زندگی کو اپنی زندگی کا بہترین دور قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں اسی دور میں قرآن مجید حفظ کرنے اور دوسری بعض علمی کتابیں کیسوں کے ساتھ لکھنے کا موقع ملا ہے۔

یہ دین بلند ملا جس کو مل گیا ہر دلی کے واسطے دہرہ دریں کہاں

پھر ان جناب سے شرفِ تکریم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بلکہ جہاں تک مافوق کام کرنا ہے ان کے زیارت کا نہیں ملنے کا موقع نہ صرف تین مرتبہ مختصر سی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور وہ بھی بعض اختلافی مسائل میں ان سے بحث و تمییز کرنے کی نذر ہو گئیں۔ جیسا کہ نجف، شرف کے بعض فاضل علمبردار اس امر کے معنی شاہد موجود ہیں۔ بارے مسئلہ میں پاکستان و رجعت کرنے کے بعد سرکارِ موصوف تک فاس سے راہی ملک بھاپو گئے و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وشرعہ مع اللہ اللہ ہرگز۔ مروجہ کی تمام زندگی غریب و خدمت کی بے لوث خدمت کرنے میں گزاری ہے۔ (باقی دیکھو و مثلاً پو)

کرا بچا۔ ہم اسی باب میں بعض ذہنیہ تو تسلیم باوجود سادہت بیان کر چکے ہیں کہ اسرار کو غیبیہ کے شعلے سے معصوم ہونے کی بارگاہ معلیٰ میں یہ استدعا کرنا کہ وہ بارگاہ و خداوندی سے ہمارے یہ کام انجام دلا دیں۔ یعنی بطور تو تسلیم یا مستشفاہ ان سے استدعا و استعانت صحیح ہے۔ لہذا اس دعا یا اس کے ساتھ ملتے جلتے ادعیا و استغاثہ جات میں بارگاہ معلیٰ میں ہے کہ ان سے بطور وسیلہ و شفیع مدعا حاصل کرنا مراد ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار ہمارے یہ کام بارگاہ و مدد العزت سے انجام دلا دیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کام کا انجام دلا دینا بھی ایک قسم کی مدد ہی ہے۔ چنانچہ صاحب دوا سالہ ہر نئے روضہ کے مطلع پر لکھتا ہے

”منقول سے دارالعلم علیٰ انصرانی نہ نکلا جسوی و لا مروتی و لا فاطمہ افیشینی“ منا خالق و ہی نہاد و دیوار
حضرت و اعانتہ منصرف دی نیست کہ تو دایاں ما قدرت امر و مراد بفرمانیت معنی تو تسلیم و استشفاع پیشا
صحیح نہا شد۔ و در فقرتیں مزبور توجہ تبار از انصرانی و افیشینی ہمیں است کہ حضرت و اعانتہ با شفاعت
جستہ اند بفرمانید و حاجت کشید کہ خدا افضالے مامیت ابلیسائید و اسینہ کہ خود شہا خالق و لا دور و راق
و غیر اشوائے

یعنی دعا میں یا علیٰ انصرانی یا مروتی یا فاطمہ افیشینی کا دور و مراد ہمارے دعا کے ساتھ استغاثہ جات نہیں دیکھتا۔
کیونکہ حضرت و اعانتہ اس بات پر منحصر تو نہیں۔ کہ جس امر کی ان سے استدعا کی جا رہی ہے۔ وہ اسے بعض تقصیر خود
انجام دیں۔ اگر ان سے تو تسلیم و استشفاع بے مستی ہو جائے۔ مذکورہ بالا کلام و فقرتوں میں ارد شدہ الفاظ انصرانی
و افیشینی سے یہی معنی متبادر ہوتے ہیں۔ کہ آپ بارگاہ قدرت میں ہماری سفارش و شفاعت کے لیے ہماری حضرت
و فرما دیں کریں۔ اور دعا فرمائیں۔ کہ خدا از عالم جاری حاجت ہمارے۔ ان فقرتوں کا یہ مطلب نہیں۔ کہ آپ خود دعا
کے خالق اور رازی کے رازق ہیں کہ یہ کام انجام دیں۔

خامنا۔ ہمارے اس مرتفع کی ذکر ان سے مراد طلب شفاعت ہے (خود اپنی استغاثہ جات و غیرہ کی)

و قدیمہ حاشیہ علامہ اہل کلمہ کے لکھے ہوئے کئی شاہکار موجود ہیں۔ جس میں چند نمایاں ہیں۔ امیاء الشریعہ فی
مذہب الشیعہ (کئی جلدیں) (۱) ترجمہ حد و طبیعت مع حواشی (۲) هذا هو الله (۳) خواب در اسلام۔ (۴)
الاسلام سبیل السعاده و السلام (۵) الشیعہ (۶) رسالہ العلم و الحجة و الاسلام و غیرہ رسائل کثیرہ۔ (۷) درستی
کہ ان کے بعض فتاویٰ سے دو سوچ بعض اسلام کو اختلاف تھا۔ و اگر ہمیں یہ ہے) جیسا کہ بعض مجتہدین کو دوسرے مجتہدین
سے ہوتا ہے۔ مگر جس طرح بعض حاشیہ بردار مخلوق اعلیٰ جہاں تھے وہاں اور بعض معنی اشیع کے اجارہ دار متذلل تھے وہاں ان کے

من جہارات سے بھی ہوتی ہے کہ کلام الامام بغیر بعضہ بعضاً) مثلاً اسی کتاب مفاتیح الجنان کے صفحہ ۱۱۱ (یعنی جس
 طرف مذکورہ بالا دعا مذکور ہے۔ اس کے صرف ایک صفحہ بعد ایک استغاثہ حضرت قائم آل محمد محل الشہ فرجہ مذکور
 ہے۔ جس میں وارہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کر ذرا سانس کھڑے ہو جائیں۔ پھر یہ سلام پڑھیں۔ سلام اللہ المکمل النکاح

بقیہ حاشیہ (۱۱۱) خلاف عرفان بتیزی لایا ہے اور سب دشمن و اہل ایم و اقوام کا جو ہذا اگر کم کو ہے وہ بھی علم و دیانت
 والا کسی عام شریف انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ کہ کسی غیر مسلمان کے ساتھ بھی دوا رکھے۔ جو جائز ہے جسے مسلمان
 علم و عرفان اپنے ہی ایک جلیل الشان مجتہد جامع الشرائط کے خلاف بددش و رفتار اختیار کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔
 کہ لوگ خوف خدا، خوف شر و نشر کا داس لائق سے چھوڑ چکے ہیں۔ اور شرم و حیا کا آئینہ ہی قطروں میں ان کے دیدہ
 ہے۔ (حکایت)

بہر حال سرکار مروج اس وقت خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ان پر ہا ثبوت شرعی مختلف قسم کی تہمتیں لگانے والوں نے
 بیخود لڑاؤ ایک دن بارگاہ خدا میں حاضر ہونا ہے۔ ان کا معاملہ اس حکم الحاکمین کے سپرد ہے۔

چپ رہے گی زبان خبر ہو پکارے کا آئین کا
 اگر اس زمانہ تقریر تحریر سے زبان و دہن گئے ہائے توکل یہی بات نہیں۔ مگر یہ حضرات کا کبھی کھاتہ فرصت میں
 سوچنا چاہئے کہ

ہم محض قریب الی اللہ اس مظلوم عالم دین کی حمایت میں جہیز سوار کھڑے ہیں تاکہ حالت انہاس کی غلط فہمیوں کو مٹا
 کر کے ان کو اپنے ایک عالم عسلی کے خلاف سب کشائی کے کاغذ غلیظ سے کچال جائے۔ اس لئے ذیل میں ہم نے اسے اقتدار و طاقت
 جناب مروج کے محتاط حقہ کا ایک شمارہ ان کی کتاب حیا، الشریعتی، تہذیب، الشیخ، مطبوعہ مطبع المعارف بغداد، شمارہ
 جلد اول طبع اول سے پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ مروج کے عقائد پر بعض حلقوں کی طرف سے جو تہرے پر مے ڈالے گئے
 ہیں۔ وہ جاکر جو جائیں گے، اقترا پڑا دیں گے، اسے خائب و خاسر ہوں گے۔ اور اہل ایمان کی تمام غلط فہمیاں مٹا
 دی جائیں گی۔ اللہ

اصول دین و تہذیب پانچ ہیں۔ رجب علی کل مکلف تحصیل العلم باصول الدین ہی التوحید
 والنبوة۔ والمعاد وایضاً ایضا العدل والامانة وھما من اصول المذھب، (امام الشریعت)

۱۔ عقیدہ توحید۔ خداوند عالم واحد لا شریک۔ اول وادیٰ خالص مختار بقادر و عالم بصیر و خلی و شال مانع عالم
 ہے۔ (قدیم، افلا، ابدی، سرمدی، غیر محدود۔ واجب و لا تمیز لہ فرد و حمل لمیت عن بغیرہ۔ مختار
 فی افعالہ بحکم مایشاء و یفعل بما یرید عن حکمتہ۔ لا یبغض و لا یفعل فی قادر (آل و کچھ)

آخر میں لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں اس طرح عرض کریں۔ یا ابن رسول اللہ جاجی کذا او کذا ارہائے کذا کذا احاجات
خود را ذکر کند: فاشفع لی فی تباحہا سل اللہ تعالیٰ فی تخیر طلیق واجابہ دعویٰ وکشف کویق. الخ. اے
فرزند رسول! میری یہ سہ احاجات ہیں دیہاں وہ احاجات یہاں کریں۔ ان کے برائے ہیں آپ میری سفارش کریں۔ اور
اگر حاجت دی میں سوال کرتی کہ وہ میری احاجات برائے۔ دعا قبول فرمائے اور سچ والہ وعدہ فرمائے۔

(فقہ حاشیہ ۱۹) لا یتغیر ولا یتبدل لا حرکت له ولا انتقال۔ ولا زوال۔ لا یجوزہ مکان ولا
یحلومہ مکان ولا یجدہ وقت ولا زمان الخ (۱۹)

(۳) عقیدہ نبوت عامہ۔ خدا پر مال و سلطنت و سبب ہے انبیاء کے لئے جس سے صدم۔ سہو و تیان
محفوظ ہو۔ البھرات پڑا ضروری ہے اور مقام اہل ایمان و مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ الغرض وہ تمام صفات ہمید
ہیں سرآمد اگرچہ قد استدلل علی وجوب ارسال النسل ہاذا لک عقلیۃ وخصۃ ۱۹۔ (ووجوب من
باب اللطف ان یتکون النسل محتاجین فی صفاتہم۔ ولخلاقہم واعمالہم وھذا ما لیس منہ
المعصۃ عن المعاصی۔ منہ)۔ (یجب ان لا یتکون ناسیا ولا ساهیا خافلا۔ (و یجب مع ذلک
ان یکون النبی مؤیداً بالانجیزات البہرات الخافقات لمعادات مع الایطیق علی الاتیان بمثلہ البشر
کاحیاء الموتی و ابواء الاکمل۔ والا یجوز بد وقت علاج اور واد الخ۔۔۔ ۱۹)

(۴) عقیدہ نبوت خاصہ۔ آنحضرت کے دلائل تمام سابقہ انبیاء سے زیادہ ہیں۔ ان کی شریعت نے نفیر علوم
بے مثال، معجزات متواتر سب سے بڑے معجزہ قرآن کریم اور آپ خاتم الانبیاء والرسلیہ ہیں۔ (اما نبوتہم و صلعم) فان
ذلکما قد قورفت فیما اکثر من غیرہ من الانبیاء۔ انہ انہی النبوة فاقی بالانجیزات و تحذیرا
البشر فہو ذلک من الاتیان بمثلہا و جابضوا و قورین لمیأت بہا غیرہ من الانبیاء۔
وکشف المجہولات۔ و اق من العلوم بمالہ یأت بہ احد قبلہ۔ وقد قوروا الخیر من
معجزاتہم و صلعم) من تسبیح المحض حمید یہ کلام الطہم والغیب مع و شفاء الموتی و بدعائہم
و لیس یدم و احیاء الموتی و الکلام معہم و رد الشمس و القمر و الاخیار و الغیب ما وکن الناس
فی ضماؤہم۔ و اکبر معجزاتہ و صلعم القرآن الکریم (۲۰) و ھذا معنی الخاتمۃ الدلیل
علیہا عقلی و نقلی۔ و النقلی القرآن الکریم اذ یقول فی سورۃ الاحزاب (و خاتم النبیین)
و السنۃ النبوتہ اذ صمحت۔ بل قوروا الخیر فی مواضع کثیرۃ (لانی بعدی ۲۰)

(۵) عقیدہ امامت۔ امامت ریاست عامہ ہے امام کے لئے علم، شیعہ، احوں علی العمل۔ اور و اتقی، و صمیم
و اتقی و یجوزہ ما

اسی طرح جو استاذ حضرت سید عالم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کیا جاتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے۔
 چنانچہ اس کی تائید فرمیں یہی اسی مفتاح الیقین کی دعائے توسل سندِ جہت سے پرتی ہے جس میں وارد ہے یا فطمة الزهراء
 یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولانا انا تو جہننا واستشفعنا و توسلنا بک الی اللہ
 وقد مناک بین یدی حاجاتنا یا وجہہ عند اللہ استغنی لنا عند اللہ الخ۔۔۔ یا قاتلہ ذرا

(حقیتِ حاشیہ ص ۱۸) سہو و سوان سے کج نام خلق محبوب ہے حضور اور منصوص میں اللہ و رسول و خدا
 تمام صفاتِ جلیلہ میں افضل و اکمل ہم تا شروع ہے۔ ان صفاتِ جلیلہ کے حامل اور آنحضرت کے بعد امام برحق بارہ ہیں۔ از
 حضرت علی تا حضرت محمدؐ۔ امامت بلاست عامۃ و سلطنتہ لحفظ ماحیاء بہ النبی۔۔۔ لایزال ان تنوفو
 فی الامام شریط الامامتہ وہی امور۔ الاول انہ یکون علیہ علمنا من۔ الثانی ان یکون احرم الناس
 علی العمل بشرائع النبی و احکامہ۔ الثالث ان یکون نقیاً طاهر المولد ذکراً غیر مبتلی بعاہۃ
 اور زمانہ الخ۔ الرابع ان یکون حافظاً خیر سابق و لاحقاً من۔ وبہذا یتفہم ان اللہ الامام
 لایزال ان یکون منصوصاً علیہ من النبی بامر اللہ تعالیٰ۔ و لیس بلائمتہ ان تصین الامام
 و تنقیبہ۔ (۱) بعد ما ذکرنا تعرف جلتا من ہوا الامام بعد نبیاً فان الامام لہ
 تختلف و اتفقت کلماتہا علی ان علیاً علم الناس بعد رسول اللہ و اشجعہم و ادرعہم
 و اقوامہ و اصبرہم و احرمہم علی العمل باحکام الشریعۃ و اتواہم شکیبۃ و اخشعہم فی ذات
 اللہ و اطوعہم للہ و لرسولہ و اسبقہم الی الایات۔ (۲) اس میں چاروں کے خلفاء سے آنجناب
 کا فخر موازنہ کر کے آنجناب کی برتری ثابت فرمائی ہے۔ اور چوتھے پر جامع اور خلفاء کے بعض مزموں و فضائل پر زبردست
 تمجید فرمائی ہے۔ واللہ متقی علیاً تفسیر فی حدیث بخبر بنو النبی فی جمیع الامور والا نبیۃ)۔
 ومع هذا کیف یعتوض الذویب قلب احد فی خلافتہ علی عن النبی و عدم استحقاق من تقدم
 لہا و ملک پھر ۹ سے لے کر ملک تک ائمہ اثنا عشر کے مختلف گروہ و مائتہ کو کوفت زندگی و دج فرماتے ہیں اور
 انھوں میں امام زمانہ کے حالات اور ان کے متعلق مخالفین کی طرف سے عائد کردہ اعتراضات کے کھنڈ جواہرات
 پیش کئے ہیں)

(۱) ائمہ طہارین کی زندگی و عبادت میں۔ ان سے توسل کے سوا اور نیز عادیث متواترہ موجود ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی
 میں اذن اللہ شفاعت محمد و آل محمد علیہم السلام برحق ہے اور توسل و شفاعت کی فرض ہے ان کو پکارنا جائز ہے۔ ان
 عقائد کا انکار قرآن و سنت صحیحہ کے انکار کے مترادف ہے۔ (قد جاتی من کلام بعض المسلمین ان الاستیاء
 والی و غیرہ)

اسے رسول کی آنکھوں کی تشبہ کہ اسے ہماری سرور اہم بارگاہ قدرت میں آپ کو شلیح بناتے ہوئے آپ کو انی مہتابا کے آگے بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اسے اللہ کی بارگاہ میں صاحبِ عزت و عظمت بارگاہ رب العزت میں ہمارے شفاعت فرمادیجئے۔ بعض رسائل میں انہی الہیاد کی فریادری کے جو بعض شواہد پیش کئے گئے تھے ان میں غور و تدبر کرنے سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل اہل ایمان نے ان اوقاتِ مقدسہ سے تو تسکین کیا۔ ان کی برکت سے ان کی نصیحت و توفیق سے ہر روزہ نشین کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ ان اوجیہ و استغاثہ عبادت سے

دقیقہ حاشیہ (۱) والاولیاء امرات فلا یحوز التوسل بہم رد ما تمہم و هذا رد علی القوان (۲) فانہ یقول فی سورة البقرة ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امرات۔۔۔ ولا تعصبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء۔۔۔ فیجوز ما تمہم لانہم احياء یعص القوان (۳) والقوان العکرم اثبت الشفاعۃ لمن اذن لہ الرحمن و رضی قرلا۔۔۔ من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ۔۔۔ والایات فی الاذن بالشفاعۃ طعلا لک والانبیاء فی القوان العکرم کثیرۃ (۴) و تلخذ باحادیثہم و رواہا متواترۃ فی حج از التوسل بالنبی و اہلبیتہ الی اللہ تعالیٰ فی طلب الخیر منہ تعالیٰ۔۔۔ و جو از رد ما تمہم یقیناً انہم احياء عند ربہم یوقنون شافعون مستقرن۔۔۔ (۵) و انبیاء و ائمہ کے فرارات پر قبہ و قبور کی تعمیر جائز ہے۔ اس پر سورہ کرمۃ سے لے کر سورہ تکوین و قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ حدیث پر حدیث ابو الصیاح پر ہم تو یہ کہ مسلمہ پریش کی باقی ہے کا جواب دیتے ہوئے اسے خلاف قرآن قرار دیا ہے۔ رفاضہ ملکہ الحدیث بودل نوجب طرحہ لانہ لا یقام۔۔۔ القوان العزیز و محل الصحابہ الدالی علی الشریعۃ ربیوۃ المسلمین والاحادیث المتواترۃ الخ (۶) و انبیاء و ائمہ کی قبور مقدسہ کی زیارت نہ صرف جائز بلکہ مستحب (۷) و قد وردت الاحادیث من اہل العصۃ متواترۃ باستحباب زیارۃ النبی و اہل بیتہ للعصرین و تعظیم قبورہم (۸) و فی استحباب زیارتہم ولا یسا زیارۃ المحبین ابن علی سید شباب اہل الجنۃ وھی السنۃ الخ (۹) و انبیاء و ائمہ کی قبور مقدسہ کی تعظیم مستحب اور ان میں محفل الشہداء خیر و برکت کا اختتام و صحیح ہے و قد ثبت ان الاتوار البرکۃ فی قبر نعیم و قبور اہل بیتہ انما کان بتقدیر و جعل من اللہ تعالیٰ وک۔۔۔ قدرۃ الاحادیث من اہل بیت العصۃ متواترۃ باستحباب زیارۃ النبی و اہل بیتہ للعصرین و تعظیم قبورہم (۱۰) امامت و ولایت اہل بیت کے بغیر توحید خدا مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان خولاء الامۃ الاثناعشر علیہم علی خلق بعد رسولہم و انبیاء نبیکہم و لایتم التوحید الخالص الا بالقول بامامتہم و الاعتراف

ایک مضحکہ اطفال استدلال کا ابطال

مکئی بار اس امر کا اظہار کر چکے ہیں کہ مولائے کائنات کے نام کا

ضرر دیا گیا ہے اور بطور وسیلہ یا اس پر وہ کہنا بشرطیکہ اسے اسلامی سلام کی جگہ دی جائے بلکہ اسلامی مقررہ سلام کے بعد کہا جائے جواز ہے۔ اسی طرح بطور توسل یا علی اللہ کہنے لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس امر کی بھی کئی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ خداوند عالم نے سرکار محمد و آل محمد عظیم السلام کو اس قدر علمی فضائی و کلمات عطا فرمائے ہیں کہ ان کا قدر و اہمیت ہمیں ہو سکتا۔ اور وہ ہرگز اس بات کے قطعاً محتاج نہیں کہ ان کی عظمت و شان و رفعت مقام کو اجاگر کرنے کے لئے بے سوچا و اعتدات دکھائے گا سب ادا کیا جائے اور نادان دوستوں کے یہ سہ میں بھائے خاندان کے اٹا عظمت اہل بیت کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کے دانشوروں کو ہنسایا جائے۔ مگر یہاں سے سووی صاحبان اس غلط روش و رفتار کو برقرار رکھنے پر یقین اس کی اگرچہ ہیئت سی خالصہ مسیحی کی ماسکتی ہیں۔ مگر یہ اعتراض یہاں فقہ اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے یہ حضرات یا علی اور کئی یا ابا الفیث اور کئی یا محمد بن محمد بن ثبوت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: سب جگہ جو کہ میں نصرت کا لشکر خدمت ہو گیا۔ اور آپ سے مباہرہ کیا۔ تو میری ناریں جوئے مارے میں کیا رسول اللہ خداوند عالم نے آپ کو محمد و محمد سلام کے بعد نصرت و فتح کی بشارت دی ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ اگر لشکر آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو علی علیہ السلام کو لٹکا دیں۔ وہ فوراً میری جگہ آئے۔ حضرت علی کو پھانسیا پسند فرمایا۔ ہر سب نے عرض کی آپ اپنا رخ مدینہ کی طرف کیجئے۔ اور نادیا ابا الفیث اللہ کسی یا علی اور کئی۔ اور کئی یا علی اللہ اللہ بیری مد کو بھجور۔ یا علی میری مد کو بھجور یا علی۔ جتنا چاہو نصرت لے لیا۔ اور حضرت علی فوراً پہنچ گئے۔

استانق الوسا لہ ۲۵ جو اس لاسر ۱۵ اسر او الشریعہ ص ۲۲ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بلا اختلاف یہ سب ہمیشہ سے تھے۔ اچھا خدا کا ہے یہ سب اہل بیت کے بعض نام نہاد مبلغین و ابائی و ابائی کہہ کے بنام کہنے کی ہم چاہتے ہیں۔ اور ہم ان کی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے یہ سب اہتمام کر رہے ہیں۔ انقلابات میں زمانے کے۔

۱۱) معاد جسمانی رقیما مشغول ہے اور حقیقت و جہنم وغیرہ تمام امور جو رسول اسلام لائے تھے برقی میں ان میں اصول الدین الاعتقاد بالمعاد الجسمانی و ہر رسول الایمانی و الامرواح بعد الموت کما فانت فی الدنیا لیماسوا علی اعمالہم فیہا فیجوز الحسن بالاحسان و الحسنی بالعقاب و محسب الاول الخ لہ و الثاني الخ القاد و الناس لعادہ ہر عقائد۔ ۱۲) ان الموت و الحیات و

وہابیہ۔ و محسب التقدیر فیہ ما جہا۔ ب التقدیر علی سبیل الجمل و المعاد و م ۱۳) تبصرہ۔ یہ سب حضرت آئینہ امتا شیعہ و الخ لہ ۱۴) ان کے عقائد کا جامع خلاصہ ہم نے ان کی سب سے زیادہ مستند کتاب سہار الشیخ سے بلا تبصرہ ان کے معین الفاظ میں پیش کر دی ہے۔ اس سے وہ باب عقل و انصاف آسانی سے بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شیعہ امامیہ کے عقائد حق ہیں۔ یا کسی اور فرقہ کے عقائد ہیں۔ اور آیا یہ عقائد صحیح رکھنے والے عالم دین کی ہیں۔

اس کا اندازہ لگانا اور باب فہم و فراست کے لئے مشکل نہیں یہاں اگر یہ قدر تک پیش کیا جائے کہ آئندہ روایت بھی تو بعض کتابوں میں موجود ہے جو ان حضرات نے پیش کی ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ وہ فہم و فراست کا قول ہے۔ "فقل را عقل باید" اور یہ کہ "یک من علم را ده من عقل باید" جو مطلب وہاں اس کو نقل کر دینا اگرچہ تاریخی یا عقلی مسلمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ خبر پیش کرنا کہ آخر یہ بھی تو بعض کتابوں میں مذکور ہے۔ اہل دانش و بینش اور باب تحقیق کا نام نہیں ہے۔ ہم کتاب کے مقدمہ میں درایت الحدیث پر سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ اس مقام کی طرف رجوع کرنا۔

من آنچه ضرر بلاش است، تو می گویم تو خواه از ستم پند گیر و خواه ملال

ساتواں شبہ اور اُس کا جواب بعض رسائی پرک و تیر شبہ اب الدین کی کسی کتاب توضیح الدلائل سے حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب شدہ ایک خطبہ کا بعض جہتہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ کاں الدین محمد بن طہر الشافعی کی کتاب در منظم، شیخ سلیمان کندری النقی کی کتاب المیزان سے ایک خطبہ کے بعض اقتباسات پیش کئے گئے ہیں جن میں ایک جملہ، "امثال الشکلات" بھی وارد ہے۔ ان خطبوں سے استدلال کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے "ان پر دو خطبات سے واضح ہوتا ہے کہ آئینہ میں دو تمام صفات موجود ہیں جو مشکل کشا کے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ ان خطبات کے ساتھ استدلال کرنا بدو صحیح نہیں ہے۔ اولاً یہ خطبے ہماری کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہیں۔ سرکار ملازم مجلسی فرما چکے ہیں کہ اما خطبۃ السبائی و اما الہافلہ و بعد الا فی کتب الفلاح (بخاری، ج ۳) مقام معتبر ہے کہ ان خطبات کو نقل کرنے والے حضرات ایک طرف تو حضرت امیر المومنین کو انعمت کا غیبیہ بانقل میں تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف خطبہ دو نقل کرتے ہیں۔ جن سے آئینہ کے خدا ہونے کا شبہ پڑتا ہے۔ ان خطبات میں صحابہ و ان سے بھی زیادہ تعجب نہیں اپنے ان مدعیان تشیع و ایمان پر ہے۔ کہ جو اصول عقائد کے مسئلہ میں اپنی تفسیر و حدیث کی کتب معتبرہ حتیٰ کہ نبی البلاغہ اسی مسئلہ و معتبر کتاب میں کلام حضرت امیر علیہ السلام بنو افریقیہ کے نزدیک مسلم ہے۔ کو یہی پشت ڈال کر مخالفین کی وہ کتب میں جو جبر و طیب و ایسی کا مجموعہ ہیں جن پر مخالف علماء و فضلاء بھی اعتماد نہیں کرتے۔ حالانکہ اہل بیت نے اصول عقائد بلکہ اپنے مناقب و فضائل میں غنائین کی کتابوں سے حاصل کرنے کی حاجت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں لا تأخذون معالم دینک عن غیر شیعتنا فانک ان تعدلتم اخذت دینک عن الخاشعین الخ۔ یعنی اپنے دین کے معارف و معلومات ہمارے شیعوں کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرو کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو غیر اپنے دین کو خیانت کا روی سے حاصل کرو گے۔ درجہ اعلیٰ کشی میں اور حال مقتضائی ج ۲ صفحہ ۲۴۷، اسی طرح بخاری، ج ۳ پر ملازم مجلسی نے اس عنوان کا ایک مستقل باب

بِالْحَقِّ نُوْبًا مُّشْتَبَهًا عِنْدَ رَبِّكَ يَا بِنَا رَسُولَ اللَّهِ: سے فرزند رسول میں آپ کی بارگاہ میں گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس لئے حاضر ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ (مفتاح ۳۳)

ستاب امام حسین کی زیارت اول وحب میں وارد ہے: "فاستشف ایہا السید الطاهر الی ربک فی حلق لا یتقل عن ظہری و تنقیض ہما عنی و ارحم ذلی و غصوی ملک" اے میرے پاک و پاکیزہ سردار! میری ذلت اور زکات اسبٹ پر دم فرمائیں۔ یعنی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ وہ میری پشت سے (گناہوں) کے پوجھوں کو ہلکا کرے اور انہیں بالکل ناکار کرے۔ (مفتاح ۳۴)

اسی طرح کتاب کے زیارت نمبر ۱۱ میں وارد ہے یا مولائی و ابن مولائی زکاتہ مشتاقا فکنت فی شفیقا الی اللہ اے میرے آقا اور میرے آقا کے فرزند! میں نے بہت شوق سے آپ کی زیارت کی ہے۔ پس خدا کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیں۔ (مفتاح ۳۵) اور زیارتوں کو چھوڑ گئے۔ خود اسی ذراقت کے اذن ذیل میں ذکر ہے: "یا مولائی یا ابا عبد اللہ یا بن رسول اللہ عبدک و ابن امتک الذلیل صبیح ید یات و المصعقونی علوقک ذلک و المعقوف یحلقک جہادک مستغییراً بک قاصداً الی حولک متوجہاً الی مقامک متوسلاً الی اللہ تعالیٰ بک۔" (مفتاح ۳۶) اے میرے آقا! اے اللہ! اے فرزند رسول! آپ کا غلام، آپ کی کنیز کا بیٹا، آپ کے سامنے ذلیل، آپ کی ہمدی مقام کے سامنے صغیر و حقیر اور آپ کے حق کا اقرار کرنے والا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے کہ آپ کے ذریعہ سے تھکا لیجئے۔ آپ کے عوم آندکس کا قصد کرتے۔ اور آپ کے مقام کی طرف منسوب ہوتے ہوئے تاکہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں آپ کا ترسل حاصل کرے۔

غرض یہ ہے کہ یہاں عید سے مراد عید عادت یعنی غلام اور امت سے مراد کنیز و ملازمہ ہے۔ الغرض ان الفاظ سے وہ رشتہ مراد ہے جو آقا و غلام کے درمیان قائم ہے۔ نہ وہ تعلق جو عبود و عہد کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض حضرات نے دیکھا ہے ہنازہ اور ان الفاظ میں صرف ظاہری تباہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر حقیقی سے کام لیا ہے۔ محمد بن زید طبری بیان کرتے ہیں کہ میں دہلی نام تھا علیہ السلام خراسان میں تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے خط لکھا۔ اور میں دشمن کی ایک جماعت سے موجود تھی۔ میں میں اسحاق بن عباس بن موسیٰ میں شامل تھے۔ امام نے انہی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اسحاق بلغنی انکم تقویون ان الناس عبید انہ۔ لا وقرائی من رسول اللہ ساترہ قط۔ ولا سمعہ من احد من ابائی ولا بلغنی من احد منهم ان قالہ قلت نقول الناس عبید لنا فی الطاعت موال لنا فی الدین قلبہ الشاہد الغائب (بجاری ۳۷) جو کہ انی شیخ فقیہ و دانی شیخ لدی۔ (ابن اسحاق) اے اسحاق مجھے یہ اطلاع ملے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ ہمارے بنوے ہیں۔ اور ہم عبود مجھے قرابت رسول کی قسم ایسا بزرگ نہیں ہے۔ یہ بات

نیکبھی میں نے کہی ہے اور نہ اپنے ادا ادا سے سنی ہے اور نہ ان سے مجھے تک کوئی ایسی روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے کہیں یہ بات کہی ہو۔ ان البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اناعت کرنے میں ہمارے خلاف اور دین میں ہمارے دوست ہمارے حاضرین کو چاہئے کہ فاشین تک یہ بات نہ بنیادیں۔

بنابر یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں عید اُنت کا وہ معنی مراد ہے جو عبد الحمید اور ائمۃ الفاخرہ میں ہے نہ وہ معنی جو
عید اللہ اور ائمۃ اللہ میں مراد ہے۔ قرآن مجید میں وارد ہے "وَالْكَوَالِیَا حٰی مُنْکُمْ وَالصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ
وَالْمَلَائِکَہِ اِیْنِہِمْ سَہْ نَدِیْکَ شَادِیْکُمْ" نیز اپنے غلاموں اور کنیزوں کی بھی شادیاں کرو، خدا تعالیٰ
بہر حال ان عقائد کی روشنی میں کائنات کی نصف و النہار یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ ان محلّ الفاظ
سے مراد دراصل ہر گاہ و شب العزت میں امام کا توکل حاصل کرنا اور ان سے طلب شفاعت کرنا ہے۔ اسی
دو الٰہی لایکراہ احد میں اہل الحق۔ اسی بیان حقیقت ترجمان سے ان تمام فقرات کا صحیح مفہوم بھی واضح و لائح
ہو جاتا ہے جو بعض دوری زیارات میں وارد ہیں۔ فتنہ آور و الجھن دہاں علی وضو الحق والحقیقتہ۔

نوائے شبیہ اور اس کا جواب

اور آیات میں وہ ہے کہ جب تم راستہ یسویٰ جاؤ تو یہ نیکارو یا اوصالح
یا اوصالح اور شد و تامل الطریق و حکم اللہ اسے اوصالح اسے اوصالح
خدا تم پر جسم کرے جس میں صحیح راستہ نکلا ہو۔ و علیہ التحقیر مشہور میں حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ
یہ اوصالح ایک ہیں دو من جاتا ہے۔ جب ایک من خریداری کر سکتا ہے۔ تو اہم کیوں مدد اور فرواد سی نہیں
کر سکتے۔ یہ پشیم و درجہ ناکامی اتعات ہے۔

اولاً یہ کہ اس کتاب میں جو اصول و افتقادات میں ناقابل اعتماد ہے۔ جیسا کہ ان اصول کی تحقیق کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔

ثانیاً یہ ہمارے عمل و نماز کے خارج ہے کیونکہ بحث میں امر و نہی میں غیر خدا کے استناد کے بارے میں ہے جو قدس
بیشر ہے خارج ہیں۔ جیسے خلق و زندگی و امانت و امید و غیرہ لہذا اس روایت میں صرف گم گشتہ راہ کو راہ دکھانے کا ذکر
ہے جو یقیناً ان امور سے خارج ہے بلکہ ان امور میں سے ہے جس میں ایک دوسرے کی امداد کرنا بہترین کام و ثواب ہے جیسا کہ
اسی باب کی ابتدا میں مرکز کمال و صفا میں ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ایسا صاف سے مراد میں ہے۔ جیسا کہ جناب
علیہ السلام سے مروی ہے۔ لہذا اس سے مراد جناب امام و مفسرین جیسا کہ محدث نورنی کا خیال ہے درجہ ثانیاً ہر حال
اسے ہمارے متعلقہ مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

دسواں شبہ اور اس کا جواب

نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا سے مانگیں یا اللہ ذات مقدسہ سے سوال کریں؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس پر ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ ذات مقدسہ وہ اللہ جنہ اللہ یہ اللہ وغیرہ میں۔ مگر قابلِ غور امر یہ ہے کہ اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کہیں کلمہ حق مراد بیا باطل کا مظاہرہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ بات تو متنازعہ ہی نہیں کہ ان الفاظ کے حقیقی معانی تو یہاں مراد نہیں لئے جاسکتے۔ ورنہ خدا کا مجسم ہونا لازم آئے گا۔ یا ان ہرگز وہی کہ خدا کا ادکار ماننا پڑے گا۔ اور یہ دونوں باتیں بالبدست باطل ہیں۔ اور ان کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اطلاق میں باب الجوارض خائن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مجاز کیا ہے؟ اس کا جواب علامہ اعلیٰ علامہ کلام کی فتویٰ واضح ہے۔ وہم وخیل جو کچھ کسی کی معرفت پہچان کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے اور انبیاء و اللہ علیہم السلام خدا اور اس کے دیہی حق کی معرفت پہچان کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان کو وہ اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: ”وَجِبَاطْفِالْاَنْبِیَاءِ وَکَلِّمَ الَّذِیْنَ یُوحِیْهِ اِلَیْهِ اِلٰہِیْہِ دِیْنِہِ وَصِفَہِ“ (طوایح الانوار ص ۹۹) یعنی خدا کے انبیاء و اللہ وہ اللہ ہی۔ کیونکہ انہی کے ذریعہ خدا اور اس کے دین کی طرف توجہ وراثت کی معرفت حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح جنس (پہلو) جو کچھ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے اسی طرح یہ ذات مقدسہ قرب روحانی کے طور پر ساری کائنات سے زیادہ خدا کے قریب ہیں۔ اس لئے ان کو جنس اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”مَعْنٰی جَنْبِ اللّٰہِ اَنْہِ لَیْسَ شَیْءٌ اَقْرَبُ اِلَی اللّٰہِ مِنْ رَسُوْلِہٖ وَلَا اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ وَصِیْہِ“ (نص فی المقرب کا المجنب الاول وایضاً الانوار ص ۹۹) یعنی جنس اللہ کے معنی یہ ہیں کہ رسول خدا اسے بڑھکا اور کوئی زیادہ خدا کے قریب نہیں۔ اور اہل کے حقیقی وحی و مہاشیں سے زیادہ ان حضرت کے کوئی قریب نہیں۔ لہذا قال الطوسی فی مجمع البیان: ”بَانَ جَنْبِ بَعْضِ الْقُرْبِ“ صاحب مرقاة الانوار ص ۱۰۱ پر لکھتے ہیں: ”وَلَعَلَّ لَوْحَدِیْہِ اَعْلَمَ لَوَاقِعِہُمْ فِی الْقُرْبِ کَالْجَنْبِ“ (یعنی شاید ان کو جنس اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرب روحانی) میں بمنزل پہلو کے ہیں: ”حضرت شیخ صدوقؑ نے جنس کے معنی اعلیٰ مت کرتے ہوئے ان کے ارشاد انا جنس اللہ (مفہوم یہ بیان کیا ہے: ”اَوَّیْنَا الَّذِیْ وَلَا یَقِیْ طَاعَۃَ اللّٰہِ حَزْجَیْ“ یعنی میری وہ ہوں جس کی ولایت خدا کی طاعت سے ہے) کتاب التوحید ص ۱۰۱

سان زبان، جو کچھ انی (ضمیر کے اظہار کا آکر و ذریعہ ہوتا ہے اور یہ ہرگز کوئی بوجہ منشاء پروردگار کوئی بات میں کرتے۔ بلکہ جب بھی بولتے ہیں۔ تو خدا کے مقصد و منشاء کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے ان کو سان اللہ کہا جاتا ہے۔ نہ خیر متکلم الا باہر مراد اللہ کما ان اللسان لا یتکلم الا باہر مراد المتکلم۔ فہو بمنزل لسانہ۔ بیان مراد و مقصد بالحوالی وہ بغیر خدا کی منشاء کے بات نہیں کرتے۔ اس طرح زبان متکلم کی منشاء کے پتہ

منہیں پوچھتی: (طوابع الانوار ص ۱۹)

یہ کے کئی معنوں میں ہے ایک معنی قدرت و قوت بھی ہیں۔ اور چنانچہ یہ قوتِ مقدسہ خدا کی خاص قدرت کے اعتبار کا علم ہیں۔ اس لئے اس کو یہ لفظ ”نہا جاتا ہے یا یہاں یہ معنی رحمت خداوندی ہے۔ اس کی تائید جناب امیر علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہوتی ہے فرماتے ہیں انا لله المیسوطة علی عرادة بالرحمة والمغفرة۔ میں خدا کا وہ لفظ ہوں جو اس کے ہندوں پر رحمت و مغفرت کے ساتھ کثبات ہے۔ یعنی میں رحمت خدا ہوں۔ اسی طرح یہ کہ ایک معنی نعمت بھی ہیں۔ اور چونکہ یہ قوتِ مقدسہ خدا کی خاص نعمت ہیں۔ اس لئے اس کو یہ لفظ ”نہا جاتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کو یہ ارشاد کئے گئے کہ سب دہ عالم ربانی میرزا ابو الحسن شریف نے رآۃ الانوار کے ص ۱۹ پر من لکھوات الشائنة فی کلام العربیہ کی ذکر فرمائی ہے۔ فواجہ

اسی طرح ان کے معنی اللہ کا بھی مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کے دین کے مانتے ہیں۔ (یعنی من لکھوات علیہ السلام)۔
 وقد قال الله عز وجل تجوی: یعیننا ای بحفظنا و کتاب تو می شیخ صدوق ص ۱۹۱

دوسرے ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے خزانہ بردار ہیں لیکن کس کے ہونے چاندی کے ذخیروں کے یا خدا کے علم و دین کے یا احادیث ہیں اس کی مصاحبت کو چاہئے کہ وہ علم و دین خدا کے خزانہ دار ہیں نہ سونے اور چاندی وغیرہ اور اشیاء کے۔ چنانچہ رآۃ الانوار ص ۱۹ پر کبیر بھٹو رحمات امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: انا خزائن الله فی ارضہ و سائبہ لا علی ذہب ولا علی فضة الا علی علمہ۔ ”ہم نہ ان زمین و آسمان میں اُس کے خزانہ بردار ہیں۔ لیکن نہ سونے چاندی کے بلکہ اس کے علم پر۔ پھر اسی صفحہ پر کبیر بھٹو نے حیا شہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ فرمایا: نحن خزائن الله علی دینہ۔ ”ہم خدا کے دین کے خزانہ دار ہیں۔ کئی احادیث میں وارد ہے ”نحن خزائن دینی اللہ“۔ پھر وحی خدا کے خزانہ دار ہیں۔ نیز سب کا ایک ہے کہ خدا کے دین کی صحیح معرفت اور اس کے معارف و حقائق ہمارے ہی گھر سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح ان بزرگوں کے باب اللہ (خدا کا دروازہ) ہونے کا مطلب بھی واضح ہے کہ خدا ایک ذاتی اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے دین کے معارف حاصل کرنے کا وسیلہ و ذریعہ ہیں۔ جناب بزرگوں خدا فرماتے ہیں: اِنَّ حَلِیَّا بَابِ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ مِنْ اِرْطَافِ قَلِیْدِ خَلٍ مِنَ الْبَابِ الْحَقِیْرِ۔ ”خدا کا بڑا دروازہ ہیں۔ جو خدا کی بزرگاتمک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسی دروازہ پر آئے۔ و رآۃ الانوار ص ۱۹ پر نیز کبیر بھٹو کا یہ ارشاد مشہور و متواتر ہے۔ انا من ذی العلم و علی بابہا من اراد المصلیۃ فلیا قہا من بابہا۔ میں شہر علم ہوں۔ اور میں اس کو دروازہ شہر میں داخل ہونے والے کو چاہئے کہ دروازہ کی طرف سے داخل ہو۔ (من ذی العلم)۔ انا ہا من غیر بابہا حتی ساروا نوح ابلاض، ارشاد قدرت ہے و انوار المیسوطة من ابوابہا۔ ان حقائق

پانچواں باب

حقیقت معجزہ اور اُس کے فعل خدا یا فعل نبی و امامؑ کے کا بیان

یکم کلام انقلاب زمانہ دورنگین و بیخوابی ہے کہ آج ان مسائل پر بھی خامد فرسائی کی ضرورت درپیش آ رہی ہے جو قرآن اور حضرات محمدؐ کی حدیثیں اسلام کے قرآن کی روشنی میں قریباً چودہ سو سال سے علماء اعلام کے درمیان تعلق طلبہ علم و ادب میں ہیں۔ اگر ضروریات دین اسلام سے نہیں تو کم از کم ضروریات مذہب شیعیہ خیر البریہ سے تو یقیناً قرار دیا جاسکتا ہے۔ خود ان مسائل و عقائد کے ایک معجزہ کے فعل خدا ہونے کا سلسلہ بھی ہے جسے زمانہ ہائے دراز تک تعلق طلبہ سے بے بعد کچھ غصوں لوگوں نے کچھ عرصے محل نزاع و محذور تسلیم و قال بنا کرتے ہوئے اسے نبی و امام کا فعل کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس لئے ہم اس باب میں حکایات قرآنی کریم، مستند روایات معتبرہ و دریاۓ تائید علماء و متقدمین و متاخرین کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوند عالم ہے۔ لہذا۔ لیکن اصل مقصد یہی، اور ہونے سے پہلے بطور تشبیہ معجزہ کی حقیقت اس کے شرائط، معجزہ و جاد میں فرق اور محل نزاع کی تحقیق کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ المستعان طلبہ العالیہ

معجزہ کی تعریف

اس خارق عادت فعل کا نام ہے۔ جسے وہ اپنے کسی نبی یا اُس کے وصی کی صداقت و طہانیت کا ثبوت کرنے کے لئے ان کے افعال پر ظاہر

ہو دے۔ جو اسے نبوت و امامت کے ساتھ بطور دلیل مقرر ہو جس کا مثل پیش کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہو۔ لہذا اگر

ایسا کوئی فعل نبی یا امام سے اعلان نبوت و امامت سے قبل ظاہر ہو تو اسے اصطلاح میں "دعائے" کہا جاتا ہے۔

"وہا کہ نبی یا امام کے علاوہ ان کے کسی ایک بندے سے کوئی خارق عادت فعل ظاہر ہو تو اسے کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کمالا تفتیٰ هذه الحقائق على من راجع كتب الفتن، و سجل النجاة في اصول الاعتقادات (و غیر)

معجزہ کے شرائط

معجزہ کے چند شرائط ہیں جن کی طرف کمال اجمال اشارہ تو تعریف میں موجود ہے مگر ان کی ذیلی میں قدرے وضاحت کی جاتی ہے۔

۱) معجزہ کو ایسا قلعی ہونا چاہئے جس سے منکر کے خلاف قیاسی بند ہو جائیں۔

۲) معجزہ کو دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ مقارن ہونا چاہئے۔

۱۲. معجزہ کو دعویٰ کے مطابق ہونا چاہئے یعنی معجزہ معتقدہ ہوتا معجزہ کتبہ و ہر وہ چیز کہ جسے سب ایک کانے کا گھڑ پر فزق
(۱۳) معجزہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ صاحبِ اعجاز کے علاوہ باقی تمام لوگ اس کا شہ لانے سے عاجز ہوں۔

(۱۴) معجزہ کو مقتضائے عادت و فرائض طبیعت کے خلاف ہونا چاہئے۔ کیونکہ ناممکن عادی کو وجود میں لانے کا نام
معجزہ ہے نہ کہ ناممکن عقل کو ممکن بنانے کا۔ اضرع معجزہ عالم اسباب اور غیر کے قانون کے خلاف ہوتا ہے جیسے آگ کا سرد
ہونا یا پانی کے ہوا کا آگ جانا وغیرہ حال عقل کو اس کے قیدی ممکن نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ جیسے اجتماع ضدین وغیرہ کیونکہ
ناممکن عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قدرت کا نام اس سے عقل ہو۔

۱۵. معجزہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ اس کا کوئی ظاہری اور مادی سبب موجود نہ ہو۔ جیسا کہ مریض، دیبا، کبیرا، بھیرا اور بیبا
یہ ہوتا ہے۔ قدرت۔

۱۶. اعتبار معجزہ کے لئے یہ شرط ہے کہ کچھ لوگ اس کی درخواست کریں۔ یا ایسے لوگ موجود ہوں جن کی اعجاز غائی کی
دوسرے ہدایت کی توقع ہو۔

۱۷. معجزہ کو عقل خدا ہونا چاہئے۔ اس کی تفصیل اوّل میں آ رہی ہے (بشر) سالی خیر ذلک من الشرائط

وشرط تخریجہ لکھ الطیب وغیرہ

۱۸. خداوند عالم ہمہ لوگوں کی طرف سے دعا و تضرع کرتا ہے اس کے جوابی اور مقول و انجا
عزت ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بندے ہیں اور کامل عقل ہوتے ہیں جو صرف ان

معجزہ دلیل نبوت امامت

بزرگواروں کے علمی عقلی کمالات سے ان کی مقدس تعلیمات کو دیکھ کر ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ کہ ہر خدا کے فرستادہ مادی و دینی راہنما
ہیں۔ مگر امامت اقسام اس قدر استعداد و حیانت نہیں رکھتے۔ اور نہ اس قدر ثناء و تہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ کہ وہ
افاق کو سمجھ کر ان کی تصدیق کر سکیں۔ اس لئے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ان ذات مقدسہ کے پاس کوئی ایسی عقلی صلاحیت
ہونی لازم ہے جیسے دیکھ کر کہہ دے کہ اس پر ان کی صداقت و حقانیت مدد و ثناء کی حرت واضح و آشکار ہو جائے۔ اسی عقلی صلاحیت
نبوت و امامت کو اہل شریع معجزہ کہتے ہیں۔ مختلف نبی اکرم دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں میں اس کا خالق
لا ہوں میری ہدایت حق اور احبہ قبول ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تم مجھ پر ہر
میری باتوں پر ایمان لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ ایک دعویٰ ہے اور ہیبت بڑا دعویٰ، اور یہ بھی واضح ہے کہ کوئی دعویٰ دلیل
دوران کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لوگوں نے نہ تو اسے نبی مانتے رکھا ہے۔ ہر مذہبی آنکھوں سے اس پر قانون اترتے
رکھا ہے۔ بڑے بڑے فاضل اور مجاہد اور لوگ تو یہ دیکھ کر کہ وہ شخص جس نے کسی مذہب میں تعلیم حاصل نہیں کی جس نے کسی
مذہب کے سامنے قانون نہیں دیا۔ اور دعویٰ اسے نبوت کہہ دے وہ معلوم اور جامع قانون پیش کرے
ہے۔ کہ جس کے سامنے بڑے بڑے علماء و فضلاء دم بخود ہیں۔ سبھی بائیس کے کہ وہ واقعی اپنے دعویٰ میں سچا ہے مگر پھر بھی

شفا پانچویں اور تیسرا اور اس کی سبب سے عقلی نہیں ہو سکتا

حادثہ انفس کے اطمینان قلب کے لئے کسی اور قطعی ثبوت کی ضرورت ہے۔ جبکہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ایسی چیز دکھانے کا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام مخلوق عاجز ہو۔ اور وہ کام کرنے دکھانے جس پر صرف خدا ہی قدرت رکھتا ہو اور انسان دسترس سے بالا ہو۔ تو یقیناً وہ اس بات کی دلیل ہو گا۔ کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں یکساں اور فی الواقع وہ فرستادہ خداوندی ہے اور خدا اسے یہ عارضی عادت اور بطور سند اس کے ہاتھوں پر ظاہر کیا ہے کیونکہ معجزہ قدرت خدا کا فعل ہوتا ہے۔ اسی لئے تو لوگ اس کو کسی شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ یقین کرتے ہیں کہ خدا کا فرستادہ ہے۔ ورنہ خدا اس کے ہاتھ پر ایسا فعل ظاہر نہ کرتا۔ یہ معجزات بحسب حالات زمان و مکان و اشخاص مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ پر نار کہ ٹھوڑا بنا دیا۔ کسی کے ہاتھ پر جمہا کوڑھا بنا دیا۔ کسی کے ہاتھوں پر وہ کوڑا نہ کر دیا۔ کسی کو قرآن میا حرم القلیہ علیہ معجزہ خالدہ عطا فرمایا۔ لیکن دلیل نبوت میں سب باہم شریک ہیں۔ اس بیان سے واضح رہے کہ ہر گیارہ نبوت ایک دعویٰ ہے اور معجزہ اس کی دلیل جیسے دیکھ کر عقل سلیم و طبع مستقیم کہنے والے ان پر ایمان لاکر سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور تعصب و عناد سے انکار کرکے ان کے دین و انبیاء میں ثواب و فاسد ہوتے ہیں۔ وذلک ہوا الخسران للیسن۔ (روکن) اللام فی ضرورت المعجزۃ للامام المدعی للقیام بحمل عباءہ النبوة واداء فرائضہا لانام۔ کمالا یخفی حل اولی الافہام)

معجزہ اور معجزہ میں فرق | چونکہ عام طور پر اس مقام پر پیش کیا جاتا ہے کہ ہر کام ایک نبی یا امام و مجاز ثانی کے مقام پر انجام دینے کے لئے ظاہر دیا ہی کام ایک شعبہ و یا نہ مجاز و گروہ معجزہ کا ہر شخص میں انجام دے سکتا ہے۔ تاہم یہ معجزہ کو کیونکر دلیل نبوت و امامت قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر معجزہ اور عباد کے درمیان جو متعدد فرق ہیں ان میں بعض فروق بیان پیش کئے جائیں۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ و یحیی من حق عن بینۃ۔

فرق اول | اے کہ جادو ایک نبی اور مخصوص علم سے بھرپور ہوتے ہوئے حاصل ہو سکتا ہے لیکن معجزہ تعلیم تعلیم اور کسب اور کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرق دوم | یہ کہ جادو کا معادہ متقابلہ کیا جاسکتا ہے مگر یہ کہ جادو گروہ نبی کے بل بوتے پر دوسرے ساحر کے کواکب حاصل کر کے اس پر ظہر حاصل کرے۔ مگر معجزہ کا کوئی نبی سے بڑی طاقت بھی متقابلہ نہیں کر سکتی اور کوئی شخص اسے باطل نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دے اور ایسا نہیں تو وہ معجزہ ہی نہیں ہے۔

فرق سوم | یہ کہ جادو مخصوص مادی وسیع اسباب و آلات اختیار کرتا ہے۔ اوقات مخصوصہ۔ شرائط متفرقہ اور قواعد معتد کا کمال ہے۔ تاہم یہ کہ معجزہ میں کسی طبیعی سبب یا ظاہری آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ بحسب ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ مجاز ثانی کی جاسکتی ہے۔ وہ صرف امر الہی کا پابند ہے۔ مذکورہ بالا تینوں میں سے

کی قید سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

فرق چہم معجزہ میں حقیقت و اقلیت ہوتی ہے۔ مگر عبادہ وغیرہ میں فعل نظر بندی ہوتی ہے۔ بالخصوص شعبہ میں تو زیادہ تر اقل کی صفاتی کار فرما ہوتی ہے۔ کس شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ معجزے میں جو اقلیت تغیر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما ہی ہوتا ہے مثلاً کوئی نبی و رسول یا امام عالی مقام کسی شے کو انکار کرتا ہے۔ تو اس سے چھوٹے خاص مطلب ہو جائیں گے اور وہ سنگریزہ فی الحقیقت انکار میں جاتے گا۔ کھانے والا اسے فی الحقیقت نہ ہی محسوس کرے گا۔ مگر جہاں مگر لکری نہ لگوں جہاں رکھ تو سکتا ہے۔ ایک واسے بھلا نہیں مکتا۔ وہ کنکری انکار ہی اسے کی عزت کوئی نہ جب پتھر سے پانی جاری کیا تھا۔ تو حقیقتاً تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ چنانچہ سختی مرتبہ صل اللہ علیہ رآہ وسلم نے دعوت اواسطیرہ میں حضور سے کھانے کو بعد ازاں عجب دعویٰ کے سامنے پیش کیا تھا تو سب نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ معلوم ہوا معجزہ ایک ذمہ حقیقت ہے۔ مگر جہاں وہ میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ عبادہ کا اثر فقط ظاہر ہوتا ہے اصل حقیقت شے پر نہیں پڑتا۔

فرق پنجم معجزہ ہمیشہ منتسب را زگار و بخار و ہوا کے افعول نظام ہوتا ہے۔ درود بھی سحر و ابدان کے مگر اس کے برعکس جادو کا غور نشانی و شمار اور اثر ہے۔ ہوتا ہے۔ و بین طمانین و صید۔

راؤ جس الفوار تصنیف اسے اختصار معنی میں

محل نزاع کی تقسیم اصل مقصد سے قبل محل نزاع کی تسلیح ضروری ہے تاکہ بحث ضمن نزاع عقلی ہو کر نہ رہ جائے۔ مگر علماء و محکام علماء کی شان سے یہ بعید ہے۔ بعضی ذہب کہ چونکہ فعل معجزہ کا غور بخار و ہوا کے دست حق پرست پر ہوتا ہے اس لئے فاعل مباشر ہونے کی حیثیت سے اس فعل کی اس حضرات کی طرف نسبت دینے کے مجاز میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ ہاں جو کچھ نزاع ہے تو وہ صرف اس بات میں ہے کہ نبی یا امام کی طرف اس کی یہ نسبت آیا اس باب التبیان ہے۔ (یعنی اس کے فاعل حقیقی نبی یا امام ہی کہ وہ اپنے عزم و ارادہ سے جب چاہیں اسے انجام دیتے ہیں یا یہ اس باب الجہان ہے کہ اس کا حقیقی فاعل تو خداوند عالم ہے جو ان کے ارادہ اور ان کی استعداد کے وقت ان کے افعول پر جاری کرتا ہے اور یہ بندہ گوار حق مجبور ہونے کی وجہ سے اس کے فاعل مجازی میں جو اقرآن کریم، احادیث، مصونہ اور علماء متقدمین و متاخرین کے حقیقات و قرآن سے سیر ہے اور پائے ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ فعل معجزہ کا فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ اور نبی و امام کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔

اب زلی می اس دعویٰ کے ثبوت میں دلائل قاطعہ برامی سامعہ پیش کئے جاتے ہیں۔ نفی جرمیہ لایکن من الجاحل

البشر ان بیاتی بھا قلا اقلد بنفسہن ان اقی بھا کما اقلد رمن کان قبلہ من المومنین و اقلد انما یظہر
 الایات المہجرات علی حسب الصلحۃ وقد فعل فلا یطالعہ فی بھا الا یغالب بہ البشر یعنی اسب
 ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی انجام دہی (جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے) بشری طاقت سے باہر ہے لہذا میں بھی خود
 بخود ایسی انجام دینے پر قادر نہیں ہوں جیسا کہ تم سے پہلے انبیاء بھی اس پر قادر نہ تھے خداوند عالم ہی معجزات کو اپنی
 صلیحت کے مطابق ظاہر کرتا ہے اور ہاں اگر چکا ہے۔ (یعنی کئی معجزات میرے ہاتھوں نے ظاہر کر چکے ہیں) اس مقام
 پر سے اب اسی ایسی بات کا مطالبہ نہ کرو جس کا مطالبہ ایک بشر سے نہیں کیا جاسکتا۔

علاء الرحمن فیض مہرہم اپنی تفسیر حاشیہ ۱۹ پر بشر ارسولاً کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ کساؤ المومنین وقد کالوا
 لایاتہن تو صمد الایما یظہرہ اللہ علیہ من الایات علی ما یلائمہ حال قومہ وولین اموالہما
 الی انما ہولاء اللہ وھو العالم بالمصلح فلا یوجب لطلبکم ایامہم مقی۔ یعنی میں بھی دوسرے انبیاء کی
 طرح بشر ہوں اور ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی اپنی قوم کے سامنے وہی معجزات پیش کرتے تھے جو خدا ان کے ہاتھوں پر ان
 قوم کے مناسب حال ظاہر کرتا تھا کیونکہ خدا ہی تمام مصلح و حکم کا عالم ہے۔ اس لئے تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ میں معجزات
 کا اندازہ بالفل جادہ ہے۔

جناب علاء حامی مہرہم اپنی تفسیر جامع التقریری ص ۵۸ میں لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔
 "یعنی اس کو معلوم ہے کہ اب میں اقتراعات تجوہ و قہمہم کی پاکست پروردگار میں و مشر و است ازیک
 سے کلمہ گفتند و از انکہ کہ را قدرت ترکیب دے سازند و شاکہ از موسیٰ لایبیدہ بخود سے کہے
 ہر ان کاو نسبت ایہتم میں امرا و انکار است، یعنی قسم کرتا ہوں فرستادہ خدا ہوں رسولان و ایشان برآ
 قوم ظاہر کردہ مگر سمجھا کہ مناسب قوم ہوں انبیاء آیات و معجزات واجبہ ہر ارادہ و قدرت حق است
 نہ اختیار و شیت ایشان۔"

علاء مطلب یہ کہ اسے رسول با کفار کے اس اقتراعی مطالبہ کے جواب میں کہو کہ خدا اس سے مشر ہے کہ اس پر
 کوئی غلط فہم فاش کی جائے۔ یا کسی کو اس کی قدرت میں شریک قرار دیا جائے۔ اور تم نے جو مطالبہ کیا ہے اس پر خدا کے سوا
 کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ میں تو دوسرے رسولوں کی طرح صرف اس کا بھیجا ہوا آدمی ہوں اور وہ بھی اپنی اپنی قوم
 کے مطابق معجزہ دکھاتے تھے۔ اور معجزات کا حق ہر کافر خدا کے ارادہ اور اس کی قدرت سے وابستہ ہے نہ کہ
 اس کے ارادہ و قدرت سے۔

۱۰۔ دہر عالم ارشاد فرماتا ہے رہا کان یومل من یاتی بآیۃ الا باذن اللہ وچاہے ص ۱۴ اور کسی پیغمبر
 کی یہ حال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن بغیر دکھائے۔

صاحب تفسیر صافی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وما مقولہ ولہ میکن فی وسعہ ان یاتی بایۃ یقتدر علیہ
وحکمہ یلکس منہ الا باذن اللہ فانہ القادر علی ذلک یعنی نہ تو کسی رسول کے لئے یہ ممکن ہے اور نہ ہی اس
کی قدرت میں ہے کہ وہ اس معجزہ کو پیش کرے جس کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے مگر اللہ کے اذن و امر سے کچھ نہ وہی
اس کے ظاہر کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔

۱۳) بنی اسرائیل کے لئے دریا میں مارہ مائتوں کا بی جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے مگر اس
کے متعلق خداوند عالم درشا فرماتا ہے واذ فو قنا بیکم الیحد فانیجینکم (پہلے میں بفرج ۶) و ذکر و اس وقت
کو جب کہ ہم نے دریا کو خشک فرمایا اور قبیل بنی اسرائیل اس سے واضح ہوئے کہ راستہ بتا دیا اور بنی اسرائیل
کو فرعون کے شر سے نجات دینا خداوند عالم کا فعل تھا کہ جناب موسیٰ کا دوبرہ مطلوب۔

۱۴) آیت فرمودی کا کلازمہ ہونا حضرت یحییٰ الرحمنی کا مشہور معجزہ ہے کہ خداوند عالم اس کے متعلق درشا فرماتا
ہے "فلنایا نادر کوفی بود او سلاما علیٰ ابراہیم دہش من انیاد ۵۵" ہم نے کہا اسے آراہنہ دے "ابراہیم
کے لئے سلامی کا باعث ہے یا یہ آیت اس بات پر ضروری ہے کہ یہ کارنامہ خود قدرت کا نہ ہے انجام دیا تھا۔ اس میں
حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں اس کا فہم آپ پر ہوا۔ خدا رحمان علی بن شہر آشوب
فرماتے ہیں کہ قبل ان اللہ احدث فیہا بود آمن ثلثۃ لیلۃ اللہ الی فیہا خلقہ و عوڈ و قیل انہ تعالیٰ
ہ حال بینہا و بین جسمہ فلم تعمل الیہ و متشابہات القرآن ۱۵۷) یعنی اس کے متعلق ایک قول یہ
ہم کہ خدا کے فیہا کے آگ میں مراد دگر کی کہانے برودت و سردی پیدا کر دی تھی اس لئے آگ نے آفتاب
کو کوئی اذیت نہ دی اور دوسرا قول یہ ہے کہ خداوند عالم حضرت ابراہیم کے جسم و قدس اور آگ کے درمیان حائل ہو گیا
تھا۔ اس لئے آگ آپ تک نہ پہنچ سکی۔

۱۵) اس کا دوسرا مرتبہ تھے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجید منفری معراج پر تشریف لے جانے کی سبقت کے معجزات میں
سے ہے مگر قرآن کی آیت مبارکہ صبحان الذی اسوی یعبود بیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی ہا رکنا حولہ "اے اللہ ہے وہ خدا جو اپنے عید خاص کی رات کے ایک عید میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ
تک لے گیا" سے عبارت النور واضح ہوتا ہے کہ وہ حقیقت یہ فعل خدا تھا۔ نہ فعل رسول یا آنحضرت جلنے والے
تھے۔ لے جانے والا خداوند عالم تھا۔

۱۶) قرآن مجید میں کائنات کا معجزہ غامض ہے اور تمام معجزات سے افضل و اشرق ہے ظاہر ہے کہ اس کو
آپ حضرت کا معجزہ بعض اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا نزول آپ کی ذات و بارکات پر ہوا ہے و غول بعد انوار
الامین حل قلبک فکون من الملتزمین اور یہ حقیقت عیاں رہی ہیں کی مصداق ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام

نظام ہے۔ دو لائیکس۔

۱۰۔ پیغمبر اسلامؐ کا یہ قرآن بھی فرکان میں موجود ہے۔ جو انہوں نے خدا اب خداوندی کا مطالبہ کرتے، ان کے کفار
 ۱۱۔ اب میں بارہوی قرآن یا تھا۔ قل و ان عندی ما تستعجلون۔ یہ لفظی الامور بین و بینکم و اللہ
 ۱۲۔ بالظالمین اب میں ان نظام ۱۳۔ اور وہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں خدا اب کی تم جلدی کرتے ہو۔ اگر وہ
 میرے اختیار میں، جزا تو میرے اور تہا سے وہ میری نیکوئی کا چک گیا ہوتا۔ اور خدا تو ظالموں سے خوب
 رانت ہے۔

یہ خداوندی خدا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کے جواب میں رسولؐ نے حکم بخدا دی اعلان کر دیا کہ صاعندی
 ما تستعجلون یہ ان کے حکم، الا اللہ، تم جی کی جلدی کرتے ہو خدا اب وہ کچھ میرے پاس (اختیار میں) تو ہے نہیں
 حکومت تو میں صرف خدا ہی کے لئے ہے۔ معلوم ہو اب اسودم خالق حادث ہیں۔ ان کا قابل خلیق خداوند عالم ہے۔ نئی
 رت میں کی استدعا کرتا ہے حضرت قضا پر تو وحدت میں عرض کرتے ہیں۔ وہ رب لا تذل و حل الارض من الکافرین
 ۱۴۔ اب یہ قانون بھی بنا امد تمام منکر یہ کو نیست و نابود کرنا خدا کا کام ہے۔

۱۵۔ حضرت علیؑ اور رسولؐ کا یہ اب اس سلسلہ میں خضر راہ کا کام دیتا ہے۔ قالوا لولا نزل علیہ آیت
 من ربہ لکن اکثر الظالمین لا یفکرون و اب میں ان نظام ۱۶۔ اور
 آثار مجبہ میں انہوں نے اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل متا؟ تو تم (ان سے) کہہ دو
 ۱۷۔ معجزے کے نازل کرنے پر ضرورتاً وہ ہے مگر ان میں کے اکثر لوگ (خدا کی محسنوں کو) نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ
 ۱۸۔ ما زاد النہض غایرہم تا کہ معجزات کا ظاہر کرنا اور تحقیق خدا کے قدیر و بعیر کا کام ہے۔ جنہیں وہ جانچ سکتے
 ۱۹۔ ظاہر کرتا ہے۔

۲۰۔ خداوند عالم خدا کے انکار وجود کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے و انفسہا یا اللہ جہدا
 ایضا انہم یلقون جہاد قہم آیت لہج من مہا قتل انہا الا یاات عند اللہ و ما یشعروہ انہا اذا اجابت
 لا یحسرون۔ اب میں ان نظام ۲۱۔ اور ان لوگوں نے خدا کی سخت سخت قسمیں کھائی کہ اگر وہ کے پاس کوئی معجزہ
 لے تو وہ معجزہ میں نہ پائیں گے۔ اسے رسولؐ تم کہہ دو کہ معجزہ تو میں خدا ہی کے پاس میں یا تو نہیں کیا معلوم
 ۲۲۔ کہ جب معجزہ وہی آئے گا۔ تو یہاں یہ ایمان نہ پیش گئے۔ درجہ فرماں، اس آیت جاکا پیغمبر میں حاشیہ
 رسولؐ ان فرماں میں صاحب لکھتے ہیں۔

۲۳۔ ایک دفعہ کفار فرشتہ نے حضرت رسولؐ سے کہا آپ خود دیکھتے ہیں کہ کوئی آیت پھر سے پیش نہ لائے
 ۲۴۔ جسے نہ رکھے۔ صابح نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی۔ بھلا آپ بھی تو کچھ دکھائیے، آپ نے تم چھا

تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ صفا سونے کا ہو جائے۔ آپ نے پوچھا، اگر پوچھا جائے تو ایمان لائے گے؟ وہ بولے کہ ضرور۔ اور اس پر سخت سے سخت قسمیں بھی کھائیں۔ یہ سن کر آپ دعا کا ناپا پتہ ہی تھے کہ جبرئیل نازل ہوئے اور خدا کا پیغام پہنچایا کہ میں تمہاری دعا سے اس پہاڑ کو سونانا بنا دوں گا۔ مگر یہ یاد رہے کہ اگر یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہ لائے تو سخت سے سخت عذاب نازل کیے کہ ان کی بیخ کنی کر دوں گا۔ اب تم جس شے کو چاہو اختیار کرو۔ آپ نے ان کی مانت پر غور کیے اس سے درگزر کیا۔ (صحاح فی ترمذ ص ۱۲۱)

اس کے بعد بھی یہ حقیقت کسی مزید ثبوت کی محتاج رہ جاتی ہے۔ کہ معجزہ خدا کا کام صرف دعا و استدعا کا نام نہیں ہے۔ معجزہ کا نام ہرگز خدا کے عزوجل کا کام ہے۔

دعا حضرت عیسیٰ پر اترنا سنانی کا نازل ہونا ان کا مشہور معجزہ ہے مگر اس کی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے وہ اس بات کی تھی دلیل ہے کہ معجزہ کا حقیقی قائل خداوند کریم ہی ہے۔ ان ایسے دن، پکار کر تائی، ائمہ کلام ہے اور پھر ان کا ظہور بھی انہی کے مقدس اہل حقوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں حل یسنظیم ربنا انزل علینا ما نزل من السماء آتہ کیا آپ نے؟ اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے (نعمت کا) ایک نوالہ نازل فرمائے۔ (الانزال) ان میں سے جو یہاں ملے۔ ربنا انزل علینا ما نزل من السماء الخ مریم کے بیٹے نے عرض کی۔ خدا تعالیٰ اسے ہمارے لئے والے! ہم پر آسمان سے ایک نوالہ نعمت، نازل فرما۔ الخ

اس کے حاشیہ پر مولانا قرآن علی صاحب کہتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ نے واریوں کی فرمائش سے نوالہ کے نازل ہونے کی دعا کی تو خدا نے ایک سفید پرکے ٹکڑے میں ایک سورت نوالہ زمین کی طرف اُتار دیا اور لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے واریوں کے پاس آپہنچا۔ الخ (رحمائی قرآن ص ۱۱۱)

ان وقالوا انزل علی آیت من ربنا قل انما الایات عندنا عند الله وانما انما نذیر مبین رہا۔ حکومت ۱) اور کلام و حرب کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نازل نہیں ہوتے۔ اسے رسول اللہ سمجھا کہ وہ کہہ دو کہ معجزے تو ہیں خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف نفاذ مالت و عذاب خدا سے ڈراتے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے بھی مدبر و دشمن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ معجزات تو خدا کے تقدیر کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہی ان کو اپنے قدرت کا ثبوت و غلبت و غلبہ سے بنی و اہل ان کے ہاتھوں بظاہر کرتا ہے۔

(۱۱) وانما عندنا انما راہا تہتوا کا انہا احبات ولی مدبراؤ لہ یعقب یسر منی لا تحف افی لایحاث لملکی المرسلون رہا۔ مس الملک ۱۱) امداد وہ اپنی چھڑی کو زمین پر ڈال دو تو جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس گہرا رہی ہے گویا وہ زندہ وڑے ہوئے تو پچھلے پاؤں جاگ پئے اور پیچھے چڑھ کر بھی نہ دیکھا۔ تو ہم نے کہا، اے موسیٰ! ڈرو نہیں ہمارے پاس تو بغیر لوگ ڈرا نہیں کرتے۔ یہ دیکھ کر جو جانتے ہیں، (ذکر معجزات) یہ آیت مبارکہ اس مطلب پر بھی صریح

باصحیح ہے کہ حضرت موسیٰ کا کام صرف عصا کا پھینکنا تھا۔ اب اسے اڑھایا بنانا اور پھر اسے اپنی اصل شکل دھارنا۔
 بت لوٹنا خدا کا کام تھا۔ اور نہ اس پر ہے کہ اگر عصا کا اڑھایا بنانا جناب موسیٰ کا فعل ہوتا تو پھر اس کے اسنس سے
 زورہ اور بے تماشائی پچھلے پاؤں دوڑنے کا کیا مطلب؟ بھلا کون مانی اپنی مصنوعہ کوئی خالق اپنی مخلوق و اور
 فاعل اپنے فعل سے بھی خائف و ہراساں ہوتا ہے؟ اس کی تائید قرآن اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جس میں
 قدرت ہے "مستعبدھا صلیٰ علیہا الاولیٰ" ہم اس کو اس کی اس حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس کے لشکر
 کے کہ خدا اب اسے اصل شکل کی طرف لوٹا رہا ہے اسی نے اسے موجودہ حالت میں تبدیل کیا تھا۔ اس وجہ سے تو جناب
 نے باد و گرد آبی فرعون سے کہا تھا۔ "ملجئتم۔" ۱۔ "وان الله میبطل۔" خدا تار۔ باد و گرد آبی کرے گا اور خدا کو اثر
 نہیں فرمایا کہ میں باطل کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ معجزہ فعل تھا ہے وہاں غلط۔

(۱۱) یہ باتوں اور پرندوں کا سفر ہوتا، لوہے کا زم زم ہوتا وغیرہ۔ ۱۱۔ ذہن کے شہر مجرب میں۔ خداوند
 ان کے تمام افعال کا فاعل اپنی ذات کو قرار دیتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "ما ننزلنا الجبال ولا ننزل
 الشراق۔" چھٹے چاروں کو اس کتاب میں بتا دیا۔ سرے مقدم پر فرماتا ہے "والله المجدید" مجھے نے وہی کو گھٹے نرم
 اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے "محقنا مع داور الجبال بسجوت والطیر وکنا جاعلین لہ" ۱۲۔
 یہاں دیکھو دیکھو کہ کاتب بنا رہا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور یہ مذکور ہے کہ کاتب
 اس سے بڑھ کر اس بات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فاعل ہونے کی نعمت فرمادی ہے۔
 (۱۳) خداوند عالم اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے "و ما ریت اذ ریت وکن اللہ رعی۔" ۱۳۔ مائیں ہیں سید
 بن النعمان اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

نہ کہ حق تعالیٰ نسبت میں راہ ادا ہے اللہ تقدس خود عمل سبیل الواقع والحققتہ۔ و فرمود وکن اللہ رعی۔

و محورت فعل وری ما کہ مجاز است نسبت ۱۴۔ و جناب اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ و سلم پر دو کتب نسبت
 نیز از جناب فرمودہ و فرمودہ و ما ریت اذ ریت وکن اللہ رعی و کفایت الموحیدی کا ۱۵۔

خداوند عالم نے فرمایا "وکن لہ رعی" ایک نسبت اپنی ذات کی طرف بطور اتع اور حقیقت کے دی ہے چنانچہ
 ہے "وکن اللہ رعی" ۱۵۔ ایسا ہر کنگر مارنے کے فعل کو بطور مجاز جناب رسول خدا کی طرف نسبت دی ہے مجاز و رعی
 کی وجہ سے اس فعل کی آنحضرت سے نفی بھی فرمادی ہے کہ ارمیت اذ ریت وکن اللہ رعی ۱۶۔

ایک بات مبارکہ سے یہ حقیقت کا شرف فی نصف انبار واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ سب سے زیادہ حقیقت خدا ہے قادر و قیوم
 رہتا ہے۔ ان سب ظاہر اس کا ظہور ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء سے پہلے ہے لہذا مجازاً اس کی نسبت ان کی طرف بھی
 آتی ہے۔ "کذلک مبین اللہ اوائی لعلکم تہتدون۔"

معجزہ کا فعل خدا ہونا احادیث معصومین کی روشنی میں | اکثر احادیث معصومین سے واضح و آشکارا ہے

ہم ذیل میں چند احادیث شریفہ پیش کرتے ہیں۔

۱۱ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک طویل حدیث مبارکہ میں مشرکین عرب پر احتجاج کرتے اور بشریت رسول کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "انما بعث الله نبيا، والظهور على يد الامم المعجزات التي ليست في عالم البشر الذين قد علمت طيابة قلوبهم فتعلمون بعد ذلك مما جاء الله به معجزته" (احتجاج طبری ص ۱۱ طبع نجف) معنی خداوند عالم نے اس نئے بشر کو منصب رسالت پر بلائے کہ کچھ ایسا اور اس کے انصوب پر ایسے معجزات ظاہر فرمائے جو انسانی لائق و قدرت سے باہر ہیں۔ جس کی طبیعتوں کو تم جانتے ہو تا کہ جب تم اس رسول کے کانٹے دیکھو، کا مثل نہ کر سکو۔ تو تم کو یقین ہو جائے کہ وہ (مکہ لایسے) معجزہ ہے۔
اس ایک مرتبہ کسی شخص نے جناب امیر المومنین کو خشک نان میں کاٹ کر دیکھا، پر رکھ کر توڑتے ہوئے دیکھا تو ارادہ تعجب عرض کیا: یا امیر المومنین کیا یہ کلاں نہیں ہے جس سے آپ نے قلندر خیر کو اکھاڑا تھا؟ ان جناب نے فرمایا: لا طلاق قوت الله تو دھڑا قوت یعنی وہ خدا کی قوت تھی۔ اور میری قوت ہے و انوار انسانیہ محدث جزالی ص ۱۱ طبع ایران
کتاب النبل و جہت پر اس مسئلہ میں انجمنائے عربیوں سے قلعیت ہا بخیر بقرۃ ربنا نبیۃ لا بقوۃ جسد انبیۃ میں نے قلندر خیر کو قوت ربانیت سے اکھاڑا ہے نہ قوت برہانیت سے۔ کتاب دروضۃ الیٰ حفیہ نیشاپوری ص ۱۱
۱۲ کہ یہ ارشاد اور بھی قصہ شریف و بے شک کے ساتھ مذکور ہے: انجناب سہیل بن صیف کے نام ایک کتب میں فرماتے ہیں: "والله ما قلعت ہا بخیر بقرۃ جسدیہ ولا حوکہ هذا نبیۃ لکن ابدان بقرۃ ملکوتیہ و نفس بنور جہا صفیۃ الخ"

اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ خدا کی قوت و طاق سے ظاہر ہوتا ہے

۱۳ احتجاج طبری ص ۱۱ نیز درجہ العاجز ص ۱۱ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں مذکور ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: انھم یزعمون ان علیا لما اظهر من نفسه المعجزات التي لا یقدر علیها غیرہ علی انه الله ولما اظهر لهم بصفات المحدثین العاجزین فبوس علیہم وامنہم حتم لیكونوا ولیموتوا ولیموتوا وامن انفسہم یعنی یہ غالی لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنین نے وہ معجزات دکھائے جن پر خدا کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے اس سے یہ بتلادیا کہ وہ خدا ہیں اور جب لوگوں کے سامنے حادث و عاجز بندوں والی صفات کے روپ میں ظاہر ہوئے تو اس سے آپ کا مقصد لوگوں کا استغناء لینا تھا تاکہ ان کا ایمان اختیار ہی ہو نہ اضطراری۔ جس سے حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: لما اظهر من نفسه المعجزات

اذقۃ دل علی ان من هذه صفاته وشارکہ فیها الضعفاء والمحتاجون لا تكون المعجزات فعلم
بهذا ان الذي اظهر من المعجزات انما كانت فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين لا فعل
المخلوقات المحتاج المشارک للضعفاء فی صفات الضعفاء، بلکہ حقیقت حال اس طرح ہے کہ) بسبب
حضرت امیر المؤمنین سے نفوذ قاطع ہوا تو اس نے یہ امر واضح کر دیا کہ میں شخص کی یہ صفات ہوں جس میں اس کے ساتھ
دیگر ضعیف و محتاج انسان بھی شریک ہیں۔ یہ معجزات اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہو گیا کہ جس نے اتنے
یہ معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ اور اس سے یہ اس قادر مختار ہستی کا فعل ہے جو کسی بات میں اپنی مخلوق کے ساتھ شائبہ
نہیں رکھتا۔ اسے اس عبادت مخلوق کا فعل نہیں ہو سکتے جو صفات بضعف و کمزوری میں (دوسرے ضعیفوں کے ساتھ
شریک ہے (کنزانی الجہاد، ج ۳، ص ۳۳۵، والہ مدۃ الاساکب ص ۵۹ وغیرہ)

ہم نے بغضِ تعالیٰ قرآن و حدیث کی نفوس صریحہ صحیحہ پیش کر دی ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا ہے (وکن فاعلیہ و
انما بان فعل القادر المختار) اور مزید برآں نبی و امام کے فاعل کا نئی بات کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے اس
ذاتِ مقدسہ سے اس فعل معجزہ کی نفی میں ثابت کر دی ہے۔ (مارویت - لا تکلون المعجزات فعل) اب یہی وہ امام کہ
معجزہ کا فاعل حقیقی کجھ دوسرے حضرات کے لئے وہی رہتے ہیں یا اس طرح قرآن و حدیث کے نفوس صریحہ و کجھ سے
ان کے فاعل حقیقی اور خدا کے فاعل مجازی کو لئے کی تصریح پیش کریں۔ اور جس فاعل کے لئے کہ اس کے ساتھ ساتھ مندرجہ
فی الذمت (انعام) بھی حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں لہذا آج ہاؤمر کے آواز کے ہونے میں
تو پیر و سرور مستند ہے کہ اپنے خود ساختہ نظریے کے تائب ہو کر کلمہ کلمات و حقیقت کا اعتراف کریں۔ اور اپنا جھول
بیلیوں سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔

(۴) جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے کلمہ کے خشک و سخت سے ناز و گوار میں صحابہ کو کھلا میں۔ وہ ان ایک جہ
موجود تھا۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگا۔ میں نے آج کچھ خود جا دو کر دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا۔ لا تکن من علینا اهل البیت
ناقہ لیس متا سحر ولا کاهن ولكن طلعنا اسماء من اسماء اهلہ تعالیٰ فسل بها فتعلمی رذاہ
فخباہ (روستہ ساکب ص ۵۳) ہم اہل بیت پر چھوٹ نہ ہو۔ ہم میں نہ کوئی ساحر ہے۔ اور نہ کاهن ہیں۔ بلکہ حقیقت (الامر یہ ہے کہ)
ہمیں خدا کے اسماء میں سے کچھ اسم اعظم، تعظیم دیئے گئے ہیں۔ بسبب ان کے ذریعہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارا
رعا، مل جاتا ہے۔ اور بسبب دعا کرنے میں تو وہ مستجاب ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کا ظہور اسم اعظم کے ذریعہ
دعا کرنے کا اثر و نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہفتم ہمارے ہاں ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے۔ ان صفات اسم الاعظم
وہ تظہر عنہم الغرائب یعنی انہی البیت کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ جس کی وجہ سے ان سے عجائب و
غرائب (معجزات) ظاہر ہوتے ہیں۔

۱۔ جناب آصف بن برخیا کا چچا باہ کی مسافت بعد مسکن چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کیا قرآن و حدیث میں مذکور ہے اور اس امر کو ان کا سچا سچا سمجھا جاتا ہے تفسیر معانی تفسیر المصنوع ماری اور تفسیر نور الشہین وغیرہ میں مذکور ہے کہ اپنے پاس در اسم اعظم کے تہتر اسمائیں ہیں صرف ایک اسم اعظم تھا۔ جب اس کے ذریعہ دعا کی تو خدا نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا اس کی تائید بزرگوار حضرت طلحہ کی دعا کے بعد پانچ سو سال سے ہوئی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام بارگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں۔ واسئلک بالذی سئلک الذی کان عندہ علم من الکتاب فانتبہ لعمود قل ان یقتل المی طرفہ فاسئلک بہ وادعوت اللہ بجماد عالت بہ فاستجبت لدعایہ فاستجب لی دعو۔ میں یہی بارگاہ میں اس اسم کے ذریعہ سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعہ سے تیرے اس بندے نے تجھ سے سوال کیا تھا جس کے پاس حضور علیہ السلام کتاب تھا۔ اور اس کی بدولت تو نے تخت بلقیس کو آنکھ کھلنے سے پہلے حاضر کر دیا تھا۔ میں اسی کے ذریعہ سے سوال دعا کرتا ہوں جس کے ذریعہ سے انہوں نے دعا کی تھی۔ اور تو نے اسے مستجاب کیا تھا۔ یہی دعا تو میری مستجاب فرما صبیحہ طلحہ صلا مگر جو وہ دوسرے دعا میں ہم تحقیق کی تحقیق یہ ہے کہ تخت بلقیس خود جناب امیر علیہ السلام نے حاضر کیا تھا۔

یہ وقت فضل زبیر تسمائی میں ہوا بھی است۔

کتاب قال الذی عندہ علم من الکتاب کا مصدق اور کہا "وہی عندہ علم الکتاب کا مصدق" کہا ایک اسم اعظم کہنے والے کا نام ہے کیا جہتر اسم اعظم کہنے والے کی شان ہے

۱۶۔ ایک عربی حدیث میں جناب امیر علیہ السلام چند مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہوا ان الفاظ کے تحت میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ فقاموا من قبورہم ینفخون النفاث من لہم باذن اللہ عز وجل۔ میں نے خدا سے دعا کی۔ پس وہ مرد قبروں سے اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے کہ مردوں سے مٹی بھارتے تھے باذن اللہ والحمد للہ اس کی شان ہے۔ معلوم ہوا صحیح فاما کام دعا کا ہے اس کے بعد کیا و فعل خدا کا کام ہے۔

۱۷۔ جناب سلمان بن عسائی فرماتے ہیں و اقسم بالحق علی اقلہ ان علی الاولیٰ بنو الاخرین لاحیاءم اگر جناب ابوالمحسن (علیہ السلام) کو قسم دیدیں کہ وہ انہیں و اتوبی کو زندہ کر دے۔ تو یقیناً خدا ہی سب کو زندہ کر دے گا۔ (الرحمۃ المکرمہ ص ۱۲۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلمان جیسے عارف اہل بیت کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ نئی و امام دعا کرتے ہیں۔ اور درحقیقت سچو خدا حاضر کرتا ہے۔

۱۸۔ دوسرا کہ ص ۱۲۱ پر جناب امیر علیہ السلام کے کچھ مہووس تاجین اور زمین گیروں کو تشریف کرنے کے متعدد واقعات مذکور ہیں مگر سب میں کہیں یہ مذکور ہے کہ "نصلي علی طریقا" کہ جناب نے چار رکعت نازل کر کے یہ سچو دکھایا۔ کہیں یہ کہتے ہیں "وفا بمرات" آپ نے کئی دعاؤں پڑھیں۔ کہیں یہ تو کہتے ہیں "اخیرہ رقا" صفوہ فقوہ علیہم نہ رنگ کا پورا نکالا اور اس میں سے کچھ پڑھا۔ سب کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ سچو خدا اس کا اعظم

میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ مالدار تھی۔ مگر وہ اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کر گئی اور نہ ہی اس کا کوئی اولاد تھا۔ گنتی سے البتہ اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی تجویز و تکلیفیں سے قبل آپ کو اس کی موت کی اطلاع دیدوں۔۔۔ میں کہہ کر امام علیہ السلام نے فرمایا پہلو اس مومنہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ جب ہم اُس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا اور وہ حالت میں کپڑے میں ڈھانچی ہوئی پڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے دہلیز و دروازہ کے پاس کھڑے ہو کر ملاحظہ فرمایا۔ حق تعالیٰ ہمارے تختِ حسن و صیقل پر فلاح و عافیت فرمائے۔ امام نے بارگاہِ اصریت میں دعا کی۔ تاکہ خدا اسے زندہ کرے اور وہ اپنے حسبِ منشاء وصیت کرے۔ امام کی دعا کے بعد میں قلعہ مطلق نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور وہ کھڑے شہادت پڑھتی ہوئی اللہ کو ربّ گنتی۔

امام علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کیا۔ ادخل البیت یا مولائی و صوفی یا مولیٰ میرے آقا اور تشریف لائے۔ اور اپنے حکم سے آگاہ فرمائیے۔ چنانچہ امام عالی مقام اندر تشریف لے گئے۔ اور تکیہ پڑھتے گئے پھر اس مومنہ سے فرمایا۔ ”وہی یہ ملک اللہ نے خدا تم پر رسم کر کے اپنی وصیت کر اُس نے فرض کیا یا میں رسول اللہ اسیرے پاس اتنا اتنا مال ہے جو فلاں جگہ رکھا ہے۔ اس کا تیسوا حصہ تو میں آپ کی نذر کر گئی ہوں۔ تاکہ آپ یہاں مناسب کھیں اپنے محبوب و محرم فرمائیں اور دو چھٹے اپنے اس بیٹے کو دیتی ہوں۔ بشرطیکہ آپ کے نزدیک آپ کے غمخواروں میں شامل ہو۔ ورنہ ہر جی آپ کا مال ہے۔ فلاحق لیسوا فی اموال المؤمنین کیونکہ غرض یہ ہے کہ اہل ایمان کے مال میں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس مومنہ نے امام سے التماس کیا کہ اس پر ناز و نیاز نہ پڑ جائیں۔ اور اس کی تجویز و تدفین کا خود انتظام فرمائیں۔ اس کے بعد وہ ساجدہ حالت کی طرف لوٹ گئی دینی مگر گنتی۔

روایۃ ایوب ابی ایمیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت آیام حج میں طواف کمرہی تھی۔ اور اس کے پیچھے ایک مرد بھی طواف میں مشغول تھا۔ آیتائے طواف میں عورت نے اپنی کلائی باز نکالی۔ اور اُس مرد نے اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ خدا نے اس کا اللہ وہی کلائی میں گاڑ دیا۔ طواف منقطع ہو گیا۔ لوگ اس مرد و عورت کو پکڑ کر حاکم کمرہ کے پاس لے گئے اُس نے فقہاء کی طرف بھیج دیا۔ سب نے یہی فتویٰ دیا۔ کہ اس مرد کا ہاتھ کاٹ دینا چاہئے۔ کیونکہ اس نے غلطی سے خدا میں جرمِ شیع کا ارتکاب کیا ہے۔ حاکم نے پوچھا آیا یہاں اور رسول میں سے کوئی بزرگ موجود ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں! اگر مشہد شب حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے امام حال مقام سے دربار میں تشریف لانے کی استدعا کی۔ جب تک آپ تشریف لائے تو اُس نے تمام صورت و حالات عرض خدمت کی۔ قاتل القتلہ و دفع ید یدہ فہکث حویلا یدہ۔ امام علیہ السلام نے قبول فرمایا۔

بلند کر کے کافی دیر تک دما کرتے رہے اس کے بعد ان تشریف لے گئے۔ جہاں وہ مرد و عورت کھڑے تھے وحشی
مخلّص میں "من یدھا" اور پھر اپنے دستِ حق پرست سے اس مرد کے ہاتھ کو عورت کے ہاتھ سے علیحدہ کر
دیا۔ حاکم نے پوچھا کیا ہم اس مرد کو سزا دیں۔ امام نے فرمایا نہیں۔

۱۵۱) عمر بن عمارہ اپنے باپ کے ارادہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارادہ اپنے آباؤ اجداد طایرین
کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ اہل کوفہ حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور
خشک سالی کی شکایت کرتے ہوئے آفتاب سے استدعا کی کہ آپ طلبہ باران کی دعا فرمائیں۔ آفتاب نے اپنے
شہزادہ امام حسینؑ کو حکم دیا کہ اُن کے لئے طلبہ باران کو یہ مقام وحلہ اللہ واشئ علیہ وصل علی النبی
وآلہ اللہ وعلی الخلیفۃ ومنزل البرکات اور صل السعد علینا صل راؤ اللہ شہزادہ نے کھڑے ہو کر
چلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کی پھر جناب رسول خدا پر دو دو سلام بھیجا۔ اس کے بعد دعا کی۔ یا اللہ اسے غیرت
کے عطا کرنے والے اور برکات کے نازل کرنے والے مولا دعا بارش برسا۔ راوی کہتا ہے نماز و دعا سے
حشر لہا ان اللہ فیثا بفتہ ابھی امام علیہ السلام دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ خداوند عالم نے اچانک
ارابہ رحمت نازل کر دی۔ اور کوفہ کے اطراف و جوانب سے ایک اعرا ب آ یا بعدہ کہ کیا اس قدر بارش ہوئی ہے
کہ کوفہ کے تمام نشیب و فراز والے مقامات بہرہ برد ہو گئے ہیں۔

۱۵۲) جب امام علیہ السلام نے عراق جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت ام سلمہؓ نے ان کو یہ کہہ کر اس ارادہ سے
روکنے کی کوشش کی کہ میں نے جناب رسول خدا کو پھرتاے ہوئے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسینؑ عراق میں شہید کیا
جائے گا۔ اور میرے پاس ایک شیشی میں اس جگہ کی مٹی بھی ہے۔ یہ سُن کر امام علیہ السلام نے فرمایا اتی واقلہ
مقتول کذلک وان لصا خیر الی العواق یتکونن وان احببت ان اریک مغبی ومغنیع
من یشہد معی فعلت! خدا کی قسم میں ضرور اسی طرح شہید کیا جاؤں گا۔ جس طرح میرے حقیر تادم
نے خبر دی ہے اور اگر میں عراق نہ بھی جاؤں۔ تو بھی یہ ظالم مجھے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ پھر فرمایا اگر آپ چاہیں
تو میں ایسی آپ کو اپنی اور اپنے اصحاب کی قتل گاہ بھی دکھا دوں۔ جناب اس نے شے کہا قد شئت ان
میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ فتکلم باسم اللہ عزوجل الاعظم فانخفضت الارض حتی اراها مغنیعہ
ومغنیعہم فاعطاها من الترقیۃ الخ امام علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھا۔ پس قرآن میں پست ہو گئی! ناک
علیہ السلام نے جناب ام سلمہؓ کو اپنی اور اپنے اصحاب و اعزہ کی قتل گاہ دکھائی۔ اور کہہ خاک کر بلا بھی ان کے

حال کو کرتے ہوئے فرمایا۔ فاذا قاضت دعا فاعلم اني شملت بعب اس سے خون اُبلنے لگے تو مسجد لینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب روزِ بعاثِ شہرِ مدینہ کے بعد میں نے وہ دونوں شیشیوں کو دیکھا تو ان سے خون اُبل رہا تھا۔ اُس وقت میں ٹھوٹ کر روئی۔ (بخاری، المسند، ج ۱۰، ص ۱۰۰)

وہاں مسجد و رہائش میں تمام اسبابِ حیات و تفریح و تہذیب کے ہی رکھے تھے۔ کہ چونکہ جناب رسول خدا کو وحی پورے ہی تھی۔ اور آپ کا سرِ اقدس حضرت امیرِ حبشیہ اسلام کے زانو پر تھا۔ جناب امیرِ نماز نہ چھو سکتے (وہ ایتھے اشارے سے اور انسانی) جب سلسلہ وحی ختم ہوا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب آپ کو حضرت امیر کی نماز کی حقیقت حال معلوم ہوئی، تو بارگاہِ ایزدی میں یوں دعا کی۔ اللہم ان کان علی فی طاعتک و طاعة رسولک فود۔ علیہ الشمس یعنی صلوٰۃ والدفعہ اس کا ہے (۱۳۱)۔ پس حضرت دعا کر کے خداوندِ مطلق کی طاعت تو و طاعت رسول تو و در آفتاب راگردان و علیٰ یسین علامہ حبشی (رحمہ اللہ) بارگاہِ ایزدی کی تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں مشغول تھا۔ اس لئے آفتاب کو پٹا دے۔ چنانچہ آفتاب نصیحتِ مصر کے وقت تک پٹا آگیا۔ اس واقعہ سے یہی سیوا منع ہوتا ہے کہ آنحضرت نے دعا کی اور خدا نے سورج کو پٹایا۔

وہاں اس طرح معجزہ حقِ تعالیٰ کے ولایتِ آنحضرت کا مارگاہِ ایزدی میں دعا کی کہ تیرے تیرے تیرے میں نہ کو ہے۔ فاستل رسول الله ربه ان يعطيه ما قالوا فانفس القدر فليقتلن یعنی آنحضرت سے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ کھلا کر تیرے ہر سالہ کر رہے ہیں وہ آپ کو عطا فرمائے۔ چنانچہ فوراً چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے (والدفعہ اس کا ہے) اس سے ظاہر ہے کہ دعا آنحضرت نے کی اور چاند کو دو ٹکڑے خدا نے کیا۔ اگر بنظرِ قاضی معجزات رسول خدا، اللہ ہی کا جواز دیا جائے تو ہر جہت میں سلسلہ جاری و ساری نظر آئے گا۔ فلکشفنا عنک غطاءک فیصرک و یوم حدید۔

ایک ضروری وضاحت یہ اور بات ہے کہ توفیقِ اعلیٰ کے مناسبت سے بعض اوقات معجزہ نہاچند و کثرتِ نماز چھٹتا ہے۔ بعض اوقات طویل دعا و پکار کے بعد معجزہ دکھاتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ براہِ راست کسی چیز کو کوئی حکم دے دیتا ہے اور وہ چیز حسبِ حکم ویسی ہو جاتی ہے جیسے جناب امام موسیٰ کاظم کا شیرِ قالیس کو جسمِ شیریں کرنا دونوں حیا کی کے جادوگر کو نکلنے کا حکم دینا اور کافرانہ طور پر حقیقی شیر بن کر اس کو نقرہ بنالینا وغیرہ۔ یہاں بھی حقیقت، ہم غلطی کی فکر شکا فرما رہا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ جناب آصف بن برخیا نے آنکھ بھینکنے سے پہلے چھ ماہ کی مسافت سے تختِ بلقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ قرآن میں کہیں کچھ نہیں ہے چھ ماہ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن ایسی ارشاداتِ معصومہ کی روشنی میں اہلِ نبوت کی کیا جا چکا ہے کہ ان کے پاس اسمِ اعظم کا ایک حرفِ قلم میں کے ذریعہ دعا کی تھی۔ اور خدا نے تختِ حاضر کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا

ہے کہ کوئی لیا چڑا وقت درکار نہیں ہے۔ پس اوجھڑا دہو ہوا۔ خدا سے کہیں وہ لفظ قائم کیا؟ اور صریح اور راست اس شئی کو حکم سے دیا۔ خدا فرما: اس کا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب ایک نیا ہرچیز تو اس کو یقیناً اس معجزہ کا ہی فعل سمجھے گا۔ مگر میں کی نگاہ میں اصل سقائے پہ ہوگی۔ وہ یہ کہجے کہ۔ کہ المعجزات فعل القاد والمختار المذی لا یضرب المخلوقین لا فعل محدث المحتاج المثارک للضعفاء فی صفات الضعفاء لا رشاد ام القیام القیام ہی معجزات

معجزہ کا فعل خدا سبوا علیہ مقتدین و متاخرین کی تحقیقات کی روشنی میں اس سلسلہ میں اس قدر وقت ترجیح میں نظر میں کر سب کے پیش کرنے کے لئے ایک نوکار ہے کہ مقتدا و تابع ہے اس لئے صرف شاہ میرزا کاظم کے اہل شافعیہ کو کھنکھاتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے۔

۱۰۰ علامہ ام الفتح اگر اعلیٰ تلمیذ رشید حضرت شیخ مفید علیہ السلام اپنی مشہور کتاب کنز الخیر فی شرح تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں: واللہ تعالیٰ علی خلقہ و جمیع مخلوقہ مختلفہ القائنین بمقدورانہ الظہر علی ایدہم۔ المعجزات تصدقاً بقدر فیہا ادعویہ من الانباء و الاخبار یعنی خداوند عالم نے انہیں ہرچیز کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان کو اپنے مخلوق کے بولانے والے مخلوق و شیخ بنا دیا ہے۔ اور ان کے اہل حق پر معجزات کو ظاہر کیا تاکہ ان کے اعتبار و یقینات کی تصدیق ہو جائے۔ اسی کتاب مستطاب کے صفحہ ۱۰۱ پر اس مطلب کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔

الایات الظنی تظہر علی ایدہم علی فعل اللہ و درہم اکرمہم و بہا و لا صمد لہم فیہا و انہم یبشر حال قون و صبا و مستورون لا یخلفون ولا یرزقون الخ یعنی وہ آیات و معجزات جو ان اہل ایمان کے اقدس پر برپا ہوتے ہیں وہ خدا کا فعل ہیں۔ ان بزرگوں اور کمال کا فعل نہیں۔ خدا نے ان کے اہل حق پر انہیں ظاہر کرنے ان کی توفیق و تکریم فرمائی ہے۔ ان معجزات کو ان انور میں کوئی دخل نہیں۔ اور یہ بزرگوں اور بشارت میں وہ توفیق اور خدا کے پیروں کے ہونے کی علامت ہے۔ یہ ذہید کہتے ہیں اللہ ہی مدق دیتے ہیں۔

۱۰۱ حضرت شیخ عسکری، شیخ طبری اور جناب علامہ غفر فیض کا شافی کی اس سلسلہ میں تحقیقات انیقہ اس باب میں ہمارے کی پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ان کی تفاسیر تریان، مجمع البیان اور معانی سے پیش کی جا چکی ہیں۔ کہ سب حضرات بزرگ کو فعل خدا سمجھتے ہیں مگر اس میں مزید برآں ان کے ذکر کی کتاب علم الیقین ص ۱۱۱ سے یہاں ایک سوال پیش کیا جاتا ہے اب ہر صورت ان حضرات کے دلائل نبوت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں قد حرق اللہ العابد علی ریلہ و علیہ السلام اللہ بیدار اللہ خبر صریحاً و ذوق العسر بجملة لما سئلہ القول فیہ ایضاً اللہ۔ یعنی خداوند عالم نے اسے آغوش

ستہ حق پرست پر لپی مریخ خادق عادت امور و معجزات کو ظاہر فرمایا جیسے ان کے لئے کہ میں حق انور کیا۔ انور
رشی نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا تھا۔

۱۵) حضرت علامہ علی علیہ السلام شرع تحریر میں شرائط معجزہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ الثانی ان یکون من قلیل، اللہ اور باموس۔ دوسری شرط ہے کہ معجزہ منجانب اللہ اس کے ارے ہو اور اس بارہ کی وضاحت اسی باب کے آخر میں بخوبی اور مفصلاً کی گئی ہے۔

۱۶) سرکار مدار علیہ السلام فرماتے ہیں من اعتقد ان المعجزات والکرامات من فعل النبی ص لا امام فلیس فی کفر وہیبالا خلیفہ شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ معجزہ نبوی اور امام کا فعل ہے یا شخص کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے (علی با نقل فی کتاب سبیل الہدایۃ فی اصول الاعتقادات ص ۱۷ طبع ایران) اس طرح تیسرے باب میں تفویض کے متعلق ان کی آیۃ العنقریج ص ۱۷ اور کبار ص ۲۷ سے جو مفصل بیان پیش کیا جا چکا ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ معجزات کو خدا اپنی قدرت کا طے سے ظاہر کرتا ہے فرماتے ہیں۔ ان اظہار لعلہ یفعلہا مقارناً لادلائلہم کشف القہر و احیاء الموتی و قلب المہتاجین و غیر ذلک من المعجزات فان جمیعہا انما تقع بقدرتہ سبحانہ مقارناً لادلائلہم لظہور صدقہم۔ یعنی سب پروردگار کسی اخلاق حادثہ معجزہ کا ارادہ کریں تو خدا ان کے ارادہ کے ساتھ ہی وہ کام کر دیتا ہے جیسے پانہ کا شکافہ کرنا مردوں کا زندہ کرنا اور عصا کا اڑا دینا وغیرہ کیج کر میں تمام معجزات میں وہ سب کے سب خدا کی قدرت سے ہی واقع ہوتے ہیں مگر ان معجزات کے ارادہ اور انہیں کشف کے ساتھ تاکہ ان کی صداقت و حقانیت ظاہر ہو جائے۔

۱۷) حضرت قاضی محمد شمس الدین شہید علیہ السلام نے اپنی کتاب باحقاق الحق ص ۱۷ طبع مصر میں حضرت امام علی کی کتاب کشف الحق و نبی الصدق کی عبارت نقل کی ہے قال الامامۃ لا یحسن فی حکمتہ اللہ تعالیٰ المعجزات علی علیہ السلام و لا یصدق المبطمین الخ۔ نام خبیثہ امامت لکھتے ہیں کہ یہ ارشاد کی حکمت کے منافی ہے کہ جھوٹوں کے اظہار پر معجزات ظاہر کرے اور باطل پرستوں کی تصدیق کرے۔ بلکہ وہ تو صرف حق پر ایمانی نبوت و امامت کے اظہار پر ہی معجزات ظاہر کرتا ہے اس کلام پر ایمان دہ زبان سنیں گے جو اعتراض کیا ہے حضرت شہید الشہداء نے اس کا جواب دیا کہ علامہ کی فرمائش کو صحیح ثابت فرمایا ہے۔ فکونوا علیہم۔

۱۸) عالم دینی جناب شہید ہاشم بحرانی قدس سرہ اپنی کتاب درینہ المعجزات و کرامات کی سب سے ضخیم کتاب ہے کے مقدمہ طبع ایران پر معجزہ کی تعریف کرنے کے بعد اسے فعل خدا بتاتے ہوئے لکھتا ہے۔ واعلم ان المعجزات من الانبیاء والاعمال علی صدقہم علی اللہ سبحانہ فی دعواہم القیوۃ والامامۃ لان المعجزات الخافق للعادۃ تفعلہ تعالیٰ و اقتدارہ علی ذلک من اجل جلالہ۔ جانتا چاہئے کہ انبیاء و ائمہ کے معجزات ان کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہیں۔ کیونکہ معجزہ خارق حادثہ خدا کا فعل ہے اور اس کی انجام دہی اسی کی قدرت سے کا طے ہو سکتی ہے۔ پھر اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں حضرت امام رضا کا وہ ارشاد نقل کیا ہے جسے ہم بطور بالا میں پیش کر چکے ہیں۔

قال التوفيق لما ظهر من على الفقه والفاقة دل ذلك على ان المجزات فعل انقادا لكتاب الخ

(۹) حضرت علامہ سید ولید علی بکھنوی و حضرت اب علیہ السلام ص ۲۷۲ پر معجزہ اور شہید و غیرہ امور میں فرقی کرتے ہوئے لکھتے ہیں واللہ سبحانہ هو المتکلم علیہا تصدیقا للنفس والوصی وانما یظهر ہا علی یدہ عند عائد و دعوایہ و ہولہ یتکلم فی ذلک شیئا ولا استعان فیہ بعلاقۃ ولا معالجۃ ولا اداۃ ولا الہ وانما علی الوجہ الناقض للعادات والباہر للعقول والفاہر للنفوس التوفیق لہذا وہ عالم ہی معجزہ کو نبی و امام کی تصدیق کی خاطر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ اس کا اظہار ان کے دعویٰ (نبوت یا امامت) اور ان کی دعا کے وقت کرتا ہے۔ نبی و امام نہ تو کوئی کلام کرتا ہے (مستزید و غیرہ کچھ نہیں پڑتا) اور نہ ہی کسی مادی چیز سے ادا حاصل کرتا ہے۔ اور نہ ہی کسی اور آگ کو اشتعال کرتا ہے اور معجزہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو غار قیامت اور حقول و نفوس کو منفک و مقبور کر دیتا ہے۔

وہا حضرت مولانا تیر حسین بکھنوی حدیثہ ص ۱۷۲ پر قسم کی توفیق استقلال و غیر استقلال کو باطل کرنے کے بعد فرماتے ہیں

”اور یہ درمیان خاصہ اظہار“ معجزہ و خوار و عالم پر دست ایتنا مہربانہ پسند خالق عادت نہ پڑی سادہ

والذی باست کر معجزہ را فعل خدا کی گویت کہ بر دست معجزہ امام کا بظرف تصریح شایع دینی کی فرماتے

کما مقرر بہ المتکلمون و نفوس علیہ التوفیق علیہ التوفیق قال مراد علی العلاقة لہا تظہر من علی الفقہ والفاقة الخ۔

”ماں البتہ بعض مخصوص مقامات پر بطور اظہار معجزہ خداوند عالم ان بزرگواروں کے دست حق پرست پر چند خارق عادت اور کو جاری کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ معجزہ کو فعل خدا لکھتے ہیں جسے خدا نبی و امام کے ہاتھوں پر ان کی تصدیق کے لئے جاری کرتا ہے جیسا کہ علماء متکلمین نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ الرحمۃ و الشہاد نے بھی غایوں کی رو فرماتے ہوئے اس بات پر نص فرماتی ہے کہ جب حضرت علیؑ سے فقر و فاقہ ظاہر ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ ان کا فعل نہیں ہے الخ۔“

وہا مولانا شیخ محمد تقی البخنی اپنی کتاب جنایات و غریبہ پر معجزہ کو دلیل نبوت و امامت ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں بل المعجزات کلہا من فعل اللہ سبحانہ الجاری باید یہم قلوبہا و اصدافہا و قلوبہا کان اجراء المطعجزة باید یہم قلوبہا مستلزمًا للاغواء بالجهل والتباس الحق بالباطل بل ہو کذب فعلی من اللہ تعالیٰ من فالت علی کبیرا ورج فنقول لا یریب ان الرسول ادعی الرسلۃ والولی ادعی الولاية والوصایة وقد اجری اللہ تعالیٰ باید یہم المعجزات الباہرات فہم مصلحون

بجسد یق الله تعالیٰ ایا هم فالود علیهم ردۃ هل الله سبحانه وقصد یقهم تصدیق
لفعل الله سبحانه الخ۔

یعنی "یہ تمام معجزات خداوند عالم کا فعل میں جو، نبیاء و ائمہ کے بقول پر جاری ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
انگریزوں اور اپنے دینی میں مساوی نہ ہوتے تو ان کے بقول پر معجزات کا ظاہر کرنا قبیح ماحزہ بالہیں اور حق و باطل
کے درمیان امتباس کو مستلزم ہوتا کہ خدا کا کذب فعلی ہوتا جس سے اس کی شان اہل وارفع ہے۔ اس تہیہ کے
بعد ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبیؐ نے دعویٰ نبوت اور وحی کے دعویٰ کے دلالت و صابت
کیا ہے اور خدا نے ان کے بقول پر معجزات ظاہر فرمائے ہیں لہذا یہ صدق تصدیق و شہد میں۔ ان کا انکار خدا کا
انکار اور ان کی تصدیق خدا کے فعل کی تصدیق ہے۔"

۱۱۲ حضرت مولانا الشیخ اسماعیل الطبری النوری کھاتہ الموحدین ج امثالہ پر معجزات کو خداوند عالم کی ہستی
کی دلیل قرار دیتے ہوئے اور بعض معجزات مثل احیاء موتی و شق القمر و غیرہ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔
"وہر ما یخطیہ ظہر است کہ بہ اثبات فرق طاقت بشر است پس از ملاحظہ میں معجزات قطب و غیرہ از
برائے شخص حاصل شد کہ اثبات خدا ہے و شد کہ بہ اثبات از برائے انوار لطیفہ ت ایشان مانگی گرداند
یعنی ہر عقیدہ پر بات واضح ہے کہ یہ تمام معجزات طاقت بشری سے باہر ہیں۔ لہذا یہ معجزات دیکھنے سے آدمی کو یقین حاصل ہوتا
جاتا ہے کہ ایک ایسا خدا ہے قادر و قیوم موجود ہے جو ان بزرگوں کی تصدیق کے لئے یہ سبہ معجزات
ظاہر کرتا ہے۔"

۱۱۳ حضرت مولانا السید را کا عینی اپنے رسالہ مقام میں لکھتے ہیں: "ان الله یفعل ذلک
مقارنا لادفعہ کشف القہر و احیاء الموتی و قلب الصحابہ و غیر ذلک من المعجزات کان جمیع
ذلک انما یحصل بقدرۃ تعالیٰ مقارنا لامرادہم و تصور تصور صدقہم الخ۔ خداوند عالم انبیاء و ائمہ کے
ادارہ و خواہش کے مطابق یہ امور ظاہر کرتا ہے۔ جیسے چاہے کہ شافقہ کرنا مردوں کا زندہ کرنا اور عصا کا سانپ بنانا وغیرہ
یہ سب امور خدا کی قدرت و طاقت کے صاحب المجلد کے ارادہ و خواہش کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ تاکہ ان کی صداقت و
حقانیت اظہار ہو جائے۔"

۱۱۴ فاضل اہل آقا کا عہدی خرقا قدس سرہ اپنے رسالہ انیس الموحدین فی معرفۃ اصول الدین کے ص ۱۱
اور ص ۱۲ پر لکھتے ہیں: "کہ معجزہ کار بشر نیست۔" معجزہ انسان کا کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے۔
۱۱۵ فاضل جلیل حضرت آقا سید حبیب اللہ الموسوی الخوانساری نے کتاب منہاج الابرار و شرح نہج البلاغہ ص ۱۱۸
پر ص ۱۱۹ پر ص ۱۲۰ پر لکھتے ہیں: "وان کان مرادہم ان الله یفعل الاشیاء مقارنا لامرادہم"

(۲۲) فاضل مہتمم شیخ آقائے محرم مفتاحی اپنی کتاب مراد علیہ ص ۲۸ طبع انجمن پرورش تجرید طبعی (دہلی) میں اردو شہرہ ... عبارت "ان یکوہوں قبل اللہ" اور اس پر "تبدیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ لکن ہندی مستند لکھ جلد اعتبار و عدم امکان معارضتہا الاحد کما مستعملہ فاعلم ہزہ لا تکن الامری قبل اللہ" یعنی میرے نزدیک عقیدہ اولیٰ مرتبہ کے چونکہ جہت مجزہ حقیقت میں یہ جزئی اعتبار ہے کہ کوئی اس کا معارضہ و مقابلہ نہیں کر سکتا تو حجازی بیانات واضح ہو جاتی ہیں کہ مجزہ خدا کی طرف سے ہی ظاہر ہوتا ہے :

(۲۳) فاضل محمد البرزاق لکھی اپنے رسالہ "سرایہ ایمان" ص ۲ پر لکھتے ہیں :

"وہاں مجزہ مصدق صاحب مجزہ ہمارے نسبت کہ ہم صحت فی بعض ارادہ الہی است پر اسباب

عادیہ ہے چنانچہ مفادہ دعویٰ ٹھیکہ شود مراد مقاصد را از جانب الہی مثل آن باشد کہ اللہ

جی مجزہ نمائی صداقت پر مجزہ کی دلالت اس طرح ہے کہ چونکہ مجزہ کا صدور اسباب عادیہ کے بغیر ممکن خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے۔

(۲۴) فاضل جمیل میرزا ابوالحسن الشریف نے اپنی کتاب مرآۃ الافکار ص ۲۸ پر جہاں نقد و تبصرہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ "نعلم بهذا ان الذی انعم من المہجرات انما کان فعل القادر الذی لا یشبہ لخالقین لا فعل المحدث المحتاج الا اسے عدم ہوا کہ محض استناد مطلق کا فعل ہے جو اپنی خالق کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ عادت و عادات خالق کا فعل نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جناب بوصوف مجزہ کو فعل خدا سمجھتے ہیں بلکہ انہوں نے اس مقام پر اس لیے امام کو پیش ہی اسی لئے کیا ہے کہ کم عقل و جاہل لوگ ایسی مجزات کو دیکھ کر اہل بیت کو خدا سمجھ بیٹھے اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ قادر مطلق کا فعل ہے تو اگر وہ نہ ہوتے تو اوج۔

(۲۵) جناب آقائے محمد اقرع علی قدس سرہ نے اپنی کتاب الدقائق ص ۲۸ پر حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث شریف نقل کی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ارشاد امام کے مطابق ان کا یہی عقیدہ ہے کہ مجزہ علی خدا کے قادر ہوتا ہے۔

(۲۶) علامہ سید ابوالقاسم الرضوی (والد علامہ عارفی) اپنی کتاب حارف الملتہ الناجیہ و التاریہ ص ۲۳ فرماتے ہیں "ما ہر مجزہ فعل خدا یا خدا باشد یا تمکین کی وجہ سے دایماتیاں دیکھا و فعل خالق و آن فعل را خدا لایمیز و دست نی بارادہ تصدیق اور" یعنی "ہر مجزہ خدا کے فعل یا اس کے امر سے دوہر میں آتا ہے۔ یاد دہانی کہ کو فارسی عادت امر کے ایجا کی تمکین دیتا ہے بایں طور کہ خدا اسے نی کے ہاتھ پر بغیر من تصدیق اس فعل کو دیکھ دیتا ہے۔

(۲۷) رسالہ مقامی مذہبیہ شیعہ تفسیر اہل بیت کی مدنی میں درج ہوا ہے۔ ہر دو مفراتوں کی گود کا دوش اور فکری

تواضع کا نتیجہ ہے۔ اس کے معنی پر سوال نہیں کہ ”معجزات و معجزات“ بقول خداوندی ہی یا افعال انبیاء و مرسلین دائرہ خارج طبعہ اسلام کے جوہر میں لکھا جاتا ہے۔ بعض معجزات کا فاعل خدا ہے جس میں نبی و امام کی قوت کا دخل نہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لئے دریا کا سمندر میں راستہ پتھر سے ڈارہ پتھر سے، عصا سے شجرہ وغیرہ اور بعض معجزات اس معنی کے جس جوہر کے ظہور میں آئے کہ تاثیر خدا کی جانب سے عطا ہوتی ہے، ان کا فاعل خدا ہے اور اس معنی کے کہ اس امر غیر خدا کا ظہور یا رد و قیام و امام ان کے ہاتھ پر ہوا۔ ان کا فاعل ہی و امام ہوتا ہے۔ ”یہی معجزات صاف ہو گئی کہ معجزات کا حقیقی فاعل خدا ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کہ ان عاقل حادث امور کا ظہور و بروز ہی و امام کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس لئے ان کی طرف میں نسبت و ثناء درست ہے۔ خلاصہ یہ نکلا۔ کہ معجزات کا حقیقی خدا اور ہدایتی فاعل ہی و امام ہوتا ہے۔ یہاں تک اس جواب میں قدرے اجمال یا غفلت کے بغیر یہ قائل ہے کہ ان حضرات کو ان کی مخصوص مجبوریوں کے پیش نظر مجبور و معذور سمجھتے ہیں۔ ان کا اس قدر اعتراف حق میں غنیمت ہے اس لیے کہ ہم حرم کے بعد الفاظ کے ایک ہیجے کا سارا معنی نہیں لگائے گا بلکہ بہر حال ہے

الفاظ نے چوں میں اچھے نہیں داتا خواہی کو مطلب ہے حد تک گنہگار

(۱۸) صاحبہ حقانی الواسطی نے کچھ ساری کتاب میں بار بار بحث لگائی ہے کہ یہ حضرات فاعل مجبور ہیں نہ خدا۔ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا اگر سمجھو تو ان پر فوضہ خدا سے ڈالو کہ مجبور و اجبی ہونے کا لازماً نتیجہ ہی حائل کیا ہے رشتہ دینی اور اس کے کوہی ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ حضرت محمد آل محمد علیہ السلام پر یہ سچا کہ ہمارے دلائل خدا کا وہ گواہی ہے جس پر ہر فرد پر صاحب حق کی طرح لگا۔ کہ جس سے خدا کے بندہ میں پھر گرتے اور سارا گمراہی ہزار خاک میں مل گیا۔ خود اپنے بنے و بچا ہونے پر مال میں نہیں گئے۔ جسے ایک دیکھو اور اپنے نشوونما کی زندگی خود ان کے ایمان و ادبی ہر ہوت ہو گئے۔ ان کا دانا ایہ راہوں۔ کہتے ہیں اور ہم نے عقل پر خطاب رسالت کا متاخرہ تو یہ کہہ دیا ہے۔ اس سے ہماری تحقیق نظر مجبور کی پوری تائید ہوتی ہے۔ یعنی یہ اور واضح ہو گیا کہ اصطلاحی معجزہ کا وجود خال خال ہی ہے اور وہ مقابل کے مطالبہ کے وقت دکھایا جاتا ہے۔ اور وہ سفارت کی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں میسر خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور صرف خدا کا اظہار کوئی پرانا ہو جاتا ہے۔ نہ وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور نہ وہ مبعوث الیہم جس کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے، کے اعتراضات اور جاننا نہ معذرت کے متاخر ہوتا ہے۔ کہہ کر وہ اپنے بھیجنے والے پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ اس سے خدا کوئی عالم نہیں۔ اس سے خدا کوئی حکیم نہیں۔ اس سے خدا کوئی قادر نہیں۔ اس سے جو سند سفارت جوہر فرمائی اور سفیر کو دے کر بھیجا ہے۔ یہی درست ہے اور ناقابل اعتراض ہے۔ اور اس میں تبدیلی کا خیال ہی ایمان کے خلاف ہے۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر غیر رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے رسول و خدا کو کوئی مشورہ دے کہہ کر یہ اقدام مجدد سفارت کے سر مخالف ہے اسے کہتے ہیں ”جادوہ جو سر چمکے ہوئے“ اور یہ ہے حق و حقیقت کا راز

مجوزہ کہ غفلتوں کے یہ چہرے ہی سہی تاہم مجبوراً بادل ناخواستہ حقیقت کا اعتراف کرنا ہے کہ مجوزہ کا فاعل حقیقی خدا ہے کیونکہ ”اس میں تغیر خدا کا کوئی دخل نہیں۔“ وہ صرف اظہارِ سبب یا محض ہے۔ ”اس کو تبدیلی نہیں کر سکتا۔“ تاہم چونکہ یہاں بغیر سے رسولِ طہارت سے نبوت و رسالت اور مندرجات کے مراد اصطلاحی مجوزہ ہے۔ اور اس پر صلہ انصاف یہاں سے موضوعات اور ان حضرات کے ان افادات کو کہ بغیر خارجہ کہ بتائیں کہ آپ اختلاف کیا کرتے تھے جاتا ہے۔ یہاں مخاطب کے بعد کسی معمولی غفل و انصاف نہ کھنکھائے انسان کو بھی اس بات میں ذرا ہلکا نہ دیکھا جاتا ہے کہ مجوزہ کا حقیقی فاعل خداوندِ عالم ہے۔

میں گویم کہ گہری داسی انصاف را چشمہ واکش و گہرے سنگ اسلاف را

سابقہ تحقیقات کے نتائج | مذکورہ بالا آیات قرآنیہ حکیمہ معصومہ کی حقیقتات شیعہ علماء متقدمین و متاخرین سے پسند اور دوزخ کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہیں۔

والہم عزت کا فاعل حقیقی خداوندِ عالم ہے نہ بغیر و امام علیہا السلام ان کل صدور و جہور ہونے کے کہ جس سے ان حضرات کی طرف ان افعال کی محاذ اُستیت دینا درست ہے اس پر اس سلسلہ میں خیال و اندیشہ عظیم اسلام کی صحت و ثبات اس لئے کی جاتی ہے کہ مجوزہ کا خبر ہو کہ ان کی وعادہ استہداج میں آتا ہے۔ اس لئے یہ امر یقیناً ان کے لئے انتہائی صحت و ثبات کا باعث ہے۔ کہ وہ ان قدر مقرب الہامانی ہیں کہ جب بھی ایسے خالص عبادت اس کے اظہار کی اس کی بارگاہ میں درخواست کریں۔ تو وہ ان کی سند کا دست و پیر ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے مطابق نور ان کے ہاتھوں پر مجوزہ کا اظہار فرما دیتا ہے۔ نیز اس کے ان ذوالشرف کا دست و پیر ہوتا ہے۔ نہ خود ہونا لازم نہیں آتا۔ و معاذ اللہ جیسا کہ نہ فریب کاری کے بعض اہل حق نے ان اقسام کا یہ کرنے کی مذہب و دین کا نام لیا ہے

وہ ان مخاطب و افعیہ سے یہ تبلیغ بھی اہم شریعہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے حسن الطوائف میں جو یہ لکھا ہے کہ مقام اہواز میں جو کسی نوجوان کی رائے ظہور پذیر ہوتا ہے وہ اس میں بادل کا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ فعل اشکار ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ملتا ہے۔ نیز انہی ”بارگاہِ اہبت“ و حیرہ کتب الہی سنت سے ماخوذ نہیں جیسا کہ بعض اہل حق حضرات کا خیال ہے کہ اس میں علم و شرف و عظیم صاحب کی کتب و رسائل ان میں بعض بارگاہ کتب کے مطالعہ تک محدود ہے۔ لکھا ہے۔

باز کہ ما تو از علم تو ان رہ بخت بدون چون آب فکد سنگ سید ست و ما از شاد و را

ہم نے اب تک اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اس دوزخ کی طرح واضح و آشکار ہے کہ قرآن حکیم اور حضرات معصومہ کی صحت تعلیم کی روشنی میں عبادت کے کے کرائے تک تمام علماء و علماء شیعہ امامیہ کا یہی اعتقاد ہے البتہ اگر یہ حضرات یہ کہتے کہ بارگاہِ اہل سنت کے علماء کے یہ نظریات علماء شیعہ کی حقیقتات سے ماخوذ متنبہ ہیں۔ تو شاید یہ بات کسی حد تک قریح عقل ہوتی۔ مگر انہوں نے جو بے پرکائی ہے اسے حقیقت سے دور کرنا کوئی عقلی نہیں ہے۔

۱۳۱) ان بیانات سے شافیہ سے یہ امر بھی باخبر ہو جائے کہ اجماعِ زمانی کی کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے جو معجزہ خدائے ربوبیت کوئی کئی سبب جس کی بنا پر بلا استقلال و باقون اللہ وہ ہر وقت معجزہ پیش کرتے ہوئے ہیں بلکہ حسب ضرورت معجزہ خدا کی بارگاہ میں دعا و استدعا کرتا ہے اور خدا نے قادر و قیوم اپنی قدرت کاملہ سے معجزہ کا اظہار کر دیتا ہے۔ اگرچہ سابقہ تحقیقات کے بعد حقیقت مزید کسی ثبوت کی محتاج تو نہیں رہتی۔ مگر تاہم مزید امتیازِ قلبی کی خاطر اس سلسلہ میں ایک اور عالمِ عیس کی تحریر بھی پیش کی جاتی ہے۔ عالمِ خیال و دانشمند جلیل اکا تئید علیہ السلام اپنی کتاب الکلم الطیب ص ۱۵۱ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”تاہم نہایت پیغمبر و ہر زمانے کا در پر تمام معجزہ اللہ جل و انیز بشرِ عاجز است و معجزہ فعل خدا است کہ برائے اثبات صدق پیغمبر کوئی عنایت ہی فرماید و انما ان کی مدد پر نہایت بہتہ بارادہ و شفقت است۔“

یعنی ”ہر ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہمیشہ معجزہ غائی پر قدرت دکھتا ہو۔ کیونکہ پیغمبر بھی ذاتی حد ذاتہ بشر اور عاجز ہے۔ اور معجزہ فعل خدا ہے۔ جسے خدا پیغمبر کو اس کی خیریت کے ثابت کرنے کے لئے عطا کرتا ہے۔ لہذا اس معجزہ غائی ہمیشہ خدا کے ارادہ اور اس کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے۔“

۱۳۲) ان بیانات اور مزید کہنے والی تحقیقات و ذیل مدشبہات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں صاحبِ اجماع کا کام صرف دعا کرتا ہے معجزہ کا اظہار خدا کے قہار کرتا ہے۔ پس فی الحقیقت کسی خارجی حادثہ مرکب و حادثہ پکار اور اس کے نتیجہ کے اظہار کا نام معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کے اظہار میں نبی و امام کو اس حد تک تعلق ضرور ہے کہ جب ارادہ کریں تو خدا سے دعا و استدعا کرتے ہیں۔ اور خدا ان کی استدعا کو رد نہیں فرماتا۔

۱۳۳) ان تحقیقات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ معجزہ میں تکرار اور تعدد ضروری نہیں ہے بلکہ جب نبی و امام اپنے دعویٰ کے اثبات پر مستند تعلق کے طور پر معجزہ دکھادیں۔ اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر یہ لازم نہیں کہ دوبارہ تعدد ہر شخص کی اختراع و خواہش کے مطابق مختلف معجزات دکھا دکھا کر اپنی جزم نہتہ امامت کو مدعا شدہ ثابت و محاسب و فراموش بنا ڈالیں۔ (الکلم الطیب ص ۱۵۲) دھوا و صحر من من ان یحقی۔ اے اے خداوندی لا یتقہ لکم ان کنتم صادقین ۱۱

بعض شکوک و اہام کا ازالہ اگرچہ سطور بالا میں متقاف و باری کر دیئے گئے ہیں ان کے اور باب عقل و انصاف کی تسلی ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی حسب دستور اس مقام پر غائد کردہ بعض شکوک و اہام کا تذکرہ بھی ان ضروری ہے تاکہ اگر مباحث کی طرح یہ موضوع جو کس اعتبار سے نشہ انگیز نہ ہے۔

پہلا دوسرا پیغمبر اور صحابہ کا مشہور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے اے خلقِ عالم کھیتہ الطیر میں سے معلوم ہوا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس حد تک حقیقت میں عیسیٰ کا فعل ہے۔ اسی المعوقی باذن اللہ

حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں: مردود نہ ہو نہ اسیر اکام ہے انون انتر تعلقے کا ہے۔ مامور زادہ صاحب ٹھیک کرتا ہوں میری
کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مجربات جناب عیسیٰ کا فعل ہیں۔ مصاحبین کا مومن کا فعل
یہ بھی فعل مومن ہے پر جو الفی مصداق۔ تختہ ید۔ حضرت جبریل جناب مریم کو کہتے ہیں۔ لا حسب لك خلاصا
رکھیا۔ میں مھلکتا ہوں آپ کو پاکیزہ رکھا۔ مامور زادہ صاحب کا حضرت کو کہنے کہنا، نا لہذا جو علم ہم نجات دیں گے۔ تختہ
یقین کے متعلق آیت میں یہ بھی حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں۔ انا انک یحیہ قبل ان یوتلک الیك حرفہ آگے جھپکنے سے
پہلے گفت کے آنا فعل آصف ہے یا اللہ تعلقے خود اللہ الیہ۔

(مضمون مندرجہ در تحت کیم مراد لکھتا ہوں)

اشارہ بات کے ہر بات پہلے مشترک جواب ہے۔ ان حضرات کا ان کلمات کو پیش کرنا اس خط فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے
ان کلمات میں ہر بات کے ہر بات کے ان افعال کے فعل نہ سمجھتے ہیں۔ مبنی شاید وہ سوچے کہ ان افعال کی نسبت
انبیاء و اناس کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ان کلمات میں ان کی نسبت پر کہ ان ذرات مقدس کی طرف دی گئی
ہے۔ لہذا جس نے ان حضرات کے بلاغ و فکر ان آیات کو اپنے فطرت پر کہ ان میں پیش کر دیا۔ مگر شرف نگاہی سے
کام لینے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ استدلال بناء الفاسد سے الفاسد کا مصداق ہے حقیقت حال اس طرح
نہیں ہے۔ ہم اس باب کی ابتدا میں تحریر میں نزاع کے ذیل میں اسی خط فہمی کے ازالہ کے لئے واضح کہہ چکے ہیں کہ اس
نسبت کے ہر ازیادہ ہم ان میں نزاع نہیں کرتے کہ حسب ہر سہرہ میں ان امور کا ظہور و ہونہم نہ انبیاء اور ائمہ سے ہوتا
ہے۔ لہذا ان امور کا انتساب ان کی طرف یقیناً درست ہے کہ نزاع جو کچھ ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ آیا
ان افعال کی نسبت بطور حقیقت ہے یعنی میں بزرگوار ان افعال کے حقیقی فاعل ہیں۔ یا یہ نسبت بطور مجاز ہے
اور فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ ہم بطور بالا میں قرآن و حدیث اور تحقیقات علماء و اعلام کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں
کہ ان امور کا فاعل حقیقی خدا ہے۔ اس طرح اس مشکی اساس کا قطع قیاس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ خلق
امیاء و اناس و شعاع و مرنی۔ مصداق انہ دنا بنانا۔ یہ مومن کو یہ بھی بتانا۔ حضرت مریم کو مینا مھلکتا۔ مومنین کو مھلکتا
نجات دینا۔ تختہ یقین کا لانا وغیرہ سب افعال خدا ہی۔ اور یہی ان حقیقی فاعل ہے۔ اسی کے ارادہ اور قدرت
کا اس کے تختہ یہ امور وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ حسب ہر سہرہ میں ان کا ظہور حضرت عیسیٰ و مومن اور جناب جبریل یا دیگر
ظاہر یا حضرت آصف برحقا سے ہوتا ہے۔ لہذا اس باب مجاز ان افعال کی نسبت ان حضرات کی طرف دے دی گئی
ہے یہ درست ہے کہ انقاد مصداق حضرت مومن کا ہی فعل تھا۔ مگر یہ حقیقت کہ ان نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ اس

مرد سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ نسبت مجازاً اپنی طرف دی ہے۔ مرد اس کی اہلیت ہے کہ میں مردوں کے زندہ ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ اور خدا ان کو زندہ کر دیتا ہے اس طرح وہ اس کے اذن و طاقت سے زندہ ہو جاتے ہیں۔

۱۲) اسی طرح مفسر اسلام علامہ طبرسیؒ اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ پر آیت مبارکہ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ کُلَّ شَیْءٍ کہتے ہوئے لکھتے ہیں: "مناہ اِنِّیْ اَقْدَرُ لَکُمْ رَاصِدٌ لَکُمْ مِنَ الطَّیْنِ حَتَّیْ حَوْدَةُ الطَّیْنِ فَاَنْفَعُ فِیْهِ اِیْقِیْ الطَّیْنَ بِالْمَقْدَرِ مِنَ الطَّیْنِ فِیْکُمْ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَدَرْتُمْ وَقِیْلَ یَا مَرَاثِدُہُمْ دَلَمَّا واصل قولہ بِاِذْنِ اللّٰهِ بقولہ فِیْکُمْ طَیْرًا دُونَ مَا قَبْلَہُ لَا تَقْصِرُ بِالطَّیْرِ وَالْمَنْفَعِ فِیْہِ مَا مَحْضٌ تَحْتَ مَقْدَرِ الْعِبَادِ نَامَا حِجَلُ الطَّیْنِ طَوْرًا حَتَّیْ یَکُونُ لِحِمًا رَدًّا وَاَوْخَالِیْ الْحَیْوۃِ فِیْہِ فَحَتَّیْ لَا یَقْدَرُ عَلَیْہِ غَیْرُ اللّٰهِ فَقَالَ بِاِذْنِ اللّٰهِ اِنْصَا اَصْنَافِ الْاَحْیَاءِ اِلَیْ نَفْسِہِ عَلٰی وَجْہِ الْمَجَازِ وَالتَّوَسُّعِ وَلَا تَنْتَہِ کُلُّ شَیْءٍ مَّا لَوْ قِیَ عِنْدَ عَامَّةِ"

یہ اس آیت کے معنی ہیں کہ میں مٹی سے زندہ کی تصویر بناتا ہوں اور اس تصویر میں بھی تک اتا ہوں یہی وہ خدا کے اذن یعنی اس کی قدرت یا بقولے اس کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس جہاں سے اس کے زندہ ہونے کے ساتھ اذن اللہ کی قبول گاہی ہے مگر اس کی تصویر کشی کے ساتھ یہ قید نہیں لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر بنانا اور اس میں بھی تک اتانا بندوں کی قدرت پر داخل ہے لیکن مٹی کا زندہ بنا دینا یہاں تک کہ اس میں گوشت پوست اور خون پیدا ہو جائے۔ اور یہ اس میں حیات ڈالنا یہاں تک کہ اس میں پر سوانے خدا سے قادر و قیوم اور کوئی قدرت نہیں رکھتا اس لئے جناب میں نے اس کے ساتھ اذن اللہ کی قید لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ خدا کا فعل ہے نہ میری کار یا اس جہاں سے اپنے اس تمام ذرا اللہ ہی باذن اللہ میں مردہ کو زندہ کرنے کی جو نسبت اپنی طرف دی ہے وہ کلی ذرا لیا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ کہ وہ دعا کرتے تھے اور خدا ان کی استدعا پر ان کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔

جناب علامہ طبرسیؒ کے بیان حقیقت ترجمان اور اس طرح اور بعض قلعی شواہد سے "اذن اللہ" کا کیا مفہوم **افادہ** میں معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا و استدعائی و اہم کرنے میں اور پھر فعل مجزؤ کا ظہور خدا سے قادر و توانا کی قدرت کا ظہور ہے جو تا پہنچتا ہے اس کی اصل تفسیر جناب میں نے اس کے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت سے نظر آتی ہے۔ تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ تفسیر صافی ص ۱۷ وغیرہ میں مذکور ہے آنجناب سے ایک دوست کی قبر پر تشریف لے گئے۔ میں کو مرے ہوئے تین دن ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر دعا پڑھی: اَشْہَدُ بِرَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّیِّدِ الْمَلِکِ اَرْسَلْتَنِیْ اِلَیْہِ ابْنِ اِسْرَآئِیْلَ اَوْحَیْمَ اِلَیْہِ دِیْنًا وَاَخْبَرْتَنِیْ بِاِذْنِ اللّٰهِ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ کُلَّ شَیْءٍ اَمَّا اَنْتَ فَکَانَ کَانَہُ سَتِ دَعَاؤُہِ زَنْدَہُ ہو گیا۔ سطور بالا میں اس موضوع پر احادیث کے ضمن میں وعدہ ماکہ ج ۱ ص ۱۷ کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ عجم رسولؐ جناب امیر علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے گئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ پس باذن اللہ مردے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکل گئے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اذن اللہ کا مطلب قدرت اللہ ہے۔ اور اگر بالعرض اسے مرد و حکم کے معنی میں بھی لیا جائے۔

۱۴) تفسیر تحقیقات الدنوی ۱ ص ۲ پر مذکور ہے "فالخلق حقيقة لله تعالى ظاهر على يده كما ان المنعم
 من جبرئيل والخلق من الله" یعنی پرندہ میں روح پیدا کر دے تحقیقت خدا کا فعل ہے۔ البتہ اس
 پر جناب حسین کے ہاتھ پر ہوا جیسے جناب مریم میں نفع جناب جبرئیل کا وہم تھا۔ مگر (میں) کی تخلیق خدا کا
 چہرہ ان اللہ کی توحید کرتے ہوئے تھا ہے۔ وہ کو الاذن فی هذه الاقامہ علی معنی اضافہ حقیقیۃ
 اللہ کہولہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله یعنی ان یخلق الله الموت یعنی ان افعال میں
 ان اللہ کی تہ اس قصہ کے لئے لگائی گئی ہے کہ ان افعال حقیقی فاعل خدا ہے جیسے آیت مبارکہ وما
 لنفس الا کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مریں ہے یعنی اس وقت کہ ہے جب اللہ کے موت
 ہے۔

۱۵) شہادۃ البراہین شرح فیج البلاغہ ج ۴ ص ۲۷ طبع جدید میں ہے "كان تلویت الطین والنغم من
 یس علیہ السلام والخلق من الله تعالى یعنی میں کا درست کرنا اور اس افعال میں چونکہ ماریا
 اب حسین کا فعل تھا۔ لیکن اس کو پرندہ بنانا خدا کا فعل تھا۔
 ۱۶) فاضل کا شان تفسیر مانی میں ذی آیت الی خلق الایہ کہتے ہیں "فی اخلق فکما اقلد وروا عن شیبان
 بیئہ الطیر مثل صورتہ فالنغم فیہا فیکون طیرا حیوا طیرا بأذن الله تمامہ لہذا علی ان احیاء
 ان اللہ لا مہنہ" تفسیر مانی ص ۱۸ علامہ مطلب یہ ہے کہ پرندہ کی شکل میں بنانا ہوں۔ مگر اسے پرندہ خدا بنانا ہے
 را اذن اللہ کی تہ لگا کر اس بات پر تہ کی ہے کہ اسے زندہ پرندہ بنانا خدا کا فعل ہے نہ ان (حسین) کا
 ۱۷) صاحب جدیدۃ سلطانیہ نے ص ۳۰ پر اس نسبت کو مجازی قرار دیا ہے۔ بات بالکل صاف اور
 اور ہے کہ اگر ان تحقیقات جناب حسین ہی پرندہ کے خالق ہوتے تو پھر اس قدر طویل کلام کی کیا ضرورت تھی۔ کہ
 اخلق کلکم من الطین کا طیر فافقہ فیکون طیرا بأذن الله بلکہ صرف اننا کہہ دیتے "فی اخلق
 لم الطیر" یعنی میں تمہارے لئے پرندہ پیدا کرتا ہوں۔ مگر صیب یہ نہیں کہا۔ تو اس بعد واضح ہو گیا۔ کہ تصویر کشی جناب
 حسین اور اسے پرندہ بنانا خدا کا کام ہے۔ وہو المقصود وقد جعل یعون انشاء اللہ وہو

ان علماء المتقین کی تحقیقات سے واضح ہو گیا کہ معجزہ میں معجزہ کا کام صرف بارگاہ اہ بیت میں دہا کرنا تھا
 ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت کا کار و مشیت مطلقہ کے تحت اس کا اظہار کرنا خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا خدا کی
 رف ان عاقل عبادت افعال و معجزات کی نسبت میں اس تحقیقت اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف
 فی وجہ الجاہل یہ ہے ان آیات مبارکہ کا صحیح مفہم جو در اہ شان علوم قرآن عظیم اسلام کے کلام سے ماخوذ ہے۔
 اس کے علاوہ کوئی شخص آیات کی کوئی تاویل کرے گا۔ تو وہ بوجہ تفسیر بارگاہ بیت کے حسد ام اور

تاقی قبول ہوگی۔

تیسرا جواب جہاں تک شریعتی کھانکے اذہا بننے والے معجزہ کا تعلق ہے ہم اسی باب میں ذیل آیت ملاحظہ فرمائی
 دعات کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ یہ خداوند عالم کا فعل تھا۔ اس مقام کی طرف
 رجوع کیا جائے۔

اسی طرح جناب میر تقی کے حضرت مریم کے پاس اگر لا سبب ملک غلاما دکیا کہتے و اسے شہید فاکسل جواب
 تیسرے باب کے دسویں شعبہ کے ضمن میں پیش کیا جا چکا ہے قرآن مجید اور جناب آصف بن برخیا کے تحت بتقیس کو
 چشم زدن میں حاضر کرنے کے متعلق اسی باب میں بعض حدیث سے پرستی تحقیق کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے کہ ان کے
 پاس اسم اعظم کا ایک حرف تھا جسے انہوں نے پڑھا اور خدا نے بتقیس کو حاضر کر دیا۔ ان چاروں دعا جناب
 آصف نے کی تھیں اور پھر اس حارق حادثہ ظہور میں ان ہی کے ہاتھ پر ہوا تھا۔ اس لئے مجازاً انہوں نے
 اس کی نسبت اپنی طرف سے دی۔

ان عقائد کی مدنی میں یہ حقیقت بالکل اہم نشر ہو گئی کہ ان تمام پیش کردہ آیات و دعات میں بتقیس
 فاعل خدا ہی ہے و سوا المقصود۔

پانچواں شعبہ اور اس کا جواب در آیات اہل بیت میں اور ہے کہ اسم اعظم کے کل ۲۷ حرف ہیں۔
 جناب آصف بن برخیا کے پاس صرف ایک حرف تھا کسی نبی کے
 پاس دو حرف کسی کے پاس چار کسی کے پاس پانچ کسی کے پاس ۵ کسی کے پاس پچیس تھے۔ جناب رسول خدا اور
 ائمہ ہدیہ کے پاس اس کے ۷۷ حرف موجود ہیں۔ صرف ایک حرف خدا نے اپنے لئے مخصوص رکھا ہے جناب آصف
 کے پاس صرف ایک حرف تھا۔ تو انہوں نے دو اہل مسافت سے چشم زدن میں تحت بتقیس کو دربار حضرت سلیمان میں
 حاضر کر دیا تھا تو پھر ائمہ علیہم السلام کے کلمات کا کوئی اضافہ کر سکتے ہیں کہ پاس ۷۷ اسم اعظم موجود ہوں، اس شعبہ کا جواب
 بھی ظاہر ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل و کمالات کا احاطہ کر سکتے ہیں، اسم اعظم والی روایات
 سے یہ تو سرگزشت ثابت نہیں ہوتا کہ معجزہ غنائی کی قوت و قدرت خدا سے سمجھنا کی عظمت میں دو بیعت فرمادی ہے۔ اور
 اب وہ اسی قوت و قدرت سے با اختیار خود اعجاز غنائی کہتے ہیں۔ بلکہ روایات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسم اعظم کے
 ذریعہ ہر گاہ احدیت میں دعا کہتے ہیں۔ اور پھر اس دعا کے نتیجے میں خداوند عالم ان کے ہاتھوں پر عجائب و غرائب ظاہر کرتا
 ہے۔ اس سے تو ہمارے موقف کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ بصائر الدعوات ص ۵۹ طبع قدیم دہلی ۱۳۱۲ء پر ایک
 پورے باب کا عنوان یہ ہے: باب فی الاصل علیہ السلام ان عندہ اسم اعظم الا عظماء الذی اذا سال
 بہ اجبیبوا لینی اسم کے پاس خدا کا وہ اسم اعظم ہوتا ہے کہ جب اس کے ذریعہ دعا کہتے ہیں تو وہ قبول ہوجاتی ہے۔

اسی طرح بحار طہارۃ ص ۲۸۱ پر ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے ان عندہما الاسماء الاعظم وتقولہ
 عنہما الغرائب یعنی ان اظہار کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ اور اسی کے ذریعہ اسی سے عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں۔
 ان ابواب میں اس قسم کی متعدد روایات و حدیثیں موجود ہیں۔ اسی مطلب کی تائید فریاد الانوار کی اس روایت
 سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ حضرت امام محمد باقر کے صحراوت و کیمہ کرانیا، اہل بیت کے کیمہ، حارائیت ساخرا
 کا لیوم۔ میں نے جیسا یاد و رکھ رکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے کہ امام عالی مقام نے فرمایا یا اعدواہی
 لا تمکن بن علینا اهل البیت فانتہا لیس منا ساحر ولا کافر و لکن صلینا اسماء و انت اسماء اللہ تعالیٰ
 فسلنا بها فتعطی رسولنا عواذنا۔ اسے عراقی ہم اب بیت پر جوت نہ تو کو کیمہ ہم میں نہ کوئی یاد رکھ ہے۔
 اور نہ کوئی کامیں! ہمیں خدا تعالیٰ کے نام میں کہہ ایسے اسماء اعظم دینے کے ہیں کہ یہ ان کے ذریعہ ہم
 کچھ دبا نگاہ قدرت سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں مل جاتا ہے اور جو عاقرت ہیں۔ وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔
 (بحار ج ۱۱ ص ۲۸۱)

اسی طرح اصول کافی کی روایت میں وارد ہے کہ جناب حضرت کے پاس ایک حرف تھا فقلم بہ۔ انہوں نے جب
 اس پر صاف تو آخر میں امام علیہ السلام اپنے متعلق یہ حرف ثابت کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا
 باللہ العلی العظیم۔ اس کی شریعت میں علامہ مجلسی مرآۃ المفصول فی احکامہ پر لکھتے ہیں۔ اسی وقت جامع جہد
 الامور بحول اللہ و توہم لا یفقد لقا العبادۃ یعنی ان امور کا واقع ہونا خدا کی قدرت کا لفظ کے وقت ہوتا ہے ذکر
 بندوں کی طاقت کے۔ بھارتی روایات مثلاً (طبع بیروت) پر ہدایت الی بصیر امام جعفر صادق سے روای ہے
 فرمایا۔ کان سلیمان عندک اسم اللہ الاکبر اذا سئل اهل ما اذا دعایہ اجاب ولو کان الیوم لاحتاج الینا
 کتاب سلیمان کے پاس اسم اعظم تھا۔ اس کے ذریعہ جب خدا سے کچھ طلب کرتے تو وہ ان کو عطا کر دیتا تھا۔ جب کوئی
 دعا کرتے تو وہ اسے مستجاب فرماتا لیکن آج اگر سلیمان ہوتے تو وہ ہمارے محتاج ہوتے۔

معلوم ہوا کہ اسم اعظم کے ذریعہ صرف دعا کی جاتی ہے جسے مستجاب ہو کر عالم ہی فرماتا ہے۔ اسی
 بیان ہی ترجمان سے آیت مبارکہ لو ان خوا ناصیحت بہ الجبال او قطعت بہ الارض الا ینہ کے ساتھ شک
 کا جواب اصواب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اور ثانی ہم قرآن جب آیات قرآنیہ کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو قادر مطلق
 ان کے حسب تشا تمام امور کو انجام دے دیتا ہے۔ بل اللہ الامور جیسا تمام امور کی باگ خدا ہی کے قبضہ قدرت
 میں ہے بل صلا حکم مروت لا یسب قوۃ بالقول و ہم یا مرد یعلمون۔

چشمہ شہر اور اس کا جواب اگر تسلیم کر لیا جائے کہ معجزہ خدائی کی مستقل قدرت و طاقت خدا نے انبیاء
 و ائمہ کو عطا نہیں فرمائی۔ بلکہ صرف بوقت ضرورت ان امور کا اظہار ان

بزرگواروں کے ہاتھوں پر کر دیتا ہے تو پھر اس میں ان کی فضیلت کیا ہے؟ اس شعر کے دو جواب دیتے ہو سکتے ہیں۔ ایک الزامی کہ باوجود کہ دین کے معاملہ میں پیغمبر اسلام اس قدر پابند حکم خدا ہیں کہ جب کسی کو اپنی زبان پر ایک حرف بھی اپنی خواہش سے کہہ کر نہیں لیتے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی حرمتِ بلامرہ اس قدر شخصیت ایزوی کے تابع ہے کہ اس کی مرضی و منشاء کے بغیر وہ کسی کوئی امر وہ بھی نہیں کرتے تو جو فضیلت انحضرت کو اس قربت و رسالت میں ان اہل بیت کو وصایت و امامت میں ہے وہی ان کے ہاتھوں پر ظہور مجزہ میں ہے۔ اور علی کو اب یہ کہ تمام کائنات کو فکر انداز کے خدا کے حکیم و مدبر کا اظہارِ مجرہ کے لئے صرف انبیاء و اوصیاء کو منتخب کرنا ان بزرگواروں کی بڑی عظیم فضیلت ہے آخر اس انتخاب کے لئے بھی تو کوئی مرجع ضروری ہے۔ ورنہ تزیینِ بلامرجع یا ترجیحِ مرجع ہر رائج لازم آئے گی۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا عمل ہے اور وہ ان کے علمی و عملی کمالات میں۔ ورنہ من و منشا کے ہاتھوں پر کیوں نہ ہر چیز ہو سکتا۔ کیا یہ ان کی تھوڑی عظمت و جلالت ہے کہ جب بھی کسی نام کا اور اور فرمائیں اور خدا کے حکام کریں تو حسب منشا اور از وہ نام انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ لایزال و اشد متبہم و مکن ما یشاؤون الا ان یشاء اللہ لان قلوبہم و وجہ غیبیہ اللہ افاض اللہ شانہ و ارادہ ان شاء

اس مقام پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مجزہ میں منکر ہیں کہ اسے طائر مجرہ نما کی دعا
ساتواں شبہ اور اس کا جواب ضروری ہے۔ تو پھر آنحضرت کی ولادت کے وقت ہجرتِ مہاجرہ کا خشک ہونا تبصر
 کسری کے کھٹکے ٹوٹنے، آتش کے فادس کے گل ہونے و امثال ذلک میں کس کی اسے طائر کس کی دعا تھی؟ اس شعبہ کا
 جواب بالکل واضح ہے کہ یہ شعبہ اصطلاحی و شکی میں سے عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ و نہ اجماع حضرات جانتے ہیں کہ
 اس قسم کے خارجی عادت اگر کسی نبی یا امام سے اعلانِ نبوت یا امامت سے قبل ظاہر ہوں ان کا اصطلاح میں مجزہ
 نہیں بلکہ اراخ ہے۔ کہا جاتا ہے جس میں مجزہ اسے شرائط کا پورا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کبار اس پر مجزہ کا اطلاق ہوا
 ہے تو وہ من باب المجاز ہے۔ اور ملاحظہ ہو تحریرِ محقق طوسی و ضمیمہ تحریرِ علامہ علی قدس سرہ صفحہ ۶۲ اور علی البیہق
 از علامہ تہذیب و تہذیب تحریر (مسو غیرہ) علامہ برسی جو بھی واضح ہے کہ یہ کام بھی انجام خدا کے عنون ہی دیتا ہے نہ نبی و امام
 کہ لا یخفی علی اہل الانعام۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شریعتِ مجرہ میں شرائط مجزہ کے سلسلہ میں کتابیہ انہی
آٹھواں شبہ اور اس کا جواب ان میں سے ایک من قبل حق تعالیٰ اور ہمارے یعنی مجزہ کی دوسری شرط
 ہے کہ وہ نہایت اللہ ہو۔ یا اس کے حکم سے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجزہ نبی و امام کا فعل ہوتا ہے جسے وہ
 بارشدا انجام دیتے ہیں۔ اس شبہ کا جواب بھی واضح ہے کہ دراصل یہ شریعتِ مجرہ کی عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کا
 نتیجہ ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مجزہ ہر حال ہے تو فعلِ خدا لگو اس کا تصور جو طرح ہوتا ہے کسی تو بغیر ظاہری

ان واقعات کے پچھم دید کی ضرورت نہ تھی۔

(۴) وما كنت تأملنا في اهل المدينة تلو عليهم اياتنا ولكننا من قبلهم
 رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے (اور ہم کو ان کے حالات معلوم ہوتے) مگر ہم تو (مگر) ان کو بغیر ہمارے
 بھیجے جاتے تھے۔

(۵) وما كنت بجانب الطور اذا نادى اولئك واحدة من ربك فتذمر قوما ما اتاهم من نبي
 من قبلك فعلمهم بين كودون (پتہ سے قصص ج ۸) اور نہ تم لو کہ کسی جانب اس وقت موجود تھے۔ جب ہم نے
 (موسیٰ کو) اور اودی تھی۔ (تا کہ تم دیکھتے) مگر یہ تمہارے پروردگار کی بھائی ہے۔ تا کہ تم ان لوگوں کو جس کے پاس
 تم سے پہلے کوئی ڈراؤنے والا آیا ہی نہیں۔ (ذرا اور ذرا بفرمان)

ان آیات مبارکہ سے بعبارة النص یہ بات مددِ مدخل کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ جب یہ اتفاق
 رونما ہوئے۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر نہ تھے۔ جب سوارِ اہلبیت کے حاضر ہونے
 کی نفی کر دی گئی۔ تو پھر اہل بیت کے حاضر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ان آیات مبارکہ سے بعض جہلی کتب میں یہ کہہ کر غلامی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان سے دہر کی نفی
 ہوتی ہے نہ مدیت کی؟ اس کے متعلق پہلی گفتنی بات تو یہ ہے کہ یہاں بحث یہی تو یہانی حضور و دہر کی ہے
 اور جب تسلیم کر لیا گیا کہ ان آیات سے حضور و دہر کی نفی ہوتی ہے تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک نفی مدیت کا تعلق ہے کہ ہم اس موضوع پر کئی تبصرہ تو ناظر کی بحث میں کریں گے۔
 مگر صریحاً اس سے کہ خلقِ عالم ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ فَحَيْثُ مَا بَلَغْتَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
 انت ولا قومك من قبل هذا (سجود ص ۷) غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم قبائلی طرف دہر کے قدیم
 پہنچاتے ہیں۔ اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ قبائلی قوم ہی جانتی تھی، (ترجمہ فرمان) اس سے امر محتاط بیان کیا نہیں
 کہ علم کی نفی مدیت کی نفی کو مستلزم ہے۔

(۶) ما يكون من جنوى ثلاثة الا هو ولا بهم ولا حكمة الا هو سادسهم ولا ادى من ذلك
 ولا اكثر الا هو معهم ايضا كما فلا (سجود ص ۷) جب تین آدمیوں کا مشورہ ہو تا ہے تو وہ (خدا) ان کا
 ضرور چمکائے۔ اور جب چار کے کا مشورہ ہو تا ہے تو وہ ان کا چمکائے۔ اور اس حکم میں یا زیادہ۔ اور
 چاہے جہاں کہیں ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔

(۷) ومن اقرب اليه من حبل الوريد (پتہ سے قصص ج ۹) اور ہم تو اس کی شدہ گہ حیات
 سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (ترجمہ فرمان)

۱۸) وہاں اللہ علیٰ کائناتیں رقیباً دیکھ رہا ہے اور خدا تو ہر چیز کا نگراں ہے۔
 اویانیت والی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ امر ناظرینِ انجیل کو بتا دیتا ہے کہ ہر جگہ وہی طور پر حاضر و موجود ہے
 خداوند عالم کی ذات سے مخصوص ہے وہیں کشمکش ہے۔

۱۹) وہ انکو فی شائن و ما تلو اصف من قرآن و لا قلمون من عمل الا کنا علیکم شہوداً
 اذ تفسیرون فیہ رپٹ میں یہ ہے ۱۲ اور اسے رسولؐ تمہارا ہے کسی حال میں ہو اور قرآن کی کوئی سی ہی ایت
 تلاوت کرتے ہو۔ اور (لوگو!) تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کام میں مشغول ہوتے ہو تم کو
 دیکھتے رہتے ہیں۔

اس قسم کی متعدد و متنوع ادعیٰ و احادیث بخوبی
 حاضر ہونے کی نفی احادیثِ معصومینؑ کی روشنی میں
 ہر آن ہر جگہ موجود ہونا خداوند عالم کی ذات کے ساتھ نقص ہے۔ نہ کوئی اس صفت میں اس کا شریک نہیں
 ہے۔ بطور نمونہ چند ادعیٰ و احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

۱) فرماتے ہیں انادیک یا موجوداً فی کل مکان۔ میں تجھے پکارتا ہوں۔ اسے وہ خدا جو ہر مکان میں
 (علی و احاطی طور پر) موجود ہے۔ ()
 ۲) شبِ عرفہ کی دعائیں دارِ مسجد: اللہم یا شاہد کل بخونی و موضع کل شکوئی الخ۔ اے وہ خدا
 ہر سرگوشی کے مقام پر حاضر اور ہر شکوہ و شکایت کا حل ہے۔ (مناجیہ ص ۱۸)

۳) دعائے یتیم میں وارد ہے۔ انت یا رب موضع کل شکوئی و حاضر کل ملا و شاہد کل بخونی الخ
 اے پروردگار تو ہی ہر شکایت کی جگہ، تو ہی ہر گروہ کے پاس حاضر اور تو ہی ہر سرگوشی کے مقام پر موجود ہے۔
 (مناجیہ ص ۱۹)

۴) دعائے بوشی کہیں میں وارد ہے۔ یا من هو قریب غیر بعید یا من هو عل کل شئی شہید الخ۔ اے وہ
 خدا جو قریب ہے نہ بعید، اے وہ خدا جو ہر چیز پر حاضر ہے۔ (مناجیہ ص ۱۹)

۵) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعائے تسبیح میں فرماتے ہیں۔ سبحانک انت شاہد کل
 بخونی سبحانک موضع کل شکوئی سبحانک حاضر کل ملا۔ (میزان قیاس ص ۱۳)

۶) اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ان اللہ ملائکہ سیاحین
 فی الارض و یبلغونی ہون امتی السلام۔ یعنی خدا کے کچھ ایسے فرشتے ہیں۔ جو ہر وقت زمین میں سیر و سیاحت
 کرتے رہتے ہیں۔ اور میری امت کا سلام تم تک پہنچاتے ہیں۔ کئی روایات میں یہ الفاظ وارد ہیں ہون

سلم علی فی شئ من الارض وبلغت ومن سلم علی عند القبر معتدا۔ یعنی جو شخص زمین کے کسی حصے میں
(رد ہے) محمد پر سلام کرے وہ محمد تک (جو رسول اللہ) پہنچا جائے گا ہے۔ امام میری قبر کے نزدیک محمد پر سلام کرے
اسے میں خود ہی لیتا ہوں۔ دو مسائل بشیوعہ ۲۵ ص ۲۴۹ باب زیارت اہل بیت دیکھیں۔ اگر آنحضرت پر جگہ موم دہوتے
تو پھر شخص کا سلام تو وہی مراعت فرمائیے۔ اور یہ دور نزدیک کی تفریق دہوتی کہ دور والوں کا سلام فرشتے
پہنچاتے ہیں۔ اور نزدیک والوں کا خود سنتے ہیں۔ یہ بجا واضح سے ہے۔

۱۷) جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لا تدرك العيون مشاهدة العيان ولكن تدركها القلوب
بحقائق الايمان قلوب من الاشياء غير ملاس بعيد عنها غير صامین الخ رنجی اللہ فرمے
۲۵ ص ۲۴۹ ترجمہ اور وہ (۲۵ ص ۲۴۹) خدا کو یہ آنکھیں آشکارا دیکھ نہیں سکتیں۔ لیکن قلوب حقائق ایمان کے وسیلے
اسے اس کا ادراک کر لیتے ہیں۔ یہ ہرگز غلط نہیں ہے بلکہ یہ جتنا نہیں جانتا۔ بھروسہ نہ ہے لیکن جانتا ہے۔
وہ نیز آفتاب ایک غلطی میں خائب توحید بلیا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "لم یجل منه مكلاد فیدلست
باینیة الخ کتاب التوہید ص ۲۴۹ صدق مسلمان کوئی مکان خدا کا نہیں ہے تاکہ اس کا ادراک کسی خاص
مکان کی ذمہ سے کیا جائے۔"

۱۸) جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ثلاثی قلوبہ وقرب فی ناشہ فہو فی بعدہ قلوب
وفی قلوبہ بصیر الخ کتاب التوہید ص ۲۴۹ خدا سے جو باہر و قرب (دلی) کے (جسمانی طور پر) دور ہے اور
باہر و (جسمانی) دوری کے (دلی و احاطی طور پر) نزدیک ہے۔

۱۹) دعائے زیارت امام العترہ و کہ نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے میں وارد ہے اللہم جاد مولائی
صاحب الثمان صلوات اللہ علیہ عن جہیم المؤمنین والصلوات فی مشارق اللہن ومناوہا۔
وہن والندی وولدی دہنی من الصلوات الخ ۱۰ بار اے جناب صاحب الزاویہ کی خدمت میں
میرے والد میری اولاد نیز تمام مشرق و مغرب کے اہل ایمان کی طرف سے سلام پہنچا (مناجیہ ص ۲۴۹)
۲۰) دعائے تہب میں وارد ہے۔ فخذنا خیرۃ و سلامنا الخ یا اللہ! میرے امام زمانہ تک میرا تہب
و سلام پہنچا دے (مناجیہ الجہان ص ۲۴۹)

۲۱) طریح والا لکھیں۔ خود فرمائیں کہ اگر امام العصر علیہ السلام فرما کر جگہ حاضر ہیں۔ تو پھر خداوند تعالیٰ کی
بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ان تک مجھ سے سلام پہنچائے؟ معلوم ہوا امام
زمانہ حاضر نہیں بلکہ غائب ہیں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے۔ کہ جو بزرگوار اس وقت ولی عصر زمانہ (عجل) ہے
وہ تو غائب ہے و جنہیں کہا ہی امام غائب ہوا کہہ کر اور اسی لفظ ان کے تعین ظہور کی دعائیں کی جاتی ہیں لہذا

یہ بزرگوار ظاہری موت کا ذائقہ چک کر اور فانی سے عالم ہادوانی کی طرف انتقال فرما چکے ہیں وہ بروقت ہر جگہ حاضر ہیں: انھذا الشئی عجاب

(۱۱۲) ایک مرتبہ ابو ابی العویاء (ذہبی) نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اثباتِ صانع کی درخواست کی۔ امام نے وجودِ باری پر بطور تنبیہ دلیل پیش فرمائی۔ اسی ابو العویاء نے کہا: اعلیٰ علی غائب آپ نے ایک غائب شئی کا حوالہ دے دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے سن کر فرمایا: وکیلہ کیف یكون غائبا من هو مع خلقه شاهد والمیثم اقرب من حبل الوريد لیسمع كلامهم ویبصر اشخاصهم ویعلم اسرارهم انفسہ بے تیر سے لئے بجلا وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے جو اپنی مخلوق کے پاس حاضر ہے۔ اور ان کی شہرگ مہیات سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہے۔ وہ ان کے کلام کو سنتا ہے۔ اجسام کو دیکھتا ہے۔ اور ان کے سرسبزہ رازوں کو جانتا ہے۔ اس پر ذہبی نے عرض کیا: اہو فی کل مکان؟ کیا وہ ہر جگہ حاضر ہے؟ وہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ اس میں ہر گاہ تو زمین میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جب زمین میں ہوگا تو پھر اس وقت آسمان میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: انما وصفت المخلوق الذی اذا انتقل عن مکان اشتغل بہ مکان اخر و خلا منه مکان فلا یدری فی المکان الذی صار الیہ ما یحدث فی المکان الذی کان خلیہ فاما اللہ العظیم فکان المملک الذی بان فلا یجکلو منه مکان ولا یشتغل بہ مکان ولا یموت الی مکان اقرب منه الی مکان تو نے مخلوقی (و ممکن ہے جسم) کی صفت بیان کی ہے۔ کہ جب وہ ایک جگہ سے منتقل ہو جائے تو اس سے دوسری جگہ پر ہو جاتی ہے۔ اور پہلے جگہ تالی ہو جاتی ہے۔ اس سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے بعد کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اب پہلی جگہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خدائے عظیم الشانی و بادشاہ و بیک (جزا و بندہ) ایسا کچھ اس سے نہ لونی ٹکڑ ہے اور نہ کوئی جگہ خالی ہے۔ (کیونکہ وہ جسم و جہانات سے منزہ ہے) اور نہ کوئی جگہ بہ نسبت دوسری جگہ کے اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ (کیونکہ اس کا علم سب کو یکساں طور پر محیط ہے) (اصول کافی ص ۱۶ باب الحکمرۃ و الاستقال) اس مرتبہ شریف سے بھی کاشمش فی رابۃ التہار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ ہر آن ہر جگہ حاضر و موجود ہوتا صرف خدائے ربانی لاشانی ہے۔ ولا یشکر فیہ احد من الخلاق۔

حاضر ہونے کی نفی علماء اعلام بانی کی روشنی میں اگر یہ ہمس سلسلہ میں بیہیج علماء اعلام کا کلام متواتر ہو جائے تو اس مسئلہ کی جہت وضاحت دوسرے انتصاب کے پیش نظر صرف چند اہم کے بیانات درج کئے جاتے ہیں

۱۔ علامہ جلیل القدر شیخ محمد بن علی بن شہر آشوب مازندرانی اپنی کتاب متشابہات القرآن ص ۱۵۴ پر لکھتے ہیں: والجسم لا یصح ان یکون فی الاماکن الکثیرۃ فی حالۃ واحدۃ ایک جسم کا ایک ہی جگہ

میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا صحیح نہیں ہے۔

(۳) علامہ نوری شہاب البراء شرح تہذیب النہج ابلافت ۲ ص ۱۵۹ پر لکھتے ہیں: ”یہ حکم الانسان بان الشخص الواحد لا يتصور ان يكون في مكانين في حالة واحدة“ وھذا احکما العقل علی کل شخص الخیر الانسان راپے دھراں سے فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شخص کے ایک وقت میں دو جگہ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور تمام شخاص کے متعلق عقل کا یہی فیصلہ ہے۔

(۴) ناصر الملت جناب مولانا سیدنا حضرت مکتوی کے مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے: ”یہ روایت شہور ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ہفت واحد چالیس جگہ انظار عوم کیا۔ اور میر نیشی نے بھی بیاب رسول خدا سے عرض کیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”میں نے عرش پر انظار کیا ہے۔ کج ہے اور پھر مٹا اس کا عباس میں جائز ہے یا نہیں۔ اس نے کہیں روایت علی کے عرش پر تشریف لے جانے کی مستحکم ہے۔“ یہ پھر فقار اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں: ”یہ روایت کتب معتبرہ میں نظر قاصد سے نہیں گندی۔ البتہ فاضل جزائری نے اجماع اس کا ذکر انوار نعنائیں کیا ہے۔ اور امیر المؤمنین کا عرش پر تشریف لے جانا تو کچھ محل اشکال نہیں ہے لیکن مجہد واحد ایک زمانہ میں ہائیں مقام پر تشریف لے جانا البتہ محال عقل سے ہر چند کہ تقد واجہلہ شاملیہ وغیرہ سے تاویل اس مضمون روایت کو ممکن ہے۔ مگر جو کہ اصل وجہ اس کا کتب معتبرہ میں ثابت نہیں۔ لہذا تاویل اس کی ضروری نہیں۔ واللہ اعلم۔“ ناصر علی ص ۱۵۷ علامہ برسالہ احواف ص ۱۸۸ باب المسائل بابت ماہ ذیقعدہ الحرام شمسۃ احلہ وغیرہ۔

دوم حضرت علامہ ابو الفضل رحمہ اللہ اپنے رسالہ تشریف: ”دسے از ولایت ص ۱۸ طبع تبران میں فرماتے ہیں: ”ہر جرم و جرم طیف دو غیر لطیف محتاج بحیرہ و ملائمت و برکن الوجود سے محروم است رسول و امام نیز ہر دو بشر و دراز روح و بدن و محدود و محتاج بکائنات و در آن واحد ممکن نیست در دو مکان باشند چہ ہر دو ممکنہ بشری ہیں ایشان مجرور از مکان و محدود و متناہیہ و لہذا نہیں محال است بدن واحد و روح واحد کہ یک مکان دار و دو تمام ممکنہ حاضر باشند در آن واحد یعنی جرم و جرم و ہر دو لطیف ہو اور خواہ کثیف وہ مکان کا محتاج ہے نیز ہر ممکن الوجود محدود ہے ظاہر ہے کہ نبی و امام بھی بشر اور صاحب روح و بدن ہیں۔ اور محدود و محتاج مکان ہیں اس لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ایک واحد میں دو طاوہ میں حاضر ہوں تاچہ ہر دو ممکنہ کثیرہ۔“

(۵) جناب مولانا سید محمد بطین سرسوی مولانا علی حسن صاحب دوفہ ص ۱۲ طبع دوم موعظہ چارم میں لکھتے ہیں: ”شاید اگر ذوق واقع پر موجود ہو تو وہ اس واقعہ کی شہادت دے سکتا ہے۔ اور ایک وقت میں چند مواقع پر موجود نہیں ہو سکتا۔“

ہم سر دست ”تا نظر کی بحث نہیں کر رہے“ حاضر میں کلام فتح اگر کوئی ہستی تمام اشیاء پر حاضر ہو تو کسب ظاہر

اس کی دو ہی صورتیں تصور ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جملہ اشیاء اس کے سامنے حاضریوں کی صورت میں آئیں۔ مولانا محمد سعید علی کی غفلتوں میں نہیں فرماتے ہیں۔ صورت اول شکل بلکہ نامکمل اور خلافت مشاہدہ ہے کیونکہ نہ تو ہر ایک شخص ہر وقت و ہر حال میں پیغمبر و امام کے سامنے جاتا ہے۔ اور اس کے سامنے ہر عمل کرتا ہے اور نہ سب چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ذات ہر پرستہ کے پاس موجود و حاضر ہو۔ یہ بھی نامکمل ہے کیوں؟ مولانا موصوف کی زبان سنئے: لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جسم پیغمبر ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ پھر کس طرح سے وہ تمام اشیاء پر حاضر ہوتا ہے؟ اور اخطار نہ جھٹکے دم منتظر غلط فہم الغرض یہ ہے ہی تھے دو حساب ساریوں پاک ہو گئے

جب حضور دشنہ ہو دی یہ وہ نون شقیں باطل میں توجہ

میراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

اس کے بعد مولانا مرحوم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ وہ مدعا بتوقی و الماسی کی وہ مدعا حاضر و غایب ہوتے ہیں۔ اس پر ہم تاخر کے ذیلی میں گفتگو کریں گے، نشہ۔

حاضر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں | اہل عقل خود جانتے ہیں کہ کسی امر کی اشاعت یا نفی تصدیق کرنے سے پہلے اس امر کا فی الجملہ تصور ضروری ہوتا ہے۔

اس کے بغیر تصدیق نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم جس فاسد فکریہ کے ابطال پر غماز فرمائی کر رہے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ عقل و خود جس قدر چاہے ندبہ لگا لے اور انسانی علم و دانش جس قدر چاہے بلند پروازی کے دم بچائے مگر اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کہ ایک ہی جسم ایک ہی کان میں ایک سے زائد مقام پر کیونکر حاضر ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تصور نامکمل ہے تو پھر تصدیق کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے پر ہی احمد واضح حقائق کے اثبات پر غماز فرمائی کرتے ہوئے ذراست و سنگیر ہوتی ہے مگر ابتدائے بحث میں غلط فہمی لڑی گئی ہے کہ ہمیں پختی سے سابقہ ان لوگوں سے چڑا ہے جو "لا یفوقون اللہ من البز ولا یحییون من الممات والممات" خالی اللہ لاشتکل من معشر یحییون جمہا لا و یموتون جمہا لا۔ اس لئے خود مستدراج عالم سے امید کال ہے کہ بموجب الجہور معذرت ہمیں اس توضیح و اضحات پر معذور تصور کریں گے ہر حال ان ذوات مقدسہ کو ہر وقت ہر جگہ بحسب اصلی حاضر سمجھنے والوں کو آخر کی تو عقل و ہوش سے کام لینا چاہئے کہ۔

(۱) اگر آنحضرت ہر جگہ موجود تھے۔ تو یہ کتہ و ریتہ والی زندگی کی تفریق کس بنا پر ہے؟

(۲) اگر پہلے ہی ہر جگہ حاضر تھے۔ تو پھر شب بھر ت کے واقعہ کی اصلیت کیا ہے؟

(۴) اسی طرح اگر جناب امیر علیہ السلام ہر جگہ موجود تھے تو پھر شب بھرت بستر رسول پر سونے کی حقیقت کیا ہے؟
 (۵) اگر ہر جگہ موجود تھے تو مدینہ کی سکونت ترک کر کے کوثر کو اسلامی دار الخلافہ قرار دینے کی مابیت کیا ہے؟
 (۶) اگر امام حسن مجتبیٰ ہر جگہ حاضر تھے تو امیر شام سے مصالحت کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے کی کیا معنی ہے؟
 (۷) اگر حضرت امام حسین ہر جگہ حاضر تھے تو پھر ۲۸ رجب منقطع کو مدینہ سے روانہ ہو کر ۱۲ شعبان کو مکہ کوثر پہنچنے اور پھر وہاں چند ماہ قیام کرنے کے بعد ذی الحجہ کو عراق کی طرف روانہ ہونے اور ہر منزل پر قیام کرنے کے بعد بالآخر ۲ محرم منقطع کو کربلا میں وارد ہونے کا کیا مطلب ہے؟

ایسا اگر ذی العبادین ہر جگہ حاضر تھے تو پھر شہادت امام کے بعد کربلا سے کوثر کو نہ سے شام اور پھر زندان شام کی صحرائیں برداشت کرنے کے بعد تباہ حال اسیران آل محمد عظیم السلام کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے جانے کا کیا مفہوم ہے؟

۸) اگر یہ تمام بڑے بڑے جگہ ہر جگہ حاضر ہیں تو امام کو سید نبوی سے صیغہ حالت نماز میں ارادہ عباسی کے آدمیوں کا گرفتار کر کے پہلے کچھ عرصہ زندان بھریں رکھنے اور پھر وہاں سے زندان بغداد میں منتقل کرنے سے کربلا کو بالآخر امام کے زندان بغداد میں ہی نہ رہ جاتا ہے عام شہادت نوش کرنے کی کیا اصلیت ہے؟

۹) اگر امام ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر امام رضا کا مروجہ عباسی کے شدید اصرار پر مدینہ سے بغداد تشریف لے جانے اور پھر وہاں سے منازل سفر طے کرتے ہوئے طوس پہنچ کر عام شہادت نوش کرنے کا کیا ماجرا ہے؟

۱۰) اگر یہ مذاہب قدامہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہیں تو پھر امام علی نقی کا متوکل عباسی کے اصرار پر مدینہ سے سارہ تشریف لے جانے اور وہاں شوق کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر بالآخر شہادت پہنچنے کی کیا حیثیت ہے؟
 دستک ہشترہ کاغذ سے

انہ کے غم دل تو گھٹم دیجاں ترسیدم کہ آئندہ شوی در زنجی بسیار است
 آخر کچھ تو سوچو عقل و ہوش کا کیوں جنازہ نکالتے ہو۔ اور اس سائنسی ترقی کے علمی و دینی غیروں کو مذہب و اہل مذہب کا مذاق اڑانے کا کیوں موقع دیتے ہو۔ ژرد۔ اس وقت سے جو آنے والا ہے، ہر کچھ ان حقائق کی روشنی میں تحقیق و مہربن ہو گیا ہے کہ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کے ہر وقت ہر جگہ ہمہ جہت و مصلیٰ کے ساتھ حاضر ہونے کا نظریہ بالکل خلاف عقل و نقل و فطرت ہے۔ بعد ازیں ان لوگوں کی عقل و خرد اور علم و فضل کی داد دیکھو جو یہ اعلان کر کے پھولے نہیں بناتے کہ ہم حضرت امیر کو آن و احد میں امکان متعذہ میں حاضر و ناظر ہو جاتے والامانتے ہیں۔ اس جگہ میں ۲۲ عدد صحیحان علم و فضل کے دستخطوں سے شائع کردہ حقائق مذہب شیعہ کے سوال نمبر ۲۲ اور اس کے جواب کو دیکھ کر ان حضرات کی پوشیدگی اور رائے عامہ سے مرعوب ہو کر گھٹم کھلا

قبول حق سے ویزادی پر ہیست تعجب ہوتا ہے پہلے صورت سوال تو مرد و کمزور پیش کی جاتی ہے کیا اس حضرت
اور ائمہ شریعت و ائمہ میں متعدد مقامات پر جسم مثال سے تشریح کی جاسکتی ہے۔ یا اس جسم سے نہیں جاسکتا
پہلے تو اس سوال پر ہی بڑی جاناک سے کام لیا گیا ہے کیونکہ تمام نزوحات بیک وقت جسم حضرت راہی کے ساتھ
اسکے متعدد دو میں حاضر ہونے کے متعلق ہے۔ مگر سوال میں جسم مثال لکھا گیا ہے۔ کہ تمام از یکجہ ہے۔ جیسا کہ
اس باب کی ابتدا میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ بہر حال اس سوال کا متفقہ طور پر جواب اس طرح دیا جاتا
ہے: "ایسی متبیوں کے لئے اس سوال کا کیا عمل ہے۔" و شب معراج آن و احد میں عالم اسکان کی آخری حد تک
جاتے ہیں اور وہیں بھی آجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت کو جسم مثال سے نہیں بلکہ ہی جسم سے خدا نے شرف
معراج بخشا تھا۔ "انوار و علاء و کواکب و جلال خدا کی اس عجیب و غریب خلقت خلوق و مولوی صاحبان سے کوئی یہ
فہم چمے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ آنحضرت معراج پر جسم حضرت کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ یا جسم مثال کے ساتھ۔
بلکہ یہ امر مذہب شیعہ کے مستحکمات و ضروریات میں سے ہے کہ آنحضرت کو جسد حضرت خداوند عالم نے شرف
معراج بخشا تھا۔ اسی طرح یہ امر بھی خارج از بحث ہے کہ آن و احد میں تشریف لے گئے تھے اور وہیں آئے تھے
یا اس سے کچھ کم ہمیشہ وقت صرف ہوا تھا۔ فرض کیجئے وہ آن و احد کے بھی سو ہی حصہ میں جسد حضرت کے ساتھ
عالم اسکان کی آخری حد پر تشریف لے گئے تھے۔ آپا اسی آن و احد کے اس سو ہی حصہ میں ان کا وہی جسد حضرت نہیں
پر بھی تھا۔ اور اگر ہی جسد راہی ہی اسان پر حاضر تھا تو پھر کیوں اور کس جسد سے تشریف لے گئے تھے۔ اور
اگر وہ جسد اقدس اس وقت زمین پر تھا تو پھر آسمان پر کس جسد انور کے ساتھ تشریف لے گئے؟ کیا قبل انسانی اس
گفتنی کو سلجھا سکتی ہے۔ اور کیا اس لایخل عقدہ کو ناخجیب کر کے حل کر سکتی ہے؟ ہمارے تو یہ مسئلہ نصاریٰ کی تالیف
والے بیہودہ نظریہ سے بھی زیادہ اہم و اعلیٰ ہے۔ اور غلات عقل معلوم ہوتا ہے۔

۱۰۴۶ سرگرمیاں ہے اے کیا کہنے

یہی انجیل سوالات مذکورہ بالا تمام عقل و دلائل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یا اہل العلم تدبثوا ولا تکتروا صفت
الذین یعلمون ویستنبطون الذین لا یعلمون وقد قال اللہ سبحانہ ولا تمہملن سبیل الذین
لا یعلمون۔ کیونکہ ۔ من تو کلمتم علی اللہ الا یضرکم کیدھم شیئاً اللہ بکرم مہ
اگر یہیت میں جامعیت کی استثنائی مجھے سمجھیں تو ان لاء الہ الا اللہ

ایک تحقیق جاریہ اور اس کا جواب | مناسب متعلق اوساط نے تو رشتہ پر یہ کہہ کر کہہ دیا کہ

لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیت تک ان ذوات مقدسہ کو جسم کی قید سے بھی آزاد کرنا چاہئے۔ اس وقت تک بات
بہشتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ ہر جسم کا محتاج مکان ہونا ایک بڑی ہی اہم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہی قید
عقل و شریعت آزد و درضہ خودوں کی مدد و منتار سے دل سوختہ ہو کر فاضل جلیل مقام برقی نے لکھا ہے۔

”عجب است از زمانہ کہ بعضے از مدعان امام را لا مکان و عالم بکلی شنی میخوانند و این نیست مگر از بد بختی

و جہل زبیر الامکان و حضور و در کل مکان منحصر است بذات پروردگار و گاہی گویند امام مہدیہ یا حاضر ناظر
و از افکار و خیالات مہدیہ مطلع است و حوائج مہدیہ انجام میدہد و چنین گفتار با شرک مجہد است و چنین

صفات مختص بذات اوست۔ اگر امام یا رسول انسانی انصیر کے را خبر دادہ بتوسط وحی یا الہام حضرت

پروردگار بود و پس باقی نہیں مدعا کی کہ او گفت اگر امام مہدیہ یا حاضر است شہا پر اور دعائے نام زمانہ کی

گو شید اللہم فی مولا علی صاحب الزمان تو یعنی خدا یا برساں بولا نے صاحب الزمان صلوات و سلام ادا

و پر دعائے نہ ہی گو شید و بعد مناجات یہ سلام و تحیہ ادا او برساں۔ و اگر امام مہدیہ یا حاضر ناظر پرورد

و دیگر برساں۔ فی خواست ان کتاب عقل و دین مع امتناع یعنی ہمیں اپنے (ابناء) زمانہ سے محبوب ہے۔

کہ آج کل کچھ (غلط) مدعا کرنے والے امام کو لا مکان اور عالم کل قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ صرف بد بختی اور

جہالت کا نتیجہ ہے ورنہ ظاہر ہے کہ لا مکان اور (مطلق طور پر) ہر جگہ حاضر ہونا ذات پروردگار میں منحصر ہے اور کچھ

یہ کہتے ہیں کہ امام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اور تمام لوگوں کے افکار و خیالات سے آگاہ ہیں۔ اور تمام لوگوں کی

حاجتیں بر لاتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں شرک مجہد میں داخل ہیں۔ اگر امام یا رسول کسیں لوگوں کو مانی انصیر

سے خبر دیتے بھی ہیں۔ زیر وجہ وحی یا الہام پروردگار پہنچا ہے۔ ایسے گمراہ نادعین سے بہتا جاجنہ۔ کہ اگر امام ہر جگہ

حاضر ناظر ہیں تو ہم امام زمانہ کی دعائیں یوں کیوں کہتے ہو۔ اللہم صل علی مولا علی۔ اب اللہ! ہمارے آقا

امام زمانہ کو ہمارے طرف سے صلوات و سلام پہنچا۔ اسی طرح دعائے مذہبی یہ کیوں کہتے ہو۔ اب اللہ! امام

زمانہ کو ہمارا تحیہ و سلام پہنچا۔ اگر امام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر خدا سے یہ درخواست پیش کرنے کی کیا

ضرورت ہے کہ ہمارے سلام ان تک پہنچا؟

اس سلسلہ میں جس حدیث کے ساتھ تمنا کیا گیا ہے۔ اس کی صحیح ترمیم و تشریح کے لئے مرآۃ الاخوان

مشکوٰۃ الاسرار کا صفحہ دیکھیں تاکہ حقیقت حال پر اطلاع و آگاہی حاصل ہو۔ رتلائے الاسرار لا یصلہا

للا اعلام الاخبار و نقاد الاخبار

جو اسرار کے موقوف نے ہر چند حاضر ناظر کے اس حال و امکان نظر بنائے

حدائق حق کا زندہ ثبوت کہ بعض محفل و مرسل اور غیر متعلق آثار سے ثابت کرنے کے لئے اودھر اودھر

نقشہ نقلی دلیل بظاہر اس سے متصادم ہو تو اگر وہ نقلی دلیل مندرجہ اعتبار سے ناقابلِ اکتفاء ہو جائے تو پھر اس کی کوئی ایسی تاویل کرنا لازم ہوگی جس سے یہ ظاہری منافات ختم ہو جائے مثلاً خدا کا جسم نہ رکھنا عقلاً مستمم و محقق ہے۔ مگر بعض آیات جیسے خلقت بیداری، روح و نبات، الحشون علی العرش استوفی وغیرہ اسے بظاہر اس کی جبرائیت کا توہم ہوتا ہے۔ اس لئے ائمہ ظاہری کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں علماء مفسرین و شافعیین نے ان کی ایسی جامع تاویلات فرمائی ہیں کہ اس کے بعد یہ عقل و نقل کافی رہی ابھی تھا، ورنہ اختلاف انکسار ہو جاتا ہے تفصیل کے متعلقین مبارک کتب حسن اللہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ بتا رہی ہیں کہ ہم وہ پر بیان کر چکے ہیں۔ کہ جسم واحد کائنات و اہل میں مختلفہ متفقہ وہ جسے حاضر ہونا عقلاً محال و ناممکن ہے۔ لہذا اگر بالفرض اس آیت سے بظاہر یہ مطلب مترشح بھی ہو تا تو اس کی مناسب تاویل کرنا واجب ہستی ہے کہ عقل و شرع کا یہ اختلاف ختم ہو جائے جو بائیکہ شہید کے وہ معنی ہی سرے سے غلط ہیں جس پر ان حضرات نے اپنے مفروضہ کی بنا رکھی ہے۔

دوسرا جواب اس آیت وانی وایہا من لوگوں کے نور و مانتہ ظہری سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اس کی بقا۔ ضرورت تفصیل یہ ہے کہ یہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ امتداد و تسلسل سے اگر اظہار مراد ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اس سے تمام امتداد اسلام یہ کہ مراد دنیا عقلاً و نقلاً کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ جبکہ عام افراد امت میں عوام و مشائخ، عادل و فاسق، مدعیان و ظالم، غرضیکہ ہر قماش کے اور تہذیب کے لوگ موجود ہیں۔ یہی بعض ایسے بھی ہیں کہ یہی کی اس دنیا میں چاہے جیسے کی چیز پر شرعی نقطہ نظر سے کوئی قبول نہیں کی جاتی۔ دانہ جانکہ فاسق و بناہ فتنہ بیخدا تو ہر ذوقیامت سے سابقہ امتوں بلکہ انبیائے ماضی کی جوتوں پر ان کی گواہی کہیں کر قبول کی جاسکتی ہے؟ لیکن یہاں تک نقطہ شہید کے بل بوتے پر ان بزرگواروں کے ہر وقت ہر جگہ حاضر ثابت کرنے کا تعلق ہے یہ امر نہ تو ان سے ثابت ہوتا ہے نہ لغت و عرب سے نہ ارفاد و استہ معصومین سے اور نہ ہی اقوال علماء متقیین سے تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

نقطہ شہید کے لغوی معانی کی تحقیق | باب دوم نقلی دلیل نہیں ہے کہ نقطہ شہید لغت عرب میں متعدد معانی میں استعمال ہو ہے۔ لیکن ان میں سے جو معنی یہاں مناسبت رکھتے ہیں۔

وہ دو ہیں ہیں۔

پہلے معنی مناسبت | یہ گواہ عام اس سے کہ وہ گواہ اصل واقع پر موجود حاضر ہو یا نہ ہو بلکہ اس کو ایسی دلیل حاصل واقع کے متعلق علم و یقین کا ہونا کافی ہے۔ وہ جس طرح بھی حاصل ہو جائے۔ ان پہلے معنی کی مدد سے اعتبار لغت عرب شہید و شہیدین کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر دو الفاظ کا مصدر شہودہ اور اسم مصدر شہادۃ ہے۔ یہاں مصدر اسم مصدر نیز ان کے بعض مشتقات کے معانی لغت کی کتب معتبرہ سے درج کئے جاتے ہیں جس سے

شاید شہید کا صحیح مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا۔ (۱) تاہم اس افہامات کا امتحان طبع مصر پر مرقوم ہے الشہادۃ قاطعہ
 قاطعہ۔ یعنی شہادت قطعیہ یقینی خبر کا نام ہے۔ اسی صنف پر ذرا آگے چل کر لکھا ہے۔ الشہید قد تکسر شہیدۃ
 الشاہد۔ یعنی شہید ہے بعض اوقات شہید کے ہر کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے یعنی شاید ہے (یعنی قطعی خبر دینے والا)
 (۲) اسی طرح الشہدۃ صحیحہ صحیح پر لکھا ہے الشہادۃ قاطعہ۔ الشہید والشہید الامین فی شہادۃ
 الشاہد۔ (مطلب ایک ہی ہے) شہد الشیء کے معنی لکھے ہیں اطلع علیہ۔ یعنی اس شیء پر مطلع ہوا۔ شہد
 علی کذا کے معنی یہ بیان کئے ہیں اخبروم خبراً قاطعاً فلاں اس پر شہادت دی۔ یعنی اس کے بارے میں
 قطعی یقینی خبر دی (۳) لسان العرب ۵: ۲۹۹ ص ۲۹۹ طبع بیروت پر لکھا ہے۔ الشہادۃ قاطعہ ص ۱۲۔ الشہید
 الشاہد یعنی شہید یعنی شاید ہے چند سطروں کے بعد لکھا ہے۔ و یقال للشاہد شہید۔ شاید کہ شہید کہا جاتا ہے پھر
 ص ۲۳ پر ہر دو الفاظ کے ہم معنی ہونے پر بعض آیات و روایات سے استنباط دہی کیا ہے مگر آج
 قرآن مجید میں آنحضرت پر ہر دو لفظوں کے اطلاق سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ انا و رسالتک شاہدا
 وجناہک علی الخوادم شہیدا

(۴) ریاض السالکین شریعہ صحیفہ کا یہ حصہ مائتہ السیر کی خاں شیرازی ص ۱۲ پر لکھا ہے کہ میں عدت حلال شخص
 مذکور ان شہد علیہ فان الشہادۃ قاطعہ یعنی جو شخص کسی شخص کی حالت کی مکمل معرفت رکھتا ہو۔ وہ اس پر
 شہادت دے سکتا ہے۔ کیونکہ شہادت قطعیہ خبر کا نام ہے۔ نیز اسی صنف پر لکھا ہے۔ الشہد او جمعہ شہید فاعیل
 بمعنی فاعل یعنی شہد او شہید کی جگہ ہے جو فاعل بمعنی فاعل یعنی شہید بمعنی شاید ہے۔

(۵) لغات القرآن، الحدیث کی مشہور کتاب مجمع البحرین ص ۱۲ پر لکھا ہے۔ الشہادۃ قاطعہ۔ اس کے پہلے صنف
 ص ۲۳ پر شاید شہید کے درمیان معمولی منافی کلمات، وہاں کہنے کے بعد ان کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا تسلیم کیا ہے۔
 وہاں مفردات راغب اصفہانی ص ۱۲ پر لکھا ہے۔ والشہادۃ قول صادر عن علم حاصل بہ شہادۃ
 بصیوۃ او بعضی یعنی شہادت اس قول کا نام ہے جو علم و یقین کی بنا پر صادر ہو۔ یہ علم خواہ بصیرت و باطنی، کے شاید و پرستی
 ہوں۔ اور خواہ بصری و ظاہری پر۔ پھر لکھا ہے۔ و یقال شہادۃ شہید شاید کہ شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں لفظ
 ہم معنی ہیں جو علم و یقین کی بنا پر گواہی دے سکیں۔ وہ بکلمات ابو الباقی ص ۱۹ پر لکھا ہے۔ الشہید الشاہد
 یعنی شہید کے معنی میں شاید۔

ابن سنانی تفسیر کے کاظمی فی نصف النہار واضح و آشکار ہو گیا کہ شہادت قطعیہ یقینی خبر دینے کا نام
 ہے۔ خواہ چشم دید حالات پر مبنی ہو اور خواہ معرفت قلبی پر لہذا جس شخص کو کسی واقعہ کا یقین حاصل ہو جائے خواہ
 فی طریقہ سے ہو وہ اس واقعہ کا شاید شہید ہو سکتا ہے۔ چونکہ خداوند عالم اپنے رسول اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام

بھی آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کا حکم اور یہ دوزخ ظاہر ہے کہ اگر انہی امور کے متعلق شہادت دینے میں کمی نہایت لازم ہو تو پھر ہم جنت و جہنم اور دوزخ و آفت زہر و طوفان وغیرہ امور پر ایک خود بخود ان کے دعوے کی بھی کوئی کمی نہ دے سکیں کیونکہ ہم نے ان متعلق کا ظاہری انکسوں سے مشاہدہ نہیں کیا بلکہ حق عقل سمیع با خدا نے جسم یا رسول کریم اور ان کے ظاہری کے قرائن کی بنا پر ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور شہادت دیتے ہیں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ اَلْحَمْدَ لِلّٰہِ اَبَدًا وَ اَنَّ الْوَحْدَیْنَ وَالْجَنَّتَیْنِ وَالنَّارَیْنِ وَ اَنَّ الْاَعْمٰرَ مَعْدُومَةٌ مِنْ فِی الْقُبُورِ اِسْ اِشْرَاقِ قُدْرَتِہٖ عَلَیہِ اِسْ کِی ۳ نید جاتی ہے شہد اَللّٰہُ اَنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللهُ وَ اَلْاَھُوْا الْمَلَائِکَةُ وَ اَلرُّسُلُ عَلَیْہِمْ قَانُطًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللهُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ دہ سال ۱۰۷۰ھ خلاصہ معنی ایک خداوند غنا کہ اور صاحبان علم کو اہی لیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود و ربقی نہیں ہے۔ سفرو استراحت و رطب و سفیان منہ ۲ پر کتاب ہے و شہادۃ اولی العلم اطلاقہ علی تِلْكَ الْحَکْمِ وَ اَقْرَاحِہُمْ بِذٰلِکَ ۳ یعنی صاحبان علم کی شہادت سے مراد ان اسرار و حکم پر اطلاع حاصل کر کے ان کا اقرار کرنا ہے پس معلوم ہوا کہ ان امور کی شہادت میں مدہمت یعنی معتمد نہیں ہے۔ بلکہ دلائل عقل و کسبی سے حاصل شدہ یقین کی بنا پر یہ شہادت دی جا سکتی ہے۔

ثانیاً۔ شہادت کی کیفیت کے متعلق معصوم و غیر معصوم کو برابر قرار دینا بھی درست نہیں ہے بلکہ یہ بصیرت کی دلیل ہے معصوم علیہ السلام دینت میں کے علاوہ دیگر ذائقہ خصوصیت حاصل کرے علم یقین کی بنا پر بھی شہادت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا السید جیدی القزوی نے کتاب فہرہ الحقیقۃ ص ۱۰۷ پر فرماتے ہیں۔ و باب الشہادۃ فی الفقه لیس لہ دخل بشہادۃ المعصوم بضروریۃ اجبت شہادۃ المعصوم وحدہ فیما ہو من شأنہ الرؤیۃ بالضروریۃ فیما ہو من شأنہ الرؤیۃ بالبعیدۃ فلا مدخلیۃ لسا قال ارباب الفقه بساتن فیہ وھل عاقل لیس فی قلبہ مرض یھمل المعصوم قتل غیر المعصوم فی مسئلۃ الشہادۃ و غیر ہا یعنی کتب فقہ میں باب الشہادۃ کے اندر اس کے جو شرائط وغیرہ مذکور ہیں۔ ان کو امام معصوم کی شہادت دے گا وہی کے ساتھ کوئی دخل نہیں کیونکہ ہر بات میں خواہ اس کا تعلق چشم بصیرت کے ساتھ ہو یا چشم جہارت کے ساتھ ہر حال میں یہ تھا امام معصوم کی شہادت بالضروریۃ مقبول ہے لہذا جو کچھ ارباب فقہ نے کہا ہے اسے ہمارے سامنے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ جملہ کوئی بھی عقلمند انسان جس کے دل میں کوئی مرض نہ ہو وہ مسئلہ شہادت وغیرہ میں امام معصوم کو غیر معصوم کے برابر قرار دے سکتا ہے یا سابقاً تیسرے باب میں بذیل قسم تقریریں ہا امرایان کیا جا چکا ہے کہ امام معصوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام حالات میں خیریت کے ظاہری قواعد پر عمل کریں یا اپنے ذاتی علم و یقین کے مطابق سہلہ یا دشوار کریں۔ اس امر کی مزید تائید ہم سابقہ پر حضرت کی گواہی دینے سے بھی ہوتی ہے کہ معصوم کے لئے شہادت میں مدیت بالضروری نہیں کیونکہ قرآن شام ہے کہ سابقہ واقعات آنجناب کے چشم دید نہ تھے۔ جیسا کہ اسی باب میں بذیل عنوان حاضر ہونے کی نفی فرمادہ کریم کی روشنی میں "اس مطلب کی پوری پوری وضاحت کی جا چکی ہے۔"

ثالثاً اگر بالفرض اس لوگوں کی اس تحقیق کو تسلیم ہی کر لیا جائے تو انہوں نے صحابی شہید کے بارے میں کی ہے تو ہمیں اس سے سرکار محمد کا بالکل ہر جگہ حاضر ہونا ثابت نہیں ہوتا جو کہ کل فلاسفہ جگہ اس سے زیادہ سے زیادہ ان حضرات کا نام لے کر تشریح ہوتا ہے جس پر ہم غریب مفصل تبصرہ کریں گے، لہذا یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔
 رابعاً۔ اس آیت مبارکہ سے آنحضرت کا مداف کہ اظہار پر شاہد ہونا ثابت ہوتا ہے نہ ہر چیز پر نہ بجائے ہو کہ رسول علیکم شہیداً۔ کہ ہو کہ رسول رسول علی کل شئی شہیداً اور ہوتا۔ اس بات واضح ہے کہ جب پیغمبر خدا ہو کہ ائمہ سے افضل ہیں، ہر چیز پر حاضر نہیں تو ائمہ اظہار کس طرح ہر چیز پر حاضر ہو سکتے ہیں۔

خلاصہً ائمہ اہل بیت میں وارو ہے کہ ہر وقت یا امت قرآن اہل ایمان کے حق میں شہادت دے گا۔ اور شہادت بھی کرے گا۔ انصاف صافی صلا مقدر معاشرہ تو کیا ہر قرآن کو بھی ہر جگہ حاضر تسلیم کیا جائے گا۔

یہاں یہ شہد ہی ہو سکتا ہے کہ بعض کتب و فقہ میں فقہ شہید کے ایک معنی یہ بھی نکلتے ہیں الذی لا یضی عن علمہ شئی یعنی جس حکم سے کوئی شئی پوشیدہ نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ شہید

کے یہ معنی اس وقت مراد ہوتے ہیں جب اس فقہ کا اطلاق خداوند عالم پر کیا جائے جیسے آیت مبارکہ ان الله على كل شئی شہید و قیوم ہے۔ چنانچہ مجمع البحرین ص ۲۲ پر لکھا ہے والذی لا یضی عن علمہ شئی یعنی خداوند عالم کے سامنے ہر شئی سے ایک قسم شہید صلی ہے یعنی وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، برادران اسلامی کی مشہور کتب الحدیث معروفہ اور اعلیٰ درجہ میں شیعہ عادیث کی بھی تشریح کی گئی ہے ص ۲۰ ص ۲۱ مطبوعہ دار المطابع کردی میں لکھا ہے شہید اللہ کا ایک نام ہے معنی سب چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ کوئی چیز اس کا غیب نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ فقہ شہید کے یہ معنی اس وقت سکے جب تک کہ اس کا اطلاق ذات خدا پر نہ ہو۔ نہ یہ کہ جہاں بھی فقہ شہید استعمال ہوا اس کے یہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ بلکہ ثبوت میں چار گواہ ضروری ہیں اشارہ داری ہے۔ لایا تو اعلیٰ بادبۃ شہداء شہداء شہید کہ معنی ہے جس طرح شاہد کہ معنی شہداء و شہداء و جمع الجمع (شہادہ ہے) تو کیا یہاں بھی شہید کے یہی معنی لئے جائیں گے۔ کہ ایسے چار گواہ جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ حاشا و کلاماً۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر باب بصیرت جانتے ہیں کہ کسی بھی فقہ کے معنی متعین کر قد قدرت اس کے منسوب ایسے اعتبار ضروری ہوتا ہے اللہ پر فقہ عالم کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح مخلوق پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو کیا ہر دو جگہ علم کا ایک ہی مفہوم مراد لیا جائے گا؟ اسی بار کا فضل سیوطی نے اتفاقاً و حلاً جمع ہر فقہ ہر ایت کے موقع و محل کی مناسبتاً سترہ معانی بیان کئے ہیں۔ من شاء التفصیل فلیرجع الیہ۔

لفظ شہید کے متعلق جو کچھ یہ لوگ ذاتی تحقیق کے نام سے پیش کیا کرتے ہیں۔ دراصل اس تمام تحقیق کا سرچشمہ روایت حسن ہے لیکن جو کہ تحقیق جدید کسی مستند شرعی ماخذ و مدرک سے ماخوذ نہیں ہے۔ اس لئے اس میں جا بجا

مٹی پر بیان کئے ہیں: "والتلفیظ المعنی لکوناً حقیقۃ علی الناس بتقینوا لهم الحق والعین یدیکون الموصول علیکم
 نہیداً مؤدیاً لحدیث المیکہ مستوی الشاهد شاہداً لانه یدین ولذات یتالی الشہادۃ جلیۃ یعنی اس روایت
 کے دوسرے معنی یہ ہیں: تاکہ تم لوگوں پر حجت قرار ہو۔ اور ان کے لئے حق حقیقت اور دین و شریعت کو بیان کرو۔ اور رسول تم
 پر شہید ہوں یعنی وہی کو تم تک پہنچانے والے ہوں۔ شاہد کو شاہد اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کو بیان کرے اور اسی وجہ سے
 شہادت کو قید کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی افادہ حضرت شیخ طوسی نے اپنی تفسیر الجہان فی حدیث پر فرمایا ہے۔ اسی طریقت فاضل طریقی نے
 بھی صحیح البہرین ص ۲۷۳ میں ابراہان پر یہی معنی درج کئے ہیں۔ فواجبہ۔ اور فاضل مغیرۃ تیسرا جو انعام الرضوی نے تفسیر
 الواسع التزیل ص ۲۷۳ پر اس آیت کے معانی بیان کرتے ہوئے صاحب صحیح البیان کے ان بیان کردہ معنی نے تعلق لکھا ہے
 "ان میں لومہ انکسیر است۔ یعنی یہ معنی تمام معانی و مفہیم سے بہتر ہے۔"

تیسرا تشبیہ اور اس کا جواب | بکثرت روایات میں وارد ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام
 تشریف لاتے ہیں اگر مومن مومن مومن ہو تو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور شدائد موت
 میں فائدہ اور اگر غیر مومن اور مخالف ہو تو اس کے شائد و مصائب و مکررات میں اضافہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ہی مقدار
 موتیں واقع ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و احادیث حضرات معصومین و کثر متعدد میں حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا
 ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مرنے والے شخص کو ان بڑے کواحد کی زیارت ہوتی ہے اس سلسلہ میں روایات مستفیضہ
 روح میں تفصیل کے لئے کتاب المختصر طبع حصہ یکم جاسکتی ہے اور یہ عقیدہ مذہب شیعہ کے ان عقائد مشہورہ میں
 سے ہے جن کا محض عقلی استبعادات کی بنا پر انکار کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن بموجب ایک روایت راویت
 لازم است: "ان روایات کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور یہی خود ذکر کرنا اور اس کا بھٹا ضروری ہے۔ اگر تہ فقیہ تہ اہل طلب
 سمجھیں گے۔ تو خوب المراد منہ ان مقامات پر اجمال ایمان رکھنا چاہئے۔ اور تفصیل ہی معادہ ہی و تشریح کے سپرد کرنا
 چاہئے ہر حال اس سلسلہ میں علماء اعلام کے پانچ نظریے ہیں۔

پہلا نظریہ: حضرت شیخ مفید اور ان کے تلمیذ شیعہ جناب سید رضی علم البیہ نے اس محل عقل کے لازم کے مذہب سے
 متاثر ہو کر ان روایات کی تاویل فرمائی ہے۔ کہ ہر مرنے والا اپنی موت کے وقت حیات یا عبادت اہل بیت کا ثمرہ و نتیجہ
 دیکھتا ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے ان کے اجسام مبارکہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ ومن یعمل مثقال
 ذرۃ خیراً یرہ۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ۔ میں غیر و شر کے دیکھنے سے ان کے ثمرہ و نتیجہ کو چشم حقیقت سے دیکھنا
 راوی ہے اور تاویل حضرت شیخ نے اوائل المقالات ص ۱۰۷ پر اور حضرت سید توفیق نے اپنی کتاب اللہ الغرہ ص ۱۰۷ پر فرمائی ہے۔ اور
 اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ علی هذا القول یحققوا النظم والامانۃ۔

دوسرا نظریہ: یہ کہ یہ بزرگوار اہل ایمان و خلیفہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان نعوس کثیرہ سے ثابت ہے کہ عالم ہرگز میں

تمام مرفوعہ کے لوگ اجماع مخالف ہیں منعم یا معذب رہتے ہیں جو تفصیل کے لئے ہمارے کتاب میں ان فوائد کی طرف رجوع کیا جائے۔ لہذا انصاف پر مبنی کے خراسان و محاسب حالات کے پیش نظر یہ امر بعید نہیں ہے کہ ان بزرگواروں کے متعدد اجماع مخالف ہوں مگر وہ اپنے عین حیات میں ہی اجماع مخالفی میں تعارف میں کی جاسکتے ہیں۔ یہ تاویلی حضرت علامہ علی بن ابی طالبؑ کا انوار ۲ ص ۱۲۸ و علامہ تاج العبدین شہر نے معاصیج ۱۱۱ کو آرٹیکل پر نیز اور بیت کے علاوہ اس نے فرمائی ہے۔

تیسرا نظریہ۔ تہذیب کا مذہب یہ امر بعید نہیں ہے کہ آفتاب عالم تاب کی طرح گودہ بزرگوار اپنے مستقر و مرکز پر نظر فرمایوں مگر خدا مرنے والے کی بیعتی کو اس قدر ترس کر دے کہ وہ یہ خیال کرے کہ گودہ بزرگوار اس کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ وہ ان سے ہم کلام بھی ہو۔ اس تاویلی کو بھی سرکار علامہ علی بن ابی طالبؑ نے "لیکن" کہہ کر ذکر فرمایا ہے۔ اس تاویلی کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو تفسیر مانی ص ۳۳ م م بعد بذیل تفسیر آیت ان الذین اتوا الیہا اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ امام حسینؑ کے علیہ السلام کے مرنے پر فرمایا مرنے والے سے ملنا تو سبک ہے دیکھو جب وہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ تو میری دھندلا دھلیاؤ! الطیبین ص ۱۱۱ اعلیٰ علی بن ابی طالبؑ جناب رسول خداؐ علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے ائمہ پر مبنی کو دیکھتا ہے۔ جو اعلیٰ علی بن ابی طالبؑ کے مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ملکہنا عنک خطاک فیصلک الیوم المجدید

چوتھا نظریہ۔ خداوند عالم ان حضرات مقدسہ کی مثال مرفوعہ کے آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اسے صحت جمیل سید فہم شہزادہ اشری اور دوسرے اعلیٰ عالم سے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ جہاڑی حکم انوار ثانیہ ص ۱۱۱ پر اپنے استاد جناب علامہ علی بن ابی طالبؑ کے اجماع مخالفی میں تشریف لائے والے نظریہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے میرے "اما الذی دھننا نحن اخذنا من مفہیم الاخبار فهو القول بالثقل بان اللہ جہانہ یمثل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المؤمنین علیہ السلام والائمة علیہم السلام کما مثله لاهل السنوت حین و آء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع السنوت واقفاً یصلی والملائکة یعمل خلفہ فقال هذا علی بن ابی طالب علیہ السلام توکلت فی الایم و ہاں قد سبق الی السماء فقال اللہ من اجل هذا اخص من علی بن ابی طالب خلقت فی جمیع السنوت حق تنظر الیہ الملائکة فتطمأن الیہ نفوسہم من شداء حبہم لعلی بن ابی طالب علیہ السلام و یؤید ما رواہ الکلیبی فی دیۃ حدیث الصبر فی من مولانا الصادق علیہ السلام فی قول ملک الموت للمختصا فتمر حنیف قال دیمش قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قاطعۃ و المحسن و الحسین و الائمة من خیرتہم علیہم السلام "فیکون یاقی بعد من المختص من بنی البشر یقتل و صور قلم الاصلیہ و یاقی الی صبیح اخر صورته المثلثة المشابهة لتلك الصورة الاصلیة" یعنی امتیاز الی بیت فی روشنی میں جو مطلب ہمارے نزدیک مرتجح ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم مرنے والے کے سامنے جناب رسول خداؐ و امیر المؤمنینؑ سیدہ عالم اور دیگر ائمہ فاطمیہ کی مثال پیش کرتا ہے جس طرح اس نے اہل آسمان کے لئے جناب امیر علیہ السلام کی مثال خلق فرمائی ہے۔ مجھے جناب رسول خداؐ کے شبہ و سحر ای تمام آسمانی پر اس حالت میں دیکھا کہ وہ مثال نماز

چڑھنے میں مشغول ہے۔ اور مانگے اس کے کچے نماز پڑھ رہے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ علیؑ ایہو ابی طالب ہیں
 میں تو ان کو زمین پر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے بیان پہنچ گئے، خدا نے فرمایا یہ ایک شخص ہے جو علیؑ کی مثل ہے (یعنی ان
 کی مثال ہے) میں نے اسے آسمانوں میں اس لئے پیدا کیا ہے کہ خدا کو علیؑ سے جو شیعہ محبت ہے، اسے دیکھ کر ان کو اطمینان و
 سکون حاصل ہو۔ اس مطلب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے فقہ الاسلام کھیتی نے دکانی میں بروایت سدید صریح
 جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، حکم الموت کے اس قول کو: "اے مرنے والے آنکھیں کھول،" کی تشریح
 میں فرمایا۔ اس وقت جناب سید سولیؑ خدا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جناب قاضی زہراؑ امام حسنؑ و حسینؑ اور دوسرے مؤید علیؑ کی مثال
 مرنے والے کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض دکانی اہل ایمان مؤمنین کو کہ کبریتہ امر سے بھی کم ہیں، ان کی
 موت کے وقت خود بخود نفیس اپنی اصل صورت میں تشریف لاتے ہیں، اور دوسروں کے پاس ان کی مثال آتی ہے جو اصل
 صورت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں کلام کے دو مطلب ثابت ہو گئے، ایک یہ کہ حضورؐ کے پاس محمد
 آل محمد علیہم السلام کی مثال آتی ہے، دوسرا یہ کہ شب معراج جناب امیر مومنینؑ علیؑ کے سامنے چلنے والی مثال مبارک آسمانوں
 پر موجود تھی۔ اس کی شرح تفصیل آنحضرتؐ باب میں آ رہی ہے ان شاء

تقدیر نشانید یک با قدر و حمل میلانے حدیث خود سنائے قسم دیا

جو مثال والی روایت تفسیر صافی ص ۲۸۰ پ ۱۰۰ آیت یا ایہذا النفس الطیۃ الا جی موجود ہے۔

پانچواں فقرہ۔ استاد علماء اسلام کا ہمیشہ لیجنا معن اور تشابہ مقامات پر بغیر رد و بے کر دیا ہے ستانی حقائق کا
 ذو حسن عقل استنباطات کی بنا پر نکال دیتے ہیں اور تہی نگاہی سنو پر جو کہ عقلہ حال ہوں، اقتقاد رکھتے ہیں بلکہ کیفیت
 میں غور و خوض کے بغیر علیؑ کی نفیس الامراض حال خود پر ایمان رکھتے ہیں پانچویں غرض یہاں انوار سرکار عطاء مجلسی سوم ہمارا انوار
 ص ۲۷ پر مذکورہ بالا تمام تاویلات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: "والا حوط والادویۃ امثال تلك المتشابهات، الامیان
 یھا و عدم المتعرض لخصوصیاتھا و احاطۃ علیہا بالی العلم علیہ السلام صریح الاخبار القاریون
 حافی بامہ التسلیم و اللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم" معنی اور حوالہ دینا یہ ہے کہ اس قسم کے تشابہات پر ایمان والی
 ایمان ضرورہ کما جائے۔ مگر ان کی خصوصیات اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ دوران کے علم کہ امام عالی مقام کی طرف کوٹھیا جاتا
 میرا کہہ ات سا بقا اخبار تسلیم کے سلسلہ میں گزرتی ہے۔ ایسا ہی مولانا محمد علی شہید نے اپنے کتاب مستطاب مصابیح الانوار سے
 حل مشکلات الاخبار ص ۲۷ شرف ص ۲۷ پر مذکورہ بالا تاویلات ذکر کرنے کے بعد افادہ فرمایا ہے: "والا حوط والادویۃ
 الامیان بذلک اجبالا و ایکال العلم التخصیص الی الله و رسولہ و خلفائہ و ائمتہ العالمہ بالحقائق، ان حقائق و
 دقائق کی مدد میں واضح و لائق سمجھاتا ہے کہ ان معادیت سے حضرات معصومینؑ کے آجہ و جد میں ایک متعددہ میں حاضر ہونے پر
 استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہی معادیت کے بل بوتے پر ایک حال نقل کو ممکن بنایا جاسکتا ہے۔ ان گریہ بزرگوار میں تو ایسا

شمالیہ کے نزدیک آگ و احد میں اکٹھے متعدد وہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ وہ کلام لافہ و افقہ اصطلاح۔

پانچواں شبہ اور اس کا جواب یہاں یہ شبہ بھی کیا جا سکتا ہے (جس کا جواب بھی دیا گیا ہے) کہ قرآن میں بار بار بتایا کہ رسول خدا کو خاص کر کے "الم تر" کہا گیا ہے جیسے المعتزلی دیکھ کیف حمل النقل اور الم تر کا

ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیا جا سکتا ہے جس سے آنحضرت کی مدیت بصری ثابت ہوتی ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ نقل فقہی کے نزدیک الم تر کا صحیح مفہوم الم تعلم (کیا تمہیں معلوم نہیں ہے) ہے چنانچہ سرکار تہذیب حق و جامع نجی (الہامی) اپنی کتاب "تعلیص الہیان ص ۳۶" پر لکھتے ہیں: "معنى الم تر ههنا بمعنى تعلم فكانت تعالی قال الم تعلم ثم رويت عنه معنى علم کے ہیں کیا خدا یوں فرماتا ہے کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟" اسی طرح حضرت سید مرتضیٰ علم الہدی نے اپنی کتاب الدرر و الغرر المعروف بآمال سید مرتضیٰ ص ۳۶ طبع ایہاں ذی ایت مبارکہ الہ قرآن افہ یذہی ص ۱۱۰ لکھا ہے: اما قوله تعالی المعتز لعلوا هذا تعلم۔ الخ۔ یعنی ارشاد خداوندی الم تر کا مفہوم ہے الم تعلم۔ فیذا الہی آیات سے جناب رسول خدا کا عالم جو ثابت ہے جو کہ درست ہے دیکھیں یہ امر حق نزاع سے خارج ہے۔ ہرگز نہ حاضر نہ ناہو کہ محل بحث ہے تاہم یہ تحقیق اس قیود کا اکل کلیق قبح ہو جاتا ہے۔

پانچواں شبہ اور اس کا جواب یہاں بھی ہر وقت آگ و احد میں ہزاروں لوگ ملتے ہیں اور ملک الموت ان کی دوسری قبض کرتا ہے تو اگر ملک الموت آگ و احد میں اکٹھے متعدد وہ میں حاضر ہو سکتا ہے تو ماتم جن کی طاقت و طاقت ملک الموت سے ہے یہاں تا وہ ہے وہ کیوں آگ و احد میں اکٹھے متعدد وہ میں حاضر نہیں ہو سکتے؟

یہ خود اس خیال پر مبنی ہے کہ ہر روز کے لئے کی روح ملک الموت بغض خود قبض کرتا ہے حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ احادیث معصومہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک الموت کے بہت سے احوال و انصار ہیں۔ بعض خواص کی دوسری خود ملک الموت قبض کرتا ہے اور دوسروں کی اس کے احوال و انصار۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ سوال پیش کیا گیا کہ قدیم و جدید فی الساعۃ الواحدة علی جمیع الالات مالا یحصى الا انہ ہر رجل فلیک حلالا تمام اکل و اطراف عالم میں ایک ہی ساعت میں بے شمار رتیں داخل ہوتی ہیں یہی ملک الموت کی ہر حاضر ہوتا ہے۔ امام نے جواب فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ جعل ملک الموت احوالنا من الملائکۃ یتقبضون الارواح الخ۔ خداوند عالم نے فرشتوں میں سے بہت سے فرشتے ملک الموت کے درکار بنائے ہیں۔ ہر دوسری قبض کرتے ہیں و نہایت البروح و حیات کو اس کے بغیر و انقبض اس سوال و جواب سے ہو، واضح ہوتا ہے کہ سائل اور امام ہر دو جسم واحد کے خواہ وہ مطہر ہی کیوں نہ ہوں آگ و احد میں اکٹھے متعدد وہ میں حاضر ہو کر کمال جانتے ہیں۔ وہاں المطلوب ایسا ہی جناب امیر المومنین سے مروی ہے کہ ملک الموت احوال الخ و استہاج فیہ ص ۱۱۰ نیز صحیفہ سجاد کی تیسری دعا جو فرشتوں پر سلام کے سلسلہ میں ہے۔ امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں۔ و علی ذلک الموت و احوالہ (صلی علیہ و آلہ)

ملک الموت اور اس کے احوال و انصار پر سلام ہو۔ اس کی مزید توضیح و تشریح صحیحہ کا شرعی فتویٰ لا نور مجازی ص ۳۹ اور
 ریاض المساکین ص ۹۰ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ نیز اس مطلب کی مزید قرآنی آیات سے بھی کوئی بے گیس اور شاوہجہ متوفی عالم
 ملک الموت اور گیس وادوسہ الذین تشوفاہم الملائکہ سقوطتہ رسلنا معلوم ہوا کہ وہیں قبض کرنے والا ایک
 نہیں ہے بلکہ بہت سے ملائکہ اس کام میں بطور آلات اسباب مشغول ہیں۔ فقط هذا الى ما علموا من اصل نجلنا و ہذا
 مقتضو ذرا

چٹاشبیر اور اس کا جواب شیخ رجب پس نے در مشرقی لائوس میں نقل کیا ہے کہ مقداد بن اسود کندی روایت
 کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام جنگ خندق نے دن عمرو بن عبدود کو قتل کئے کے بعد
 خندق کے پاس کھڑے ہو کر اپنی تلوار سے خون صاف کر رہے تھے۔ اور اس کو ہوا میں گھما رہے تھے۔ کفار کا لشکر ستر ٹولیاں
 میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ہر ایک کے چچے حضرت علیؑ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے اور ان کی تلوار سے کاٹ
 رہے تھے۔ ملائکہ آپؑ اپنے نظام پر کھڑے تھے۔ کہہ کر جنگوں کا تعاقب کرتا آپؑ کے خلفی کریمؑ کے خلاف تھا۔ و کذا فی
 شرح الزیادۃ ص ۳۰ و اعلیٰ بلا حائل اس سے انتہائی کائنات میں متعدد مقامات پر موجود ثابت ہو رہا ہے
 جو شخص روایت یزیدی ہے وہ معمول روایت و روایت کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے۔

اگر کوئی روایت مشرقی لا نور میں مدد و اعلیٰ میں اپنی جہود و حائل سے مروی ہے سو ہم کوئی بد اس بات کی گولہ نہیں کھینچتے
 کہ یہ دونوں حضرات میں روایت کے نقل کرنے میں متفرق ہوں۔ اس پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا۔
 ثانیاً۔ اس روایت کی ابتدا و انتہا میں تضاد ہے ابتدا میں یہ ہے کہ وہ جہانگاہ کے گردہ کا تعاقب کر رہے تھے اور ان میں
 یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ اور یہ اختلاف و تناقض دلیل بطلان ہے۔

ثالثاً۔ آخر روایت میں لکھا ہے کہ جنگ کے بعد کا تعاقب کرنا، اس کے اخلاق و ریاض کے منافی تھا۔ اور یہی امر تا کثیرہ کے ثابت
 ہے۔ تو پھر آپؑ اپنی عادت کریں کہ خلاف و رزی کے کسی طرح جنگوں کا تعاقب کر سکتے تھے؟

والجواب بابر فرقی تقسیم یہ ہمارے اعلیٰ نواح سے خارج ہے بحث اصل جسم کے ساتھ آپؑ و محدثین و مقامات پر حاضر ہونے
 کے متعلق ہے۔ مگر اس روایت سے یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے تو اس طرح کا بطلان واضح و عیاں ہوتا ہے کہ اس میں
 مذکور ہے کہ انتہائے خندق کے کنارے کھڑے ہو کر تلوار سے خون صاف کر رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انتہائے کادصل جہ
 سوار کہ تو ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود تھا۔ تو پھر وہاں لائوساٹھے تاکہ دہتا رحمت، جنگوں کا تعاقب و جہام مثالیں کے
 ساتھ کر رہے تھے۔ اور یہ چیز مقام اختلاف سے خارج ہے جیسا کہ ابتدا و بحث میں اس کو خاصیت کو دی گئی ہے۔

الحق من دیکھ فلا یکن من المسلمین۔ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے ناظر ہونے کی بحث
 افراط و تفریط اکثر دوسرے اسلامی و ایمانی اصول و عقائد کی طرح پیشہ میں افراد و طریقہ کا شکار ہو گیا ہے بعض لوگوں نے اس

قد ہر کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی زمین میں اور نہ آسمان میں۔

(۱۲) ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وقد سأل عمران ۱۵: ہے ایک شخص نے کہا کہ کوئی چیز زمین پر نہیں ہے اور نہ آسمان میں۔

(۱۳) ان الله يعلم ما قبل كل انقضاء ما تفيض الامحام وما تزداد كل شيء عند مقتدرته من رعب ۱۶: ہر مادہ پر کچھ پیٹ میں لٹے ہوئے ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے اور کہ دونوں گھٹنا پر جتا رہی ہو جانتا ہے اور پہنچ اس کے نزدیک اگزار سے ہے۔

(۱۴) وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سر كبد جبر كبد يعلم ما تكلم به اولاد من انعام ۱۷: اور ہی تو آسمان میں بھی اور زمین میں بھی خدا ہی تھا جسے ظاہر و باطن سے وہی وغیرہ اور ہے اور ہی جو کچھ بھی تم کہتے ہو جانتا ہے۔
اور يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وقد سأل بقرہ ۱۷: اور ہی ان کے سامنے اور پیچھے ہے اور ہی ان کے پیچھے (پہنچا ہے) خدا سب کو جانتا ہے اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی غافل نہیں کر سکتے مگر (پچھ) جتنا چاہے اسکا حصہ۔

(۱۵) ومن اهل المدينة مودوا على الفلق لا تعلم نحن نعلم ۱۸: دین کے رہنے والوں میں سے بعض منافق ہیں (مظن) پرانے ہیں اسے رسول، تم ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

(۱۶) يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير ۱۹: جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس کی طرف پڑھتی ہے۔ اس سب اس کو معلوم ہے اور تم دیا ہے جہاں کہیں ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔

(۱۷) الا انهم يشكون صدورهم ليست خفاضه الاحياء ليست غشوت ثيابهم يعلم ما يسدون وما يعلنون انك عليهم بذات المصلود ۲۰: رسول! دیکھو یہ کفار (تباری) بدات ہیں (پہنے سیرا کو دکھایا دھرا کئے ڈالتے ہیں۔ تاکہ خدا سے اپنی باتوں کو چھپائیں اگر دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑے خوب لپیٹتے ہیں۔ اتبھی تو خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے جو چھپا کر کہتے ہیں۔ اور کلمہ نکلا کرتے ہیں۔ اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو حضور جانتا ہے۔

(۱۸) وان تجهد بالقول فانه يعلم السر را خلق ۲۱: اور اگر تو پکار کر بات کرے تو بھی آہستہ کرے تو بھی وہ یقیناً سمیٹا اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔

(۱۹) واعلموا ان الله يكل شيء عليم ۲۲: اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو حضور جانتا ہے۔

۱۱) مَا تَقْوَاهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا قَعَلْتُمْ بَصِيرٌ رُپٹ سے بترجہ ۱۰۴ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کہتے ہو۔ خدا ضرور دیکھتا ہے۔

۱۲) قُلْ ان تَحْفَظُوا مَا فِي صُلْبِكُمْ فَادْكُمُوهُ فَيَكُنْ عَلَیْكُمْ اللَّهُ وَیَعْلَمُ مَا فِی السُّعُوتِ وَمَا فِی الْأَرْوَاحِ وَاللَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رُپٹ سے آل عمران ۷۱) اسے رسولؐ کی باتوں کو گونگا کہیں کہو کچھ تیار سے دونوں میں ہے تم خواہ اسے چھپاؤ۔ یا ظاہر کرو۔ اور پر حال خدا تو اسے جانتا ہے اور ہم کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۳) اِذْ یُعَلِّمُ مَا فِی الْبُرُوجِ وَالْجُودِ مَا تَسْقُطُ مِنْ دَرَقَةِ الْأَصْنَادِ رُپٹ سے انعام ۱۰۳ اور جو کچھ نکل اتری میں ہے۔ اس کو بھی روپی جانتا ہے اور کوئی پتائی نہیں کھڑکتا مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے۔

۱۴) وَیَبِیْضُ یُعَلِّمُ مَا تَكُنْ مِنْ دَرْهِمٍ وَمَا یَعْدُونَ رُپٹ سے قصص ۱۱) اور اسے رسولؐ ایسے لوگ جو باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

۱۵) اِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَالْإِنشَاءَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْوَاحِ وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَّاذَا أَكْبَدَ خَلْقًا وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ بَاقِیَ أَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ رُپٹ سے لقمان ۱۰۵ بے شک خدا ہی کے پاس قیامت کے آنے کا علم ہے اور وہ ہی وجہ ہوگی مناسب دیکھتا ہے اپنی برساتا ہے اور جو کچھ محدثوں کے پیٹ میں نہ داتا ہے۔ جانتا ہے اور کوئی شخص آتما بھی تو نہیں جانتا کہ وہ تو دل کہا کہے گا۔ اور کوئی شخص ریم بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر رہے ڈکڑے لگی بے شک خدا سب باتوں کے آگاہ و خبردار ہے۔

۱۶) یُعَلِّمُ خَائِثَةَ الْأَعْمِیْنِ وَمَا تَخْفَى الْمَصْدَرُ رُپٹ سے نمر ۷۱) خدا تو آنکھوں کی نذر دیدہ نگاہ کو بھی جانتا ہے۔ اور ان باتوں کو بھی جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

۱۷) هَافَا اللَّهُ هَافَا لَمْ أَذَنْتَ لَهُمْ حَقِّ یَنْبِیْنِ مَلَکَ الذِّیْنِ کَذِبُوا رُپٹ سے توبہ ۱۱۲) اسے رسولؐ خدا تم سے دہ گنت فرمائے تم نے انہیں رچے رو جائے گی اور زنجیری کیوں دی۔ تاکہ تم اگر ایسا نہ کہتے تو تم پر کچھ بولنے والے راگس ظاہر ہو جاتے اور تم چھوٹوں کو راگس معلوم کر بیٹھتے۔

۱۸) قُلْ مَا کُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِی مَا یَفْعَلُ بِنِیِّ وَلَا یُکَلِّمُ اِنَّ سَعْمَ الْأَمَّا یُحِیُّ اِلٰی وَمَا اِلَّا اَلْاَنْفِیْ حَبِیْبٌ رُپٹ سے انفاس ۱) اسے رسولؐ ہم کہہ کہیں کوئی نیا رسولؐ آیا نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں جانتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور شریک تبار کے ساتھ رکھا کیا ملے گا میں تو بس اسی کا پند ہوں جو میرے پاس وحی آئی ہے اور میں تو بس مومنوں کا دینے والا ہوں۔

۱۹) وَلَا تَقْضُ مَا لَیْسَ بِکَ عَلَمٌ رُپٹ سے نبی اسراء ۱۲) اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو (خواہ غزاؤ) اس کے

کے شہر پر آ کر

۲۰) ولا تقبل باللقوات من قبل ان یقضیٰ حید و کل رب فدیٰ علمنا و قد من طوع و اسرے رسول و قرآن کے پڑھنا میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے۔ جلدی نہ کیا کرو۔ اور دعا کرو کہ اسے میرے ہاتھ دے میرے علم کو اور زیادہ فرمائے۔

۲۱) قل ان احادی اقرب ما توعدون ام یجعل الذی اعذر انہ اس جو ع ۱۲) اسے رسول تم کہو کہ میں نہیں جانتا کہ میں کا تم سے وعدہ کیا جا کہے قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی دلت دراز کر دی ہے۔

۲۲) وما کان لی من علم ما ظن الا علی اذ یختصمون ان فی حق الی الا اننا نذیر مبین دین اس سے ۲۳) عالم والا کہ پہنچے رائے و فرشتے واجب ایم بحث کرتے تھے اس کی جگہ بھی خبر نہ تھی۔ میرے پاس تو میں وحی کی گئی ہے کہ میں خدا کے خطاب سے ہر صاف صاف ڈر رہے وہ ہوں۔ و ترجمہ فرماتی

ہم نے ان آیات و انی پر آیات کو جو تبصرہ صرف سوا تائید فرمان الی اعلیٰ اللہ نظامہ کے مطلب غیر ترجمہ کے ساتھ پیش کر دیا ہے اس سے اباب عقل و انصاف اس بات کا اذعان و یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ کائنات اجزاء و اجزاء کے ذرہ ذرہ عالم امکان کے گوشہ گوشہ پر ہر شخص کے ظاہر و باطنی حالات و کوائف کو ہر وقت بالفعل جاننا اور ان پر ناظر و نگہران ہونا خداوند تعالیٰ کے ساتھ ممکن ہے و اللہ بکل شیء محیط پرہے جو عالم امکان میں کوئی بھی اس صفت میں اس کی شریک و ہم پیم نہیں نہ کائنات اور نہ بالاعطاء و ہر المقصود۔

ان تمام ادعیہ و ادعا و اثبات کے مجموعہ احصاء کے لئے تو ایک فقرہ ناظر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی کشنی میں

درکار ہے جو مذکور بالا بھی احاطہ مرد و دست نظر کے ذرات ایزدی کے ساتھ ممکن ہوئے نہ کائنات کو آتی ہیں ہم بطور غور و نظر و از دیار اس بحر و قناری سے پتہ ادعیہ و احادیث شریعہ پیش کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔

۱) جناب امام زین العابدین علیہ السلام دعا ہے کہ میں نے فرماتے ہیں: سبحانک تجت فی الملائ الا علی قسمہ و ترغی ما تحت الثری۔ سبحانک ترغی ما فی قعر الماد۔ سبحانک قسمہ انما من الحیثان فی قعر الجہار۔ سبحانک تعلم وزن السموات سبحانک تعلم وزن الارضین سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر۔ سبحانک تعلم وزن الخلق و الثور سبحانک تعلم وزن الفی و الہوا سبحانک تعلم وزن الزرع کما من مثقال خمر و صحیفہ کاہن ۳۲ ص ۱۲۱ و ترجمہ: پاک ہے تو مسامحہ پاک کے رتبہ دار و یریز و تیز ہے۔ امام عالی مقام نے ہر فقرہ کے ساتھ سبحانک کی تیسرا ذکر ظاہر فرمایا۔ اس وسعت علمی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ۲) مسجد کو فرس بمقام نور علیہ السلام چار رکعت نماز حاجت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پڑھی جائے والی

پاک ہے تو رکچہ ہانی کی گزرائی مسجد سے تو رکعت۔ پاک تیری ذات ترستہ کی گزرائی میں مجھ پر کے سانس دینے کی آواز دے ہے۔ پاک جانیری

خدا کو اس کی کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مشرک ہے، تو سیدنا صدیق اکبر (علیہ السلام) فرماتے ہیں:

”وہ جناب امام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں۔ تو کہنا علیٰ حقہ خلقہ اللہ تعالیٰ لم یخلقہ ولا فی خلقہ انشاءً لکننا ساویناہ فی علمہ وعلما کما یعلم واستغنینا عنہ وکنا وھو فی العلم سواء۔“ یعنی اگر ہمیں اس میں کوئی کا کھل (علم) نہ ملتا ہے تو جیسے خدا اپنے پیدا کیا ہے کہ اسے کہیں اور کس طرح پیدا کیا ہے؟ تو ہر علم میں خدا کے برابر ہو جاتے ہو کہ وہ جانتا ہے وہ سب ہم جانتے۔ اور اس کے لیے نیاز ہو جاتے ہو کہ وہ یہی جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب (۱)۔

امام علیہ السلام نے کس احسن انداز میں اپنے علم کی کئی مثالیں دی ہیں۔

”وہ امام زید علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اپنے فرشتوں پر نام بنام سلام بھیجے کہ بعد فرماتے ہیں: ”وہ ان دعا کا کہ وہ علم مکانہ مثلاً وحقہ ملا وحقہ“ دارالہدایہ فرشتوں پر بھی دے دو سلام بھیجے ہیں کا ہم نے ذکر نہیں کیا، اور یہی ان کے عقول ہیں یہ معلوم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ مقام کیا ہے ان کے علم ہے کہ تو نے ان کو کس امر یا امر کیا ہے؟ علامہ سید علی خان ان فقرات کی شرح میں لکھتے ہیں: ”فیہ دلالت علی انہ لا یعلمہا صفات الملائکۃ فیہا نقباً کما قال تعالیٰ وما یعلم ہند ربک الاھوں رضی اللہ عنہما (۲)“ یعنی اس کلام میں ان امر کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں کے تمام صفات و اقسام کے بارے میں ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: ”وہ دعوت تیرے پر مدگار کے نگہوں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا“۔ جب امام علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ان کو فرشتوں کی تعداد میں معلوم نہیں تو پھر وہ ہر سے عالم اسکان کے باوجود کمال کس طرح ہو سکتے ہیں؟“

”وہ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق (علیہ السلام) کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں: ”فرمایا کیا کہتے ہیں؟“ عرض کیا کہ میں کہ: ”انک تعلم بطور المطر وھذا النجوم ووقت الطلوع ووقت المغارب“ اللہ تعالیٰ ان کے وجود و الہامات کے بارے میں ارشاد کے طور پر، بتا دیں کہ تعداد، و خصلت کے چنے، سمندر کی مقدار اور خاک کے ذرہ کی تعداد جانتے ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں: ”امام نے یہ کلام سنی کہ سر اقدس آسمان کی طرف بلند کر کے دو مرتبہ کہا: ”سبحان اللہ سبحان اللہ“ پھر فرمایا لا واطلے ما یعلم ہذا الا اللہ۔ خدا کی قسم یہ سچ ہے، جس نے بتا کر خدا تعالیٰ کے درجہ کی کئی مثالیں دی ہیں (۳)۔

جناب امام علیہ السلام ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے تو پھر کائنات کے ذرہ ذرہ پر بالفضل باطل کس طرح ہو سکتے ہیں۔ وہ مقتدر و قادر ہے کہ جب ان کو اس قدر تہمتیں لگیں کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہ ان کے علم میں نہ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے درمیان ان کی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ ایسی مثال کا ایک خوب چلے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہفت ہزار (۷۰۰۰) اس کے واسطے ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہر وقت بالفضل

مات يموت في الارض ويقوم غيره الاوتاتينا بخبره وكيف جازيرونه في الدنيا (مسند ساکب ۴۹)
و فی دن یارات ایسی نہیں آتی جس میں اہل زمین کی خبریں اور جو کچھ زمین پر ہوتا ہے یا کوئی بادشاہ مرتا ہے اور دوسرا
س کی جگہ بیٹھتا ہے جس کی اطلاع فرشتے بھی نہیں دیتے ہوں۔

علائقہ حق

انہی حقائق سے متاثر ہو کر جو اہل الاسرار کے اثر نے کھلے نغلوں میں حق و حقیقت کا اقرار کر لیا ہے۔
پانچویں کتاب مذکور کے صفحہ ۱۵ پر بذیل عنوان نوٹ لکھتے ہیں: گذشتہ صفحات میں ہم بیان کو کچھ میں
لہذا ضرر سے مراد حاضر بالقوة ہے اور ناظر سے مراد یہ ہے کہ دنیا و مافیہا میں ہونے والے ہر کام فرشتے امام کی خدمت
میں پہنچاتے ہیں۔ اور جو امر خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوتا ہے اس پر بھی پہلے امام وقت کو ہی مطلع کیا جاتا ہے تاخیر
(۱۲) اسی طرح ہر امی متعدد اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اہل اس کے کھنڈ میں حق خادم میں جو ان کی خدمت
میں عالم کے ہمہ اوقات کی اطلاع پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے اپنے خاص صحابی
بناب محمد بن مسلم سے فرمایا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہر تمہارے عبادت و کوائف پر مطلع نہیں تو یہ تمہارا گمان درست ہی ہوا
ہے۔ اگر ہم آپ کے حالات سے واقف نہ ہوں۔ تو پھر ہم کو تم پر فضیلت بنایا ہے؟ پھر امام سے موصوف کو
دو واقعہ یاد دلایا جو ان کو ان کے ہمراہی کے ساتھ مقام ربذ میں پیش کیا تھا۔ بناب محمد بن مسلم نے تصریح کرتے ہوئے
نقیب کساندزمی دریافت کیا۔ مولا! آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا۔ باذلاع اللہ عالیاں اب حور و لا کاھن ولا
بمعجنون۔ لکن ما من علم النبوة و تحدث بما یکون! خدا کے اطلاع دینے سے۔ میں نہ جاؤں گے نہیں، نہ
کاہن، اور نہ دیوانہ۔ بلکہ جو کچھ ہے یہ سب علم نبوت کا فیض ہے (دنیا میں) جو کچھ ہوتا ہے ہمیں اس کی اطلاع کدی
جاتی ہے۔ راوی نے عرض کیا ہمارے حالات و کوائف کی آپ کو کون اطلاع دیتا ہے؟ امام نے فرمایا احبابنا
یناکت فی قلوبنا و یوتونی اسما عنا و مع ذلک فان لنا خدا ما من المحبت مؤمنین و ہم لنا الطوع و مکرم
بعض اوقات تو اس کا ہمارے دلوں میں الفاظ دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے جلد
میں جنت میں سے کچھ لوگوں میں ہمارے خادم میں جو تم سے بھی زیادہ ہمارے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ وہ بھی اطلاع
دیتے ہیں (راوی نے عرض کیا۔ آپ سب لوگوں کے پاس ایک ایسا حق ہوتا ہے فرمایا۔ نعم یجبونا بحسبہ ما ائتم
فبہ و علیہ۔ ہاں وہ ہمیں سب حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ (بخاری ۱۱۵۱، الدرر السعدیہ ص ۱۵۱) امام محمد باقر
علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یا صدیق! ان لنا خدا ما من المحبت فاذا اردنا السوءة بعثنا ہم۔ اسے سیرا ہوتا ہے
کچھ جن خادم میں جب ہمیں کسی معاملہ میں جلدی اکہیں کوئی پیغام و فیرو پہنچاتا، ہو تو ان کو بھیج دیتے ہیں (مسند ساکب ۴۹)
صاحبانہ دانش و تفسیر ذرا غور و فکر سے کام لیں کہ اگر اللہ ظاہر میں براہ راست ہر وقت ہر لمحہ اور ہر آن پر
حالم اسکان کے قدرہ قدرہ پر ناظر ہیں۔ تو پھر فرشتوں اور جنوں کے ذریعہ اطلاعات حاصل کرنے کے کیا معنی ہیں؟

یہ زبان جاریہ سے بعض روایات کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ہمارے ہے کہ "ہم نے ہر ایک کو اپنا سامعہ
و حینا ناظرہ" کہ ہمارے ہر عجب کے ساتھ گوش شہزادہ اور چشم بیندہ موجود ہے۔ ان حدیثوں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس
سے مراد فرشتوں اور جنوں کے ذریعہ اطلاع حاصل کرنا ہے۔ فلا تفتل۔

۱۵۱) انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی عملی زندگی میں بیسیوں ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے اس کے ناظرین نے کھری
نہی ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک کے متعلق اربابہ تاریخ کا اتفاق ہے کہ آنحضرت کو جن لوگوں نے اطلاع دی کہ کفار و
ذمیرہ ایک لشکر جو اپنے کمر بستہ پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہو چکے ہیں، آنحضرت نے بھی جیسے شد و مد کے ساتھ تیاری
فرمائی اور بہت لاؤ لشکر کے ساتھ۔

پیشگی حملہ کو روکنے کی غرض سے سفر کی بے شمار صعوبتیں اور محنتیں بھگنے کے
بعد جب بنگام تبوک پہنچے جو راولی ختام سے ایک تمام کا نام ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اطلاع غلط تھی کفار نے کوئی چڑھائی
نہیں کی۔ اس لئے جناب اہمیں تشریف لائے (تمام کتب سیرت و تاریخ)۔

۱۵۲) آنحضرت کی ایک نہایت مہتمم و اہمیت زنا لکائی گئی جناب کو روحانی مدد ہوئی، اس فقرہ پر ناراض ہو گئے، جب
خداوند عالم نے قرآن نازل کر کے اس کی صفائی میں فرمائی۔ تب حضور کا فتنہ فرو ہوا آپس میں نہ رہا بلکہ واقعات سے
آنحضرت کے علم فعل و حضور ہی اور تفصیل کی نفی بعد دشمن کی طعن حیاں ہے۔

۱۵۳) حضرت امام حسین علیہ السلام ہجر آشوبی ماہ ذی الحجہ کو عمرہ متبع کے اوام کو عمرہ مفرد سے بدل کر کوثر سے
حرف حق دہانہ ہو گئے ہیں۔ اور خود ذی الحجہ کو آپ کے سفر خاص جناب سیم بن عقیل قیام شہادت نوش فرماتے ہیں امام راستہ
میں براہ کوثر کی طرف سے آئے والے شخص سے دعاں کی پادہ صورت حال دریافت کرتے ہیں جتنی کہ منزل شعلیبہ کوثر کی طرف
سے گئے والے ایک سادی آدمی کے ذریعہ جب جناب مسلم و ان کی شہادتوں کی اطلاع ملتی ہے تو گریہ و بکا فرماتے
ہیں۔ کہہ اشتراک راہ (شہادہ) پڑھتے ہیں (تمام کتب مقاتلہ وغیرہ)۔

اگر اس قسم کے تمام واقعات درج کئے جائیں تو ان کے لحاظ ایک فقرہ درکار ہے کہ کعبہ کا قتل و اشاعت و قیست
ان سخاوت سے کائنات میں نفعت انبار واضح و آشکار ہو گیا کہ سرکار محمد آل محمد علیہم السلام بالفعل کائنات کے
ذو قدرہ پر ناظر نہیں ہیں سو ہو المقصود و قل حصل اللہ بعون اللہ العزیز۔

ناظر ہونے کی نفی علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں زیر علم حضور کی ترویج اور حصولی کاشیات

اس سلسلہ میں کثیر تعداد علمائے اعلام کا کلام حقیقت ترجمان میں کیا جاسکتا ہے مگر چونکہ استقراد امام و استقصاء
عام کرنا مقصود نہیں۔ اس لئے صرف چند اعظم کا بیان قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور انہی بیانات

کی روشنی میں غصناؤ ایک اور معرکہ اکثر مسئلہ صحیح حل بھی معلوم ہو جائے گا کہ آیا رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ کا علم حضوری ہے یا حصولی؟
 اس پر واضح رہے کہ اس مقام پر علم حضوری اور حصولی کے دو معنی مراد نہیں۔ جو حق منطق میں بیان کئے جاتے ہیں بلکہ حضوری
 سے مراد یہ ہے کہ تمام مشایخ کے متعلق ان حضرات کا علم اس طرح احاطی تفصیلی اور بافضل ہے کہ انہیں توجہ اور انتہات
 کرنے کی بھی ضرورت اور پیش نہیں آتی۔ اور حصول سے مراد یہ ہے کہ ان کا علم ارادوی و تدبیری ہے ان کی ابتدائے خلقت سے
 روحانی و نورانی سے لے کر اس وقت تک ہر اس میں تہاب اللہ مخصوص ذرائع سے اضافہ و ازادیا کا سلسلہ جاری
 و جاری ہے جب ارادہ و توجہ فرمائیں قریش سے قریش اور ثریا سے ثریا تک جس چیز کو چاہیں با علم اللہ۔ معلوم کر
 لیتے ہیں۔ و هذا هو الحق الحقیق بالاتباع۔

۱۱ جناب محمد باقر مجلسی ہمدانی اور مصنف فاضلہ والی امامیث کی شرح کہتے ہوئے لکھتے ہیں: و فی
 بعض الاحوال یرتاجون الی ذلک لانہ لم یکن جمیع العلوم حاضراً عندہم بل یرتاجون الی مراجعہ بعض
 الکتاب و الی روح القدس الخ یعنی بعض حالات میں ان بزرگواروں کو اس چیز پر وہ اشارہ کیجئے کہ ضرورت و پیش آ
 جاتی ہے کیونکہ تمام علوم ان کے پاس با فضل حاضر نہیں بلکہ ان کو بعض و مفرد یا مع و غیرہ یا روح القدس کی طرف
 رجوع کرنا پڑتا ہے (مرآۃ العقول ص ۱۷۷)

۱۲ فاضل مجلسی (ولا یرتاجون الی روح القدس الخ) میں متعدد مقامات پر ذہنی تفصیل کے ساتھ علم حضوری
 و فعل کی نفی فرمائی ہے۔ اور یہ سب سے متعلق ہے کہ یہ کس چیز پر ہے۔ مثلاً ”ہر قرأتے میں“ ہیں دعویٰ قطعیہ ہے علم
 کہ منافی این اخبار و غیر ان از متواترات بالحق است و افراط است و مراتب علیہ حضرات ایشان ”یعنی تمام علوم کے
 با فضل حاصل ہونے کا دعویٰ مذکورہ بالا اور ان کے علاوہ متواتر معنوی تک پہنچے ہوئے اخبار کے منافی ہونے کی وجہ سے ان
 حضرات کے حق میں کلمہ کھلا افراط ہے“

۱۳ آکا فی الحاق مرزا محمد احمد آبادی اصحابی اپنی کتاب شمس المصابی فی شرح الزیارة النجاشیہ ص ۱۷۷ جنابان پر
 لکھتے ہیں: نیز دیگر ایک آنچہ از اخبار استفادہ می شود آنست کہ علم از حصول است و غلط است علم حضوری گفتند ”یعنی ہر کتاب پر
 کہ جو کچھ اخبار ای بیست سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ علیہ السلام کا علم حصولی ہے اسے حضوری قرار دینا غلط ہے“

۱۴ عالم تحریر سے محمد علی القزوینی (کاظمی) نے اپنی کتاب ”وار الغالیین“ مطبوعہ بیروت کے ص ۱۷۷ پر سترہ
 صفحوں تک علم حضوری کا ابطال اور علم حصولی کا اثبات کیا ہے شائقین تفصیل اس کتاب کی طرف رجوع کریں اس میں مصنف
 محترم نے تمام فرقہ حق کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ علم معصوم حصولی ہے نہ حضوری ہے چنانچہ انہوں نے اس مسئلہ کا عنوان
 ہی یہ قرار دیا ہے: ”مسئلہ من جملة ما خالف بہ الشیخینۃ للفرقة المہتدة من ان علم المعصوم من حیث
 کونہ حضوری یا بزمہہ و عند اهل الحق علم حصولی الخ“ (۲) یعنی سجدان مسائل کے جن میں فرقہ شیعہ

مفوضہ نے فرقہ مخدوشین کا مشربہ کی مخالفت کی ہے۔ ایک یہ منکر بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم کا علم مفوضی ہے۔ حالانکہ تمام اہل حق کے نزدیک ان کا علم معصوم ہے۔

دعا عالم جیل آقاخان آقا شیخ جلال الدین صاحب لاہری اپنی کتاب سبیل النجاة فی اصول الاعتقادات وکتاب پر بعض اہل طباحت اللہ ابہ فی کیفیت علم الامامؑ یہ لکھنے کے بعد کہ ایک جماعت اس کی تائیل ہے کہ علم امام مفوضی ہے اور دوسرے لوگ اسے حصول قرار دیتے ہیں۔ نظر از میں: والمجہاد الاولیٰ لهذا الفلانی حیث انہما قالوا بحدوث المسکنات عند اللہ وان علمہ من لوازم ذواتہم الشریفة.... والی ان قال اہل المستنجد من مروجہ ہذا الاخبار ہو کون علمہ محصوراً، الخ۔ پہل جماعت غائبوں کے یہ کہتے ہیں کہ امام کا علم مفوضی ہے یعنی تمام کائنات ان کے نزدیک حاضر ہے اور ان کا علم ان کی ذوات سے مقصور ہے کہ لازم میں سے ہے لیکن اخبار معصومین سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم معصوم ہے۔

(۱) صاحب فتاویٰ الاصول (ج ۱ ص ۲۵) نے قرآن میں اس بات پر کہ معصوم کا علم حصول ہے تمام علماء امامیہ کے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے فرماتے ہیں: اتفاق الامامیۃ علی کون علم المعصوم ارادۃ لا فعلیاً حضوراً۔ تمام فرقہ امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معصوم کا علم ارادی ہے اور فعلی و مفوضی نہیں ہے۔

(۲) آیت اللہ المرزا السید محمد حسن الشیرازی (وہ) آیت اللہ الشیخ محمد حسین الکاظمی (وہ) آیت اللہ الشیخ محمد حسین اردکانی (وہ) آیت اللہ البیت محمد حسین الشیرستانی (وہ) آیت اللہ مقامیہ سے دریافت کیا جاتا ہے: القول بان امیرالمومنین علیہ السلام عالم بما کان وما یکون بالفعل حل ہو صحیح ام باطل یا کیا یہ کہنا کہ حضرت امیر علیہ السلام بالفعل تمام ماکان وما یکون کے عالم ہیں صحیح ہے یا باطل؟ سب حضرات اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا المقالة باطلۃ فاسدة۔ دم اور الغابیہ ص ۱۰ مطبعہ مشائیہ یہ فقرہ بالکل باطل اور فاسد ہے۔

ان اعلام کے کلام حق پر جان سے یہ حقیقت واضح و عیاں ہو گئی ہے کہ امام اہل بیت علیہم السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عالم کے ہر ذرہ ذرہ کا بالفعل علم رکھتے ہیں یہ شیعی عقیدہ نہیں بلکہ یہ غالیوں اور مفوضہ کا عقیدہ ہے احادیث اللہ من شہودہم

اس امر کی ذکر امام کا علم حصول و ارادی ہے تا شیعہ مزید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں دارو شامیہ فرماتے ہیں: ان الامام اذا اراد ان يعلم شیئاً علم۔ یا اذا اراد الامام ان يعلم شیئاً علم اللہ۔ جب امام کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو باعلام اللہ اُسے معلوم کہہ دیتے ہیں۔ اس مضمون کا اصول کافی میں (ج ۱ ص ۲۵) پر ایک باب درج ہے۔

ناظر سونے کی نعمی محفل سلیم کی روشنی میں | جو کہ یہ سترہ تاؤں ہے کہ کتا حکم بہ الشیخ حکم بہ العقل

یہ شریعت مقدسہ کے عقل سلیم ہی وہی فیصلہ کرتی ہے بنا بریں جب سلطوہ بالا میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے تاخر
سنے کی قرآن و خود انہی بزرگواروں کے فرمان اور علماء اسلام کے کلام کی روشنی میں غلطی کی گئی تو بعد ازیں عقل سلیم ہی
کی طرف بحرف تاخیر مزید کرتی ہے کہ اس طرح عالم امکان کی ہر شے پر فراہ زمانہ غرضی سے متعلق ہو یا زمانہ حال سے وابستہ
یا ہندواستقبال کے پردہ میں مد پرش ہو۔ یا فعل کی مبالغہ کرنا کسی میں مخلوق اور ممکن الوجود ہستی کے لئے ممکن نہیں ہے۔
اسی ممکن الوجود ہے اس کی تو ہر ایک وقت میں ایک ہی طرف ہو سکتی ہے مثلاً اگر خالق کی عبادت و مناجات میں سہلک ہے
پھر مخلوق کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ اور اگر موزع ہی مشغول ہے۔ تو خالق کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ الغرض ہر ایک کام کی طرف
میان ہوگا۔ تو دوسرے کام کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ یہ خدا کی ہی شان ہے کہ لایستفادہ شان سے شان جیسے ایک کام کو
اس سے غافل نہیں کر سکتا۔

بندہ بات بھی محتاج بیان نہیں کہ خداوند عالم تبار العیوب ہے ریاسی طہر الجلیل و ستر القبح، اگر خدا نے منان کی
بندہ خواندی نہ ہوتی۔ اور ہو گویا کو ایک دوسرے کے چھپے ہوئے عیوب و نقائص کا علم ہو جاتا تو نہ کوئی کسی کو سلام کرتا
اور نہ کسی دوسری میں شریک ہوتا۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے۔ "وَلَا تَكُنْ شَقِيقَ لِعَانِدٍ اَوْ مُنْتَمٍ" یعنی اگر تم میں ایک دوسرے
کے حالات و کیفیات کا علم ہو جائے تو تم ایک دوسرے کو دوسری کرنا چھوڑ دو، خزانہ الجوہر وغیرہ خدا تو اس قدر رؤف
ہے کہ بندہ کے بعض مخصوص حالات ہی اپنے خاص فرشتوں کو کرنا ہاتھیں بکارت کر دیتا ہے جیسا کہ دعائے تسلیم کے
میں "فَرَقَ الشَّاهِدَ لِمَا شَفَعْتُمْ فِيهِ" دوسرے الہی امور سے ان حالات سے بھی واقف ہے جو کرنا کاتبین پر پوشیدہ ہیں
لی شریعت میں خصوصیت سے اس کی تفصیلات مروی ہیں۔ تو دوسری حالات کا یہ عقل سلیم پر باور کر سکتی ہے کہ وہی خدا کے کرم و
علیم اپنے انبیاء و ائمہ طہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو ہر ممکن وسیعہ و جابجہ تسلیم امکان عقلی کہ ہر وقت ہر لمحہ اور ہر
ان شخص کی ہر حرکت و سکون پر ناظر ہوں، خواہ کوئی اپنی صورت سے تقاربت کرے ہو۔ یا زمانہ کا ارتکاب کر رہا ہو، کسب حلال کر
رہا ہو یا چوری میں مشغول ہو کسی کا حق طعن بہار ہو۔ یا کسی کی عزت و ناموس پر لڑا کر ڈال رہا ہو، یا اس میں لبوس ہو۔ یا مجرور
من اقصا ہو غرض خانہ میں نہار ہو یا بیت الخلا میں رنج حاجت کر رہا ہو، اقلہ اذن لکم ام علی، اللہ تفتخروا
ما لکم کہتے تنکمون۔

اس سلسلہ میں آخری فیصلہ حکیم نبوی و امام ارادی ہے کہ ایسے علم کلم اللہ تعالیٰ فی کماقہ بکل شیء من
الاشیاء المحکمة فی جمیع العوالم فی الاذنۃ الماضیۃ والحالیۃ والمستقبلۃ یعنی ان ذرات مقدسہ کا علم علم
خداوندی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق تمام حوالہ امکانیہ کے تمام احوال و ماضیہ و حالیہ اور مستقبلہ میں تمام قیاسے
محکمہ کے ساتھ بافضل ہو (ایہ بات ذاتہ خداوندی کے ساتھ ممکن ہے) اس بات پر حضرت شیخ مفید نے فرقہ امامیہ کو فرمایا کہ

فی البرہین کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ (مرآۃ العقول ص ۸۹) ابوالرسائل عکبر بنی لندھاب دعویٰ دیتے ہیں پہلی قسم کی روایات روایت کردہ ہیں۔ ص ۸۹ کا ایک فقرہ اور بیان ہر جگہ ہے یا دوسری قسم کی روایات میں سے اثبات ترشح ہوتا ہے جو کا ایک فقرہ بعد انہیں از الاحکوک و ادنام کے ضمن میں بیان ہو گا (لش) کو قطع قرار دے کر؛ مکمل نظر انداز کر دیا جائے۔ یا پھر ان کے درمیان جمع و توفیق کی کوئی راہ پیدا کی جائے یا ظاہر ہے کہ پہلے طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی ہمارے کرم فرما اسے پسند کریں گے۔ کیونکہ ان کے نزدیک معصومین کی طرف ہر متسوب شدہ معافیت قابل قبول ہے اور ناموس میں شک کرنا کفر و منافق و الوسائد ص ۲۳ وغیرہ لہذا اسرار طریقہ ہی درست ہے اور وہ جمع و توفیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ علم حق و امام کو ارادی قرار دیا جائے کہ اگر وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو ان کو ثانی تاثر یا د از عرض تافرش پر پیر کو باسلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں (الامانت، استثنائے) لہذا نیزہ (نہیں) وہی کہہ کر یا کہ یہ خبر اور ذکر ہو چکا ہے۔ الغرض ان بزرگواروں پر یہ اختیار پوری طرح منطبق ہوتے ہیں۔

یکے پسیدہ ازان گم کردہ درند
کہ توشن بدال پر خستہ دستہ
ز معرقت ہستہ پیراہن شہیدی
چراور چاہ کتافشندی
گفتہ احوال با بقیہا نیست
وہ کے پیدا ہونے دیگر نہیں است
گجے بھارم حسن تشنیم
گجے برشت پاسے خود زینیم

بی۔ وہ معقول اور صحیح مل ہے جسے بڑے بڑے علماء و فقہاء و محققین خلی سرکار فقہ اسلام کلینی در اصول کافی اجنباب علامہ مجلسی (در بحار) حضرت شیخ عوفانی اور فضل میرزا حضرت شیخ انصاری (در رسائل) فاضل تکلانی (در شرح رسائل) علامہ حسین کھنوی (در حدیقا سلطانیہ) فاضل سید محمدی کاظمینی (در علم اور الفائین) صاحب میرزا عبد اللہ اصول علامہ برقی (در کتاب حقوق و دین) میرزا الحی نے المعارف الاسلامیہ و اصول الفقہاء و طبع نجف کے فاضل مصنف کا منقول کلام انبیت ترجمان اس سلسلہ میں بیان پیش کیا جاتا ہے پناچہ وہ اپنی اسی کتاب کی ص ۳۴ پر مباحثہ حواری کے بعد لکھتے ہیں انشاء کہنے جوئے و نظر ازیر۔ والذی اراد فی دفعہ ہذا الفتافی۔ هو عمل النسخ اللیل علی تمکنہم من النظر والرؤیۃ وانہ اذا شاء اذہک و یوہل البیدل لرواۃ الاہلی الفعلیۃ والوقوع فانہا یعبید تا بل فعلہا غیر مبیورۃ لہم و کیف یعظم لیسکن مادی ان لا یشتغل شأن من شأنہ فلا یستغل التوجہ الی عمل عامل فی المشرق من الالتفات الی حوکہ متحولہ فی المغرب اریکون ناظرأ الی جمیعہ ما یبصر من المتکلفین و ہر یکم مع اہلہ و اصحابہم ارنامہ علی فواشم او مشغول بالمانجاہم ریم ولا دلیل یفی بھذا الحمد من الالتفات حق الروایات الواردہ فی روح القدس البذی یؤید الائمة الدالۃ علی انہ لا یلہو ولا یتغیر ولا یلعب و بالجملة ان محو ہذا المرتبۃ عقلاً لا دلیل علی اثباتہا لہم خارجاً

لا اعتقاد ولا انقلاب بل لا اختلاف شأن ہوا حقہ سبحانہ و تعالیٰ - یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لامرئی اختلاف و تعارض اس طرح عدد پر مکتب ہے کہ پہلی قسم والی آیات و روایات کو جو علوم علم پر دلالت کرتی ہیں جو ہماری ترتیب سے دوسری قسم ہیں ان کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ یہ بزرگوار جب چاہیں تو جو لوگ ہر چیز کو اگرچہ بعزتا اور یکجا ہر علم ہر علم کے لیے پر قدرت رکھتے ہیں اور دوسری قسم کو جو ہماری ترتیب کے قسم اول میں آتا ہے - نفعی فعلیت پر محمول کیا جائے کہ ان حضرات کو قدرہ کا اس طرح بالفعل علم نہیں ہے کہ ان کو تو جو میں نہ کرنا چاہے نہ کہ فعلیت اور وہ تو جو نہ کہ یہ بات بہت ہی بے حد و از عقل ہے بلکہ ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسا ایک ممکن الوجود و مخلوق کے لئے یہ کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اسے ایک کام دوسرے کام سے باز نہ رکھتے یا یہ کہیے کہ سکتا ہے کہ مشرق میں کام کرنے والے شخص کی طرف تو جو کرنا اسے مغرب میں کسی حرکت کرنے والے شخص کی حرکت کی طرف تو جو کرنے سے نہ روکے یا یہ کہیے کہ اور کیا جاسکتا ہے کہ وہ تمام عالم کے مکلفین کی طرف ایک وقت (ناظر و متوجہ ہو۔ یا جو دیکھ وہ دیکھا ہو اپنے اہل و عیال و اپنے اصحاب و اصحاب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یا خدمت خواہ پروردگار ہے یا اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرنے میں مشغول ہے جو یہاں وہ مشہور واقعہ ذہین فیضی رہے کہ حالت نماز میں جناب امیر کے پاس آئے اقدس سے یہ کہنے لگا کیا تم جو جو حرمت و رعایات میں کو خیر تک نہ ہوئی تو کیا میں اسی حالت میں وہ کائنات کی ہر چیز پر ناظر ہو سکتے ہیں یا چاہے پاس کوئی ایسی دلیل و عقل و نقل ہو وہ نہیں جو اس حد تک اوسعت و انتظام پر دلالت کرے حتیٰ کہ وہ روایات جو اس روح مقدس کے متعلق وہ اور ہیں و انشاء اللہ بیٹ کی تائید و تفسیر کرتا ہے کہ وہ ہو و عصب میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے خلاصہ کلام آنگاہ اگر اس قدرہ و مقام کو عقلاً و بالغرض تسلیم کر لیا جائے تو سبب بھی اس کے وقوع پر کوئی عقل یا نقل یا دلیل موجود نہیں ہے بلکہ وہ ذات جسے ایک کام دوسرے کام کی طرف تو جو کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا وہ فقط خدا کے قدرہ و غیر کی ہی ذات ہے یہ و کذا اقا و ہ

استاذنا آیتہ اللہ العظیم علیہ السلام منافی مستمرک العزۃ الوثقیۃ علیہ السلام (الطبعة الاولى فراتجی)

ظہر سید حسین مکتوبی فرماتے ہیں: میں آنے پہنچے گا کہ وہ نہ کہ وہ ہر حال و ہر وقت حضرت راحمہ علیہ السلام کے مشاہدہ حال است خال از حکم نیست بلکہ مراد ہاں است کہ تقسیم کائناتیں ان کے اندر از علم جمیع امشیاء الایمانیہ استثناء و در تعریف طائیفہ ۲۵ یعنی بعض لوگوں نے جو یہ کہاں کیا ہے کہ ان ذات مقدسہ کو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر شئی کا بالفعل علم ہے پھر اس حکم و سینہ نداری و دعویٰ بلا دلیل ہے بلکہ مقصود ہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرات جب چاہیں تو ہر چیز کے علوم کو ہر قدرت رکھتے ہیں۔ سو اے ان چیزوں کے جن کا استثناء ثابت ہے پھر مشاہدہ کیا ہے۔ پس دعویٰ فعلیت جمیع علوم کہ منافی ایہ اخبار و غیر ان از متواترات بالمعنی است افراد است در مراتب علیہ حضرات ایقان - یعنی تمام علوم کی فعلیت کا دعویٰ کرتا نہ کہ وہ بالا اخبار و غیرہ کا جو تواتر منطوقی تک پہنچے ہوئے ہیں کے منافی ہے اور ان بزرگوں کے مراتب میں حکم کہ افراد ہے: ان فی ذلک لبلاغاً لعلوم یعقلون۔

اللہ جدید عظیم تہی و امامت تیری کی ہے | کہ علم تیری ہی ہے یعنی ابتدا سے آخرت تک سے لے کر اس وقت تک برابر اس میں ازلیہ و اضافہ ہوا ہے آئی وقت نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ خالق نے سب کچھ دے کر اب ہمیشہ کے لئے فیضانِ علم کا دروازہ بند کر دیا۔ اور ان کے دامنِ مراد میں جو کچھ اور زیادہ اضافہ و ازلیہ و کائناتِ قدسی و معاذ اللہ، مذکور بالا حقائق پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد یہ مسئلہ قریباً قریب حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے جس پر مزید غماز فرمائی کی ضرورت نہیں ہے علاوہ مذکورہ بالا دلائل و براہین کے یہاں صرف ایک آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ارشادِ قدس ہے قل رب زدنی علماً۔ اے حبیبِ رحیم سے انکس اے میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ یہ ازلیہ و اضافہ کا مسئلہ محال ماری ہے۔ یہ الٰہی و ربّیہ میں وار ہے کہ بس بھی اہم وقت پر مبادیہ فیض سے علم و فضل کا ناز و افادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی ابتداء جنابِ رسولِ خدا سے کی جاتی ہے تاکہ آخر کا علم اول کے علم سے نہ بڑھ جائے۔ (محول کائنات)

جنابِ رسولِ خدا فرماتے ہیں اذ انا علی یوم لا ازلہ و اذ فیہ علما یقریبی الی اللہ فلا مارک اللہ فی علومہ | شمس جب کوئی ایسا نیا دن طلوع کرے جس میں میرے علم میں کوئی ایسا مفید اضافہ نہ ہو جو مجھے اللہ کے اور زیادہ قریب کر دے تو خدا اس دن کی طلوع آفتاب میں رکت نہ دے۔ (تفسیر معانی ضلّٰۃ) | ظاہر ہے کہ اگر روزِ اول ہی تمام علوم تکمیل حاصل ہو جاتے تو پھر روز بروز اور کچھ علم اس میں نہ آیا و اضافہ کے کوئی حتمی باقی نہیں رہتا۔ اور ضرورت و حاجت اور یہ چیز عیاں چر بیان کی مصداق ہے۔ یہ وہ مکمل ہوئی حقیقت ہے کہ بواسطہ خلاف تیج زبان و قلم سے دینیغ استعمال کہنے والوں نے نہیں اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ صاحبِ حقائق الغظار (ص ۱۰۸) لکھتے ہیں "اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم نے روزِ اول کل علوم و نہیں رحمت فرمادیے یہ تو اس وقت ممکن ہوتا جب علم خداوندی کی کوئی حد مقرر ہو سکتی معاذ اللہ روزِ اول وہ مخصوص وقت جو ان کے سوا کسی کو نہیں ملتی تھی۔ انہیں عطا فرماتے کے بعد سبہ انبیاء و انبیاء و انبیاء ان پر فیوض ہوتے رہے اور وہ اخذ فرماتے رہے۔" فی حدیث اذ کن من الشاکرین ولا تقبل فیکون من الخاسرین والحمد للہ رب العالمین۔

بعض شکوک و اہام کا ازالہ | اب ہم اہلِ اہلِ افراط و فہم کے مستحکات یا بافتادہ سب شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ میں جمیع الجہات کمال تک پہنچ سکے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | ارشادِ قدس ہے قل اعلموا فیہ الی اللہ علیکم و رسولہ و الموصون۔ | رتبہ میں کوئی وجہ نہ دے دے رسول، تم کہو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کئے جاؤ۔ ابھی تو خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ میں طرحِ ہر وقت خدا ہمارے اعمال و افعال کو دیکھتا ہے اسی طرح جنابِ رسولِ خدا اور کچھ خاص مومنین و ائمہ طہرین بھی، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں فرق صرف انہی اور باقی جمیع کے ہے۔ اس شبہ کا جواب

انہارہ آثار ائمہ اطہار پر گہری نگاہ رکھنے والوں پر واضح و آشکار ہے۔ ان اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی بدولت اعمال بڑھیں گے، اتنا کامیابی بھی اس سلسلہ میں انہارہ تسلیم ضرور ہے۔ پہلا جو اصول کافی متنا پر ایک پر باب موجود ہے جس کا عنوان ہے عرض الاحمال علی النبی والائمة علیہم السلام۔ یعنی "جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش کیا جائے" اس باب کے ذیل میں چھ احادیث موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تعرض الاحمال علی رسولی اللہ اعمال العباد کل صباح اور ارحا و فجازھا فاحذرھا و هو قولی اللہ عزوجل اعملوا فیہی اللہ علیکم۔ درمیان میں ترمیمی تمام نیک یا بد لوگوں کے اعمال کی خدمت کی خدمت و برکت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ پس ان اعمال سے خود یہی مطلب ہے آیت قل اعملوا فیہی اللہ علیکم الا وہا۔ ابھارہ درجات طبع جدید از منہ ۳۱۳ سطر اول میں ہے ام اب کے ضمن میں اس قسم کی پوری آیتیں و آیات شریفہ موجود ہیں۔ جن میں سے اکثر دینی آیات ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے ساتھ ملک کوٹے ہونے حضرات معصومین کے اپنی رویت اعمال کو ثابت کیا ہے۔ صرف ایک روایت تبرکات پیش کی جاتی ہے۔

حمید اللہ بن ابی ذی انہارہ کرنا ہے کہ قلت للرضا علیہ السلام فی رواہ لینی قال اولست اقول ان اعمالکم لتعرض علی کل یوم ولیلۃ فاستغفرت ذلک فقال اما تقر ان کتاب اللہ قل اعملوا فیہی اللہ علیکم و درمیان میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے دعا فرمائیں۔ انجانب نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کیا میں اس سے قبل دعا نہیں کیا کرتا؟ پھر میری دعا تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ وہی کہتا ہے میں نے اس کو بیت بڑا دعویٰ سمجھا۔ انجانب نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا جس میں خدا فرماتا ہے تم عمل کرو۔ خدا اس کا رسول اور کچھ خاص مومنین تھا ہے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دہشت ۱۱ اسی طرح تفسیر صان ۱۱ پر اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں اسی مضمون کی نو عدد آیات موجود ہیں۔ اسی طرح تفسیر بیان ۵ دہشت ۱۱ اسی مضمون کی تین عدد آیات شریفہ ذکر میں ہیں۔ میں سے اکثر روایات میں مری ہے کہ ائمہ اطہار نے عرض اعمال کا انگریز یا کر کے بعد فرمایا وہو قول اللہ عزوجل قل اعملوا فیہی اللہ علیکم یعنی یہ ہے مطلب ارشاد خداوندی قل اعملوا فیہی اللہ علیکم۔ الخ۔ کا۔ ختم ہمارا لا نور از منہ ۳۱۳ پر بھی اس عنوان کا پورا ایک باب موجود ہے جس میں اس مضمون کی کثیر روایات مبارکہ موجود ہیں فراہم بحق نفوس صلیقہ المقال و تنکشف طح حقیقۃ الحالی عنہ اللہ المتعالی

پس جس طرح یہ لوگ اس قدر تسلیم کرتے ہیں کہ خدا اور رسول و ائمہ کی رویت میں الفناء و بقیۃ کا فرق موجود ہے۔ اسی طرح ان روایات معتبرہ کی روشنی میں ان کو بھی اتنا پڑھنا چاہیے کہ رویت خداوندی بلا واسطہ ہے اور رویت رسول خدا و ائمہ ہدیٰ بواسطہ خدا کے ہے۔ نیز ان ارشادات معصومین سے یہ حقیقت بھی واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی کتاب احسن الفوائد ۱۱ طبع اول پر بعنوان "فرشتوں کا نامہ اعمال" کو جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی خدمت میں سمجھایا۔ اور اس کے تحت شعبہ روز کے

فرشتوں کا معصومیت کی بارگاہ اقدس میں نام لائے اعمال میں کرنے کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ ہے مطلب آیت مبارکہ
 قل اعلموا فیہی ای اللہ علیکم ورسولہ والمؤمنون کا یہ بالکل صحیح اور ارشاد است معصومیت کا لب لباب ہے۔ ان تلافی کے
 بعد قارئین کرام خود آواز لگا سکتے ہیں کہ بعض رسائل کے مقدمہ نگار لکھتے ہیں کہ آتی اجتہاد قرار دیتا اور اس رسالہ کے مؤلف
 کا اسے تفسیر لائے ظاہر کرنا کہاں تک معنی برحقیت ہے

مذکورہ بالا تفسیر اہلسنت کے پیش نظر اب تاخر یہ کام کے لئے مقبوض کرنا بالکل آسان ہے کہ آیا ہماری زبان کردہ
 تفسیر تفسیر لائے ہے اور اس آیت مبارکہ سے بے ربط ہے یا ان حضرات کی نگارشات اور معصومیت کی تعلیمات کے سوا
 خلاف اور اعتراضات سوا دعویٰ کے بالکل متنافی ہیں۔ مگر

خود کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیر و
 جو چاہے آپ کا حکم کرشمہ ساز کرے
 لیکن ایسا کرنے والا یاد رکھو

قریب ہے ذمہ دہر محترم ایک شے کا حساب دے گے

دوسرا شیعہ ورائس کا جواب
 الذی کان قبلہ رفہ لہذا منار من نورینظیرہ الی عمل الخلاق فاذا
 قام بہن الامور فہ اللہ لعمری کل بلدہ مناوا ینظیرہ الی اعمال الصلا فاذا صار الامور الیہ جعل اللہ لہ
 عمودا من نور یجہو ما یعمل کل اهل بلدۃ بوسانہ بمرالانوار یصائر الدجائتہ اصول کافی۔ تفسیر پران وغیرہ
 اس تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم مال نظام ظاہری منصب است پر فائز المرام ہوتا ہے تو نہ اس کا عالم اس کے
 لئے ایک عمود نور نورانی بنوں قائم کرتے ہیں جس کے ذریعہ وہ اعمال خلاق کو دیکھتا ہے ان احادیث سے آئے الہامی کارکنوں
 کے اعمال پر ناظر ہوتا ہے یہ اس شیعہ کا جواب یہ ہے کہ یہ روایات اس حیثیت سے مجمل ہیں کہ منار نور عمود نور سے
 کورا دہم بہو جب قائمہ الاحادیث تفسیر بعضہا بعضاً

اس تمام روایات کی صحیح تشریح و توضیح حضرت امام رضا علیہ السلام کی صحیح النہج مدیر شریف سے ہوتی ہے جو اصول کافی
 ۱۹۹ باب مؤید الائمہ اور تفسیر پران ۲۵۵ وغیرہ میں مذکور ہے (دھی ۱۴۰۱) علی بن ابیہریم عن محمد بن
 عیسیٰ بن عبید قال کنت انا و ابن فضال جلوسا لما قبل یونس فقال دخلت علی ابی الحسن الرضا علیہ
 السلام فقلت لہ جعلت فداک قد کثر التماس فی الصدوق قال فقال لی یا یونس ما تراءا اترانا عمودا من
 جلال یرفع لخاصک قال قلت ما ادری قال لکن ملک مؤکل بکل بلدۃ یرفع اللہ فیہ اعدائی تلك البلد
 قال فقام ابن فضال فقبل رأسہ وقال رحمت اللہ الباجہ لا تزال تجیسی بالحدیث الحق الذی یقتو بہ
 ہذا یعنی محمد بن عیسیٰ کا عیسید بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابن فضال بیٹھے تھے کہ جناب یونس کہتے اور یہ واقعہ بیان کیا

نہیں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قریب ہوں جو جانشین لوگ عموماً کے متعلق بہت کچھ بیان کرتے ہیں یعنی اس کے متعلق کچھ وضاحت فرمائیے؟ آنجناب نے فرمایا اسے یونسؑ کیا تھا یا یہ خیال ہے کہ وہ کوسہ کا کوئی ستون ہے جو تبار سے صاحب (امام) کے لئے کھڑا کیا جا رہا ہے، میں نے عرض کیا عجیبے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے! امام عالی مقامؑ نے فرمایا یہ عموماً ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے ہر شہر پر مقرر کر رکھا ہے، اس کے ذریعہ خدا اس شہر والے لوگوں کے اعمال و انعام تک پہنچاتا ہے، یہ اس وقت وہی فعال ہے جسے اللہ کریم نے اس کے سر پر جو دیا اور کہا اسے ابو محمد خاتم پرہیزگار کرے تم ہمیشہ ایسی ہی کچھ احادیث پیش کرتے ہو جو میں کی وجہ سے خدا ہماری حقہ کشائی کر کے میرانی دگر گردانی کو دیکھ کر ریتا ہے۔

احادیث عموماً کے متعلق بعض اعلام کا تحقیقی بیان | اس حدیث شریفہ کی روشنی میں واضح رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عموماً دو تہ سے مراد بطور استعارہ فرشتہ ہے لوگوں

کے حالات و کوائف بارگاہ معصومین میں پیش کرتا ہے۔ روایت کے ساتھ روایت کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے اسی لئے حضرت معصومینؑ کا ارشاد ہے: **روایۃ تعدلہ شیخ من الف تودیہ** اس اس الاصول علیہ کہ الامان الاقبالیہ کی ایک روایت کی روایت اور غلط و حق کی حافی پڑتاں رہے سوچے کچھ ہزار روایت نقل کرنے سے بہتر و درست ہے اس میں جو چیز پر کتاب کے دیباچہ میں سیر حاصل نہ ہو کیا جا چکا ہے کلام امام کی مثنیٰ میں ان احادیث عموماً کا جو مضمون ہم نے متفق کیا ہے۔ اعلام کلام کے کلام حقیقت ترجمان سے بھی اس کی حرف بگڑت کا شدید مزید ہوتی ہے۔ سر دست یہاں دو بزرگواں کا کلام پیش کیا جاتا ہے وہ عالم ربانی مولانا محمد صالح المنجدؒ کی مذکورہ بالا حدیث شریفہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: **ظاہرہ ان المصروفہ الملک الشوکل بر فتح اعمال الصالح و علی هذا یحمل المتار من التروا المنکوفی الاضبار السابقہ علی الملک الملکین بہ لان المعین فیصل لم یجل و تسمیۃہم احد ثمن باب اخلاق احد البتہ جادین علی الاضمار من باب تسمیۃ السبب باسم السبب لان المصروفہ الحقیقۃ فی الاصل علی (شرح اصول کالی) در ملات** محمد صالح المنجدؒ کی ۱۴۰۵ھ

یعنی اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عموماً سے مراد وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کے اعمال پیش کرنے پر مقرر ہے بنا بریں سابقہ روایات میں متار فرشتہ کے جو الفاظ مذکور ہیں وہ بھی انہی لوگوں کی ہوں گے جو اس کام پر مقرر ہیں کیونکہ واضح روایات میں روایات کی تشریح کرتے ہیں سوائے ان فرشتوں پر جو لوگوں کا اظہار کرتا تو یہ دو جہادوں میں سے ایک کا نام دوسرے کا تو تسمیۃ بہیم سبب الخلاق کیا گیا تو کہ مجاز کی ایک قسم ہے نیز اس میں ایک کہنے کے لئے حقیقت جو عموماً تو ہے وہ نور الاموال اور حق کے پہنچانے کا سبب فرشتے ہیں اس لئے مجازاً انہیں عموماً نور کہہ یا گیا ہے

اسی طرح طبعی کار و اخبارات اللہ العزیز سرکار طار علیہ قدس سرہ اسی حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں۔ **المحدث السابغ** صحیح و ابن فضال جو الحسن بن علی بن یونس جو ابن عبد الرحمن و جلول من جملہ جاحلین استعمل فی الاشتہاد

قد اکثر الناس اى القول او الاختلاف فى معنى العبودية كدفع الاغلاط انهم يفرقون بين العبودية والاسماء على الاستعارة كانه عموماً قد يعترف به الاسماء اولاداً اعتقاداً فى كشف الامور عليه يا ابا محمد كنية ليس فيه اقله اى العبودية والعبودية اتمنى كلامه وضع فى الفقه مقامه ورواۃ العقول انتم سنی ساتویں حدیث صحیح ہے اہی فضائل کا نام حسن ہی ہے۔ اور یونس سے یونس بن عبد الرحمن مراد ہے جلوس جاس کی جین ہے۔ جسے یہاں افراد میں استعمال کیا گیا ہے اکثر اقسام یعنی لوگ اس عمو کی حقیقت میں بہت اختلاف کرتے ہیں جو امام کے لئے نصب کیا جاتا ہے و امام نے جو عمو و نور سے فرشتہ مراد دیا ہے تو فرشتہ کا نام عمو و بطور استعارہ تجویز کیا گیا ہے گو یا کہ وہ فرشتہ نور کا ایک تون ہے جس میں امام دیکھتا ہے یا وہ تیسرے ہے کہ کشفائے نور میں امام علیہ السلام کا اس فرشتہ پانچس طرح افتاد ہوتا ہے ابو محمد جناب یونس کی کنیت ہے۔ یفرج اللہ یعنی تہا سے ذریعہ خدا ہماری حیرت و پریشانی دور کر دیتا ہے ان عقائد کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ عمو و نور سے امام کے ہر وقت ہر چیز پر ناظر ہونے پر استدلال کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب روح القدس کے اوصاف میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض میں وارد ہے کہ روح القدس ثابت رہی بہ فی شوق الارض وغیرہا و میزھا و جوھا اللہ ربنا و اللہا و غیرہا) روح القدس ثابت رہتی ہے جس کے ذریعہ نبی و امام مشرق و مغرب اور خلی و قری کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ نیز وارد ہے و بعد من طسوا بحیث الاشیاء الخ۔ اور اسی روح القدس کے ذریعہ وہ تمام چیزوں کو جان لیتے ہیں۔

ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام ہر وقت تمام چیزوں پر ناظر ہوتے ہیں۔ اس شبہ کا جواب باصواب ہادی کتاب کے ناظر یہ کہ ہم غفلت و مستور نہیں ہے ہم پہلے باب میں متعدد دلائل دہرائے ہیں حقیقت واضح و آشکار کر چکے ہیں کہ روح القدس فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت فرشتہ ہے لہذا اس سے ہمارے موقوف کی تائید بڑے ہوتی ہے۔ لہذا اگر اس عالم صلو اسباب میں ناگہ کی وسایط سے بھی بعض اشیا کے عالم کا مسلم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی مظاہرہ اللہ ہی کے لئے حصول معلوم کا ایک ذریعہ ہے لہذا اس سے ان قوائد مقدسہ کا براہ راست تمام مشاہد پر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نیز روح القدس کے ذریعہ تمام اشیا کے جاننے کا مطلب یہی ہے جو مسموع بالا میں بیان ہوا ہے کہ یہ بزرگوار جب بھی کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں۔ تو باوجود اللہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یا پھر اشیا سے وہ مشاہد مراد ہیں جو منصب نبوت و امامت کے ساتھ ہست ہیں۔ والاد اولی۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب ہفتم بکار وغیرہ میں بعض ایسی روایات موجود ہیں جن سے مراد ہے کہ تمام زمین امام کی نظر میں ایک اخوٹ کی طرح ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام تمام اشیا

ساتواں باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے عالم الغیب پر نیا نہ ہونے کا بیان

چشمہ کبریا انبیاء و ائمہ علیہم السلام عالم الغیب ہیں یا نہ؟ قدیم الایام سے بعض فرقہ ہائے اسلام کے درمیان معرکہ افکار و اور
عملی نقیضہ ہارام رہا ہے اور یہ جہاں سے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے اور اس طرح لکھا جاتا رہے گا۔
دولایز الون مختلفین

صرف نزاع لفظی ہے ہم نے یہاں تک اس موضوع کے تمام پہلوؤں پر بحث سے دلہ دماغ کے ساتھ ضرور غرض کیا
ہے اور فریقین کے درمیان یہاں کا چرخی دیا نہ ہی اور غیر جانبداری چھٹا دیا ہے تو ہم
تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ تمام دعوے اور یہ بحثیں صرف نزاع لفظی ہے یعنی فقط الفاظ کا یہیں پھیر اور تقریر و تعبیر کا چکر ہے۔
ورنہ حقیقت میں کوئی باہمی اختلاف و افتراق نہیں ہے۔

عمل نزاع کی تعیین غالباً اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ مجرورہ است خداوندی اور کسی بھی مخلوق کو خواہ نبی ہو یا وصی۔
تمام مغیبات کا کلیشہ و جزئیہ مذاکرہ و ادراک نہیں ہے۔ نہ بالذات اور نہ بتعلیم اللہ تعالیٰ۔ اس طرح
اس پر بھی تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ بعض خاصا خدا بتعلیم اللہ بہت سے مغیبات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ درگور
فی الجہان مان و مکیوں کے عالم میں۔ جہاں میں اختلاف صرف یہ ہے کہ جب بالاتفاق وہ مغیبات کثیرہ پر اطلاع رکھتے ہیں۔ تو کیا
اللہ کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہ؟ جو لوگ علمی اصطلاحات سے ناواقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بزرگوار بتعلیم اللہ بہت
سے مغیبات پر اطلاع رکھتے ہیں تو پھر ان کو "عالم الغیب" کیوں نہ کہا جا سکتا ہے اس لئے وہ ان پر لفظ "عالم الغیب" کا اطلاق
کے بغیر کسی اور علمی اصطلاحات سے دیگر عقائد پرستی نکال دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اسی ذات کو کہا جا سکتا
ہے جس کا علم اپنا ذاتی ہو۔ اس لئے وہ ان بزرگوار کو "عالم الغیب" نہیں کہتے۔ ورنہ جو وسیلہ صورت منطقی ہے اس پر بھی سب
کا اتفاق ہے۔ اور جو دوسری صورت مناسب ہے اس پر بھی اتفاق ہے۔

عالم غیب کی تعریف اہل تصدیق و ارادہ ہونے اور اس پر دلائل و برہین پیش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
یہاں ہم غیب کی تعریف بیان کر دی جاوے۔ تاکہ اہل تصدد کے کجے میں ہولت و آسانی ہو۔ جو
حقی نہ سب کچھ غیب کا تعریف میں شدید اختلاف ہے۔

پہلی تعریف بعض علماء اعلام نے غیب کی یہ تعریف کی ہے۔ کل ما لا یتداولہ الخواص من الامور الکاشفہ

فی الحال اول المستقبل و الثانی الاول کافی از عالم و ثانی ملا محمد صالح حائری مدظلہ العالی ۷۶ شیعہ یعنی وہ امور حائریہ و غیبیہ یا بعضی یا زمانہ استقبال میں ہوں۔ مگر انسانی ظاہری حواس کی دسترس سے بالاتر ہوں۔ جناب آقا کے شعرائے شام علیہ الرحمہ کے قول "لا یقینا ان کو اس" کے معاشیہ پر لکھتے ہیں۔ "قوله ما لا یقینا ان کو اس والعصیان یزاد قیادہ آخر وهو ان لا یكون طریق الیہ للعقل فیرید ان العلم باختر ولا ینکب لا یعتقد من علم الغیب الیہ حیث عنہ فی هذا الباب الخ یعنی یہاں ایک اور قید کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اسے ظاہری حواس و رکنہ کر سکیں عقل کی دسترس سے بھی بالاتر ہو کر جو کہ ظاہر سے کہ خدا تعالیٰ اور طاغوت و اگرچہ ظاہری حواس کی دسترس سے تو بالاتر ہیں مگر پر کہ عقل کی حوا رک سے باہر نہیں ہیں۔ اس لئے ان کی معرفت اس علم غیب میں شامی نہیں ہو کر یہ کہ جسے اسی طرح مختبر فیہا کے غیب کی درجہ ذیل تعریف کی ہے جیسے مدار عیاشی نے مرآۃ العقول ص ۱۸۲ میں لکھا ہے "نقد و تبصرہ درج کیا ہے جس کے ان کی اس پر پسندیدگی ظاہر ہوتی ہے کہا لائینی۔ المراد ب الخفی الذی لا تقتضیہ بدیہۃ العقل وهو قسمان قسم الاول دلیل علیہ وهو الخفی بقوله تعالى وعندہ مفاہم الغیب لا یعلمها الا هو۔ وقسم نصب علیہ دلیل کا صنف و صفاتہ والمیوم الآخر و اولہ وهو المراد فی قوله سبحانه یؤمنون بالغیب یعنی غیب اس پر شیعہ امر کو کہا جاتا ہے جسے نہ تو اس دیکھ کر سکیں اور نہ ہی برائیت عقل اس کا اقتضا کرے نہ کہ جس کے اس دلیلیہ کی دسترس میں ایک قسم وہ ہے جس کے معلوم کہ کہنے پر کوئی دلیل نہیں ہے یہی قسم مراد ہے۔ خدا کے اس ارشاد سے کہ غیب کی کنجیاں میں خدا ہی کے پاس ہیں۔ اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہے۔ جیسے خالق عالم کی ہستی، اس کے صفات بے انتہی اور اس کے کمالات یہی قسم مراد ہے خدا کے اس ارشاد سے کہ میں وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔" بنا بریں تعریف ظاہر ہے کہ کسی بھی مخلوق کے علم کو سرے سے علم غیب کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اس لئے اس کا نام غیب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لائینی۔

دوسری تعریف

یہ کہ گئی ہے۔ الغیب ما غاب عن الشخص اما باعتبار زمان وقوعہ کالاستیاء الماضیہ والاقبۃ او باعتبار مکان وقوعہ کالاشیاء الغائیۃ عن حواسنا وقتنا واما باعتبار خفاہم فی نفسہ کالغیاہ عن البصر فیست خرویات ولا مستنبطۃ منها بالظن الخ و مرآۃ العقول شریعہ اصول کافی علی الامتثال یعنی غیب وہ ہے جو پر شیعہ ہر اعتبار زمانہ و قوعہ جیسے گذری ہوئی یا آئندہ الیٰ ہجری یا اعتبار مکان و قوعہ جیسے وہ اشیا جو اس وقت و وجہ بعد مکانی یا بسبب دھند مائی ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں یا اعتبار اپنی ذاتی خفا پر شیعہ کہ جسے وہ تو امر جو نہ ضروری و نہ ہی ہیں۔ اور نہ ہی نظر و فکر کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں۔

اگر ان میں سے بیان آج امکان بالاختیار اما الغیب خبرہ و کما غاب عنک ولم تمشہدہ

اس تعریف کی بنا پر اگرچہ امکان و امکان کا علم رکھنے والی ذات مقدسہ کو بظاہر عالم الغیب کہا جاسکتا ہے کہ کائنات

اور دہرہ جو بعد از ہی ذکر کئے جائیں گے اس مخلوق کی ممانعت پر دلالت کرتے ہیں۔

علم غیب آیات قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں اس قسم کی بکثرت آیات دوائی ہدایات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کا خداوند عالم کی ذات عالیہ سبحیہ میں صفات کمالیہ کے ساتھ مطلق ہے ذیل میں بعض آیات پر روشنی کی جاتی ہیں۔

(۱) وَعِنْدَنا مِغْثٌ غَیْبٌ لَّا یَعْلَمُہَا الاَھْوٰی وَیَعْلَمُ مَا فِی السَّجْرِ وَما تُسْقِطُ مِنْ رَیْقٍ لَّا یَعْلَمُہَا (ہیثم من الانعام ۱۶) ”اس میں اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ خشکی اور تری میں اس کو بھی وہی جانتا ہے اور کوئی چٹائی نہیں بکھڑکتی گندہ اُسے ضرور جانتا ہے۔“ اس آیت مبارکہ کی علم غیب کے ذات خداوندی کے ساتھ مطلق ہونے پر واضح دلالت ہے وہ محتاج و مان نہیں جب غیب کے خزانے کی کنجیاں ہی خدا کے پاس ہیں۔ تو وہی جس قدر چاہے اپنے بعض برگزیدگان کو اس میں سے عطا کر دے۔ رد المحتار بطریق بشری من علوم الایمان ۱۷

روم عالم الغیب والشہادۃ وهو الملک المعبود رب العالمین ۲۱ ”وہی غالب و حاضر و مجرب کا پلنگہ و الہ ہے اور وہی دانا و واقف کامر ہے۔“ علامہ برہنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”ای علیہما لایشاہدا الخلق وما یشاہدہما الخلق وما یشاہدہما الخلق وما یشاہدہما الخلق لایستغنی علیہ شی من مددک وهو الملک المعبود رب العالمین بعبادہ وفعالہم وکلمہم وکلامہ“ یعنی خداوند عالم ان باتوں کو جانتا ہے جو کائنات میں ہر مخلوق مشاہدہ نہیں کرتی چنانچہ جن کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اور ان پر تو کلامی عطا کیا ہے۔ جن کو خلق نہیں جانتی و جانتی ہے وہ اپنے افعال میں صاحب حکمت اور اپنے بندوں اور اس کے افعال میں باخبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”عالم الغیب“ خدا کے لیے لفظ کا صفاتی نام ہے۔

(۲) مَلِکُ غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبِّیُّ یُوحٰیہِ الْاَمْرَ کَلِمَۃً فَما مِمَّا تَدْعُوْنَکَ عَلَیْہِ وَاُولٰٓئِکَ بِعَاقِلِیْنَ (ہیثم من صافات ۱۰) ”وہی ہر طرف سے آسمان و زمین کی پرشیرہ باتوں کا علم نام خدا ہی کو ہے۔ اور اسی کی طرف ہر کام پر پھر کر دیتا ہے تم اس کی عبادت کرو اور اسی پر پھر ورسد کرو۔ اور جو کچھ تم کو کہہ گئے ہو اس سے خدا اپنے خبر چاہے۔“ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ برہنہ لکھتے ہیں ”معنا وہ علم ما خاف فی السموات والارض لایستغنی علیہ شی من مددک ووجہہ بعض المشاہد من یقسم بالحد والحد والتشہید قد علم الشیخ الاسلامیۃ فی ہذا الموضع من تفسیرہ فقال هذا ردل علی ان الله سبحانه یمکن بعلم الغیب خلا فالما تقول المرافقة ان لا یمکن بعلم الغیب ولا یخل الله عن بذلک من یقول بأماقہ الا شاہد وید بین بانہما فضل لانام عبدہ النبی فان ہذا ادابہ ویدلنا علیہم من تشکر فی مواضع کثیرۃ من کلامہ علیہم وینسب الفناء لہم والقیام لہم والیہم ولا یخل احد ا متشہر بخلاف الرصف بعلم الغیب لاحد من الخلق فانما یستحق الرصف بذلک من یعلم جمیع المعلومات لایعلم مستغنا وھذا صفة القدیم سبحانه العالم المبدی الخ لا یشرک فیہ احد من المخلوقین وھو یمکن احتقل ان

غیر اللہ سمجھنا نہ لیشکر کہ فی ہذہ المصنفۃ فہو خارج عن ملتہ الاسلام والی ان تظن ان فی خیر ذلک معارفی
 عنہم ہذا الاخبار المشہورۃ الی انہ یعتقدونہم عالمین غیبی و ہل ہذا الاستحالیۃ و تفسیلہم تکلیف
 لا یرضی عنہا الذہاب خیر و اللہ یحکم بینه و بینہم والیہ المصیر (جمع البیان ۵، ۱۰۷) میں نے بعض
 شایخ کو دیکھا ہے جو کہ مسلم و زیادتی اور طعن و تشنیع کرنے کے عادی ہیں انہوں نے اس مقام پر بھی شیعہ امامیہ پر ظلم کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم غیب خدا کے ساتھ مختص ہے اور اس سے رافضیوں کے نظریہ
 کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علم غیب کچھ ہیں ظاہر ہے کہ اس زغال کی رافضیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو
 اگر اثناعشر کی امامت کے کافی ہیں اور ان کو اس حقارت کے بعد تمام لوگوں سے افضل جانتے ہیں کہ انہیں اس شخص کا رد یہی
 ہے کہ اپنی کتاب میں اکثر مقامات پر ان کو اسی لقب و لقب کے ساتھ یاد کر کے ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور تمام ثنائی و ثنائیہ کو ان
 کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ ہمیں کوئی ایک شیعہ بھی ایسا معلوم نہیں جس نے کسی مخلوق کو عالم الغیب کہنے کی اجازت دی
 ہو کہ یہ کہ اس وصف تو عالم الغیبی کا مستحق وہ ہوتا ہے تمام مخلوقات کو اپنے ذاتی علم کے ذریعہ جانتا ہو۔ نہ علم متعالی کے ساتھ
 اور یہ خدا سے قدیم کی صفت ہے جس کا علم بالذات سب اس وصف میں اس کی کوئی بھی مخلوق اس کی شریک نہیں ہے جو شخص یہ
 اعتقاد رکھے کہ کوئی مخلوق اس وصف میں خدا کے ساتھ شریک ہے تو وہ وقت اسلام سے خارج ہے ہر ایک نے ائمہ کے بعض
 اخبار یا غیب نقل کئے ہیں یہ سب جناب رسول خدا سے حاصل کیا وہ ہیں ہر چند انہیں ان کو مطلع کرنا تھا نیز ایہ کہنا بالکل
 بے معنی ہے کہ جن علماء نے یہ واقعات روئے کئے ہیں وہ ائمہ کو عالم الغیب کہتے ہیں یہ تو ان کو ایک ٹکڑی کالی دینا
 ہے۔ اور ان کو گمراہ قرار دینا بلکہ ان کی تکفیر کرنا ہے جسے کوئی بھی نہ سہہ سے واقف شخص پسند نہیں کر سکتا خدا اس نسبت
 سے بخدا لے اور ان علماء کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

۱۴۱ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشر وہ آیات یہ عشرون و سبہ من کل ۱۵
 و اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان و زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات خدا کے سوا نہیں جانتا۔
 اور وہ یہ بھی تو نہیں سمجھے کہ قبر سے دوبارہ کب نذرہ اٹھا کر لے گئے جائیں گے۔ علامہ طبرسی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
 قل یا محمد! لا یعلم من فی السموات والارض من الملائکۃ والانس والجن الغیب و هو ما غاب علمہ عن
 الخلق مما یکون فی المستقبل الا اللہ وحده (جمع البیان ۲۵، ۱۰۷) اسے محمد! (ان لوگوں سے) کہہ دو کہ
 سوائے خدا یا اُس کے جسے خدا و محمد و مقداد بنادے اور کوئی بھی آسمان و زمین والی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ خواہ ملائکہ ہوں
 یا انسان یا جن۔ اور غیب سے مراد زمانہ استقبال میں واقع ہونے والے وہ امور ہیں جن کا علم مخلوق سے پوشیدہ ہے۔
 عالم رکونی ناظرین غیبی بحث فی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "فی تفسیر البیان ۲۵، ۱۰۷ ص ۱۰۷ (مصر) ابن امیہ و الترمذی
 اخبارہ یوماً ببعض الاحوال التي لم یأت بعد فقیل لقد اعطیت علم الغیب ففعلت و قال لیس ہو بعلم غیبی و انما

ہو تعلم من ذی علم وانما علم الغیب علم الساعة وعاذہ اللہ بجانہ بقولہ من اظہر من ذی علم الساعة
 الاية فيعلم سبحانه ما في الاقطار من ذكر وانشى وتقيم ارجمیل وسمی ارجمیل وشیق اور سعید ومن یکون
 لنا رطباً او فی النخیلان ظنیین مواتاً فهو علم الغیب الذی لا یعلم الا اللہ وما سوى ذلك فاعلم ان
 نتیجہ تعلیم یہ وہ عالمی ان یہیہ صدی و تقصم علیہ جو انقی (تفسیر ص ۳۷۱) یعنی ایک دن جناب امیر
 علیہ السلام نے یہ... بعض ان امور کی خبر دی جو ابھی واقع نہیں ہوئے تھے آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا۔
 آپ کو تو علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ آنجناب نے فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ تو صاحب علم کے حاصل
 کی جاتی باتیں ہیں جو علم غیب تو دراصل قیامت اور ان (پانچ) چیزوں کا علم ہے جن کو خدا نے عزوجل نے اس کی ریت
 میں شمار کیا ہے ان اللہ عندہ علم الساعة (پہلے سر تقاضا ۲۰) خدا ہی کے پاس وقت قیامت کا علم ہے پس خدا
 قلام ہی عاقل ہے کہ ہم اور میں کیسا ہے؟ روکا ہے یا لڑی؟ خوبصورت ہے یا بد صورت؟ سخی ہے یا بخیل؟ شقی ہے یا عیسیٰ؟
 آیا کوئی انش جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور کون بہشت میں دنیا کا ریشہ ہوگا۔ یہ ہے وہ علم غیب جسے خدا کے سوا اور
 کوئی نہیں جانتا۔ اس کے سوا یہ ہے وہ خدا نے اپنے نبی (آخر الزماں) کو بتا دیا ہے اور آنحضرت نے مجھے اس کی
 تعلیم سے دی ہے اور میرے علم دعا (زمانی) ہے کہ میرا سینہ اسے یاد رکھے۔ اور میرے پیلو اس پر منقسم و محیط ہیں۔
 حضرت امیر المؤمنین کے اس کلام صحر قلام کے جہاں علم غیب کی تفصیل معلوم ہو گئی۔ وہاں یہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ
 "علم مستفاد ہم کسی اور سے (خود خدا سے ہی سہی) حاصل کیا جاسکتا ہے۔ علم غیب" کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اور یہی ہمارا
 دعویٰ ہے جو ان عقائد سے کما حقہ ثابت ہو جاتا ہے۔

(۵) وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی ودری فتاتیکم عالم الغیب لا یغیب عن مثقال
 ذرۃ فی السموات وما فی الارض (۱۰۰) اور کفار کہتے تھے کہ ہم پر تو قیامت آنے کی ہر گز نہیں۔ اے رسول!
 تم کہو۔ ہاں ہاں! مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پر درکار کی قسم ہے جس سے ذرہ برابر (کوئی چیز) نہ آسمان پر چھپی ہے۔
 اور نہ زمین میں قیامت ضرور آئے گی۔ علامہ ہریری فرماتے ہیں "مدح اللہ نفسہ بانہ یعلم ما خاب عن العباد
 علمہ مما ہو کائن اور سیکون و لہ یوجد بعد" (جمع بیان ص ۲۷۳) یعنی خداوند عالم نے اپنی ذات کی بنا
 ڈھنا فرمائی ہے۔ کہ وہ ان ہونے والے واقعات و حالات کو جانتا ہے جن کا علم بندوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ ظاہر ہے
 کہ یہ مع ڈھنا اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے۔ کہ پوری کائنات میں اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔

(۶) ان اللہ عالم الغیب السموات والارض انہ علیم بذات الصدور وہی من غاظرہ ان یہ شک خدا
 سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے غیب اکتف ہے۔ وہ یقینی دلوں کے پوشیدہ راز سے باخبر ہے۔ مفسر
 طبرسی لکھتے ہیں "فلا یغیب علیہ شیء مما یغیب عن الخلق علیہ انہ علیم بذات الصدور و ذی قلا القصر"

فی انفسکم ما یکرمہ سبحانہ فانفذ عالمہ بہ (جمع البیان ۵: ۲۷) کہ کلامی تعبیر معانی یہ اختصار ہے، میں چیزوں کا مسلم
خلوق سے پوشیدہ ہے خدا پر کچھ بھی غفی نہیں ہے چونکہ وہ دونوں کے راز سے واقف ہے اس لئے تم دل میں بھی کوئی ایسی بات
پوشیدہ نہ رکھو جسے خدا چاہے کھتا ہو کیونکہ ۱۱: ۲ سے بات چلے۔

(۱۱: ۲) لا اقول لکم عندی خزائن اقلہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ان شاء اللہ ما یرحق الی وہی علی
ع ۱۱: ۲ اسے رسالت، ان کے کہہ دو میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے میں ذکر بیان لانے پر دیوان کا، اور نہ میں غیب
کے کل حالات جانتا ہوں۔ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں تو میں ہم خدا کی طرف سے، میرے پاس وحی کی حالت ہے
اُسی کا پابند ہوں (ترجمہ قرآن، مفسر جیل بریت، جمع البیان ۵: ۱۱) ۱۱: ۲ وہ اعلم الغیب کی تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
- الذی یمتص اقلہ بعلمہ واقفا اعلم قد یعلم من اقلہ من امر البیث والمنظور والجنة والنار وخیر
ذک الذل یعنی میں وہ علم غیب نہیں جانتا جس کا ماننا خدا کے ساتھ غرض ہے۔ ہاں میں تو اتنی مقدار جانتا ہوں جتنی
خدا مجھے بتاتا ہے۔ جیسے بعثت و نشر و رجعت و جہنم وغیرہ کے حالات و کذا ان العاصی (۱۱: ۲) کیا اس اعلان رسول کو
میں کہ میں کسی طرح کوئی حق پہنچا ہے کہ وہ نفی غیب کی بجائے اثبات غیب کا اقتدار رکھتے ہو صادق رسول نے کہ جس
وضاحت کے بیان کر دیا ہے۔ کہ میں غیب نہیں جانتا۔

(۱۱: ۲) نیز ان حضرات کی زبانی قرآن میں مذکور ہے۔ (لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما منی السوء
۱۱: ۲) اننا الانذیر لعلکم فی منویہکم من احوالہم - اور اگر بغیر خدا کے بتائے غیب کو جانتا ہوتا تو یقیناً
میں اپنا بہت سا فائدہ کرتا اور مجھے کسی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایسا خدا لوگوں کو (غذاب سے) ڈرانے والا
اور بہشت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔

علامہ طبرسی (جمع البیان ۵: ۳۷) پاس کی تعبیر میں تحریر کرتے ہیں: ولا اعلم الغیب الا ما شاء اللہ
یعلمنیہ ولو کنت اعلم الغیب لاحتوت من السنۃ الممخمت طئفۃ المجدیدہ ولا شغریۃ وقت
الرخس لو کنت الغلام وما منی السوء ای ما اصاب من الفقر والفقر وقیل وما منی سوء من جهة الاعلام
کذا کنت اعلم ذلک فلتخروصہ یعنی میں علم خدا سے۔ اس کا اگر اسی قدر جتنا خدا مجھے تعلیم دیتا ہے۔ اگر تو
غیب دان ہوتا تو خوشحال ساری زندگی گزارتا اور بوقت ازانی وقت کرانی کے لئے ضرورتاً
زندگی خرید کر رکھ دیتا۔ اور مجھے کبھی فقر، فاقہ اور غمی دور نہ ہوتا۔ اس میں وہ کل قصید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ
مجھے کبھی کسی دشمن کی طرف سے کبھی کوئی گناہ نہ پہنچا۔ کیونکہ میں حبیب دان ہونے کی صورت میں اس سے ایسا ب
کر لیتا ہوں لیکن ما ادری ما یفعل فی دلیکما مجھے معلوم نہیں کہ آئندہ مجھے کیا کیا امور پیش آئے اسے یہاں اور تمہیں
کیا کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کسی واضح و آشکارا نفاط سے اس حقیقت کا اظہار کیا جاسکتا ہے کہ انحضرت علم غیب نہیں

جاتے۔ اگرچہ سردار انبیاء سے اس کی نفی ہے دوسرے مقام مفسرین انبیاء و اوصیاء سے بطریق اولیٰ اس کی نفی ہو جاتی ہے مگر مزید اطمینان کے لئے ذیل میں دوسرے چند انبیاء عظیم اسلام کا مرثیہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱۰) ولا قولکم عندی خزائن اعظم ولا اعلم الغیب (تہذیب ۲: ۵۷) (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب فرشتوں کا یہ قول قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: "اور میں تو قسم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں اور نہ دیکھتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں"۔ سب کا غفرت خود اپنے عالم الغیب پر اس کی نفی فرما رہے ہیں تو کیا کوئی کہہ کر کہ آپ کی تکذیب کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟

(۱۱) رتق جہات رطلنا ابراہیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فسالہ من جاء بجهل حنیفا فلما را ابراہیم لا فضل الیہ لکرمہ ورجس منہم حیلة قالوا لا تحت انا ورسلائی قوم لوط۔ رتقاس ہود ۷۷ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے) ابراہیم کے پاس غلطی کے کرتائے۔ اور انہوں نے غور ابراہیم کو سلام کیا اور (ابراہیم نے) سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیم جاتا تو گفت ایک بچہ اسے کاہنا ہوا گوشت) لے آئے (اور ساتھ کھانے بیٹھے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدنام ہونے اور جی بھاگی میں ان سے ڈر گئے (اس کو وہ فرشتے بھیجے) اور کہنے لگے آپ ڈریے نہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف (ان کی سزا کے لئے) بھیجے گئے ہیں۔ اہل سرانی ہاتھ سے بیماریہ انحراف ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم غیب نہیں جانتے تھے۔ ورنہ فرشتوں کے پہچاننے میں القیاد نظر نہ ہوتا۔ یہ بچہ اذکار کے قبضہ ہوا گوشت لانے کا تردد کرتے۔ اور پھر ان کے ہاتھوں کو اس کی طرف نہ بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ اس وقت کے دستور کے مطابق بڑے ارادہ اور صبر سے اس کی علامت بھیجی جاتی تھی، خوف ہراس محسوس کرتے جب فرشتوں نے خود حقیقت معلوم کی تو ان کو آگاہ کیا۔ تب پتہ چلا۔

(۱۲) ولتجاذبت رسلنا لوطا سبق بهم وضاق بهم فخرنا وقال هذا یوم مصیبت رتقاس ہود ۷۷۔ اور ۱۱۔ رجب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے (لوگوں کی صورت میں) لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے زنجیر ہو گئے۔ اور ان کے آنے سے تنگ دل ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ راکھ کا دن (یعنی سخت مصیبت کا دن) ہے۔ اس سے اگلی آیات میں اس واقعہ کی تفصیلات مذکور ہیں کہ جب ان کی گمبخت قوم کو ان کی آمد کا علم ہوا۔ تو وہ خلاف خطیت پر اسے فعل کے ارادہ سے چڑھ دئے۔ جناب لوط نے اپنے عزیز بہنوئی کی عزت و آبرو بچانے کے لئے ان کو بہت کچھ دانی دی۔ بہت سراسیمہ ہوئے تب ان کہنے لگے اے بیٹا بہنوئیوں نے یہ کہہ کر ان کی گھبراہٹ دور کی۔ قالو لوط انا رسل ربک ان یصلوا الیک۔ وہ فرشتے ہوئے۔ اسے لگا ابراہیم پر رگڑا کر کہ بھیجے ہوئے فرشتے) ہیں تم گھبراؤ نہیں۔ یہ لوگ تم تک پروردگار میں نہیں پا سکتے۔ اس قرآنی قصہ سے روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب لوط غیب دان نہ تھے۔

(۱۳) حضرت سلیمان اپنے لشکر میں پدید کو نہیں پاتے تو گھبرا کر فرماتے ہیں مالی لا اری الہد ہام کان من

الغائبین۔ کیا بات ہے کہ میں مدبر کو یہاں نہیں دیکھتا (یا واقعہ میں) وہ کہیں غائب ہے۔ پھر یہ کہ یہ کہتا ہے جس کی خدا کے تعالیٰ اور جناب سلیمان کے کذب نہیں فرمائی۔ احدثت بحالہ خطبہ وجہتک من سبابنا فقیہین، دہش من خلج ۱۷، تو اس نے عرض کی مجھے وہ بات معلوم ہوئی جو اب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں آپ کے پاس غیر سیاسی کے ایک تحقیقی خبر کے کراہی ہوں۔ چنانچہ جناب سلیمانؑ کے قتل کی صداقت معلوم کرنے کے لئے اپنا ایک وفد بھیجتے ہیں۔ ومنہم فخر احد قتلہ ام کنت من مکذبین، (عرض سلیمانؑ نے کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے کیا کیا کہا یا تو سبھوٹا ہے) اس کی صداقت ظاہر ہونے کے بعد پھر اسی پڑے سے پیغام رسائی کا کام لیتے ہیں۔ (الی آخر القصة) سورہ النمل پارہ ۱۴، اور رکوع ۱۷ میں بالانفصیل مذکور ہے اس قرآنی واقعہ کا قدس معائنہ ظاہر ہے کہ جناب سلیمانؑ غیب نہیں جانتے تھے۔

(۱۳) نزلک من اجزاء الغیب لرحیبا الیہ ما کنت تعلمہا انت ولا قرمک من قبل هذا فاصبروا لعاقبہ للثقیین، (پاس سورہ ۴) اور رسولؐ یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعہ پہنچاتے ہیں اس کے قبل دترم مہانتے تھے۔ اور نہ تمہاری قوم ہی (جانتی تھی) تو تم صبر کرو اس میں شک نہیں کہ آخرت کی خبریں (چھوڑ گالا ہی کے واسطے ہیں) یہ آیت مبارکہ جس طرح صراحت سے ہمارے وحشی کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔

(۱۴) حالما الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ الامن ارتضیٰ من رسول اللہ (پاس سورہ ۱۷) غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔ (در ترجمہ قرآن) جناب امی الاسلامؐ کی جمیع الہیان ۵۸ م ص ۵۵ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا ان لا یظہر علی الغیب احدا من عباده ثم استثنی فقال الامن ارتضیٰ من رسولہ یعنی الرسول فانه یستدل علی نبوتہم بان یتحدوا بالغیب لتکون ایتہ معجزة فالهم ومعنا ان من ارتضاه وختاره فلیتوکل فانه لا یظہر علی ما شاء من غیبہ علی حسب ما یشاء من المصلوۃ ولینبئ انہ اپنے انبیا پر اپنے بندوں میں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ پھر استثنائے کہنے سے فرمایا ان مقررہ لوگوں میں سے جسے منتخب کرے تاکہ ان کی بھی خواہنے سے ان کی نبوتوں پر استدلال کیا جائے اور یہ خبر وہی ان کے لئے مجزہ قرار پائے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت کے لئے منتخب کرتا ہے۔ اسے حسب مصلحت غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتا ہے۔

جناب شیخ الاسلامؒ تفسیر فیلیہ ص ۱۷۱، ح ۱ پر یہی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ الامن رسول فانه واما اطلعہ علی ما غلبہ عن غیبہ من الخلاف بان یوحی الیہم معاشا من الغیب یعنی خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے کیونکہ ان کو یہاں اوقات پر بھی وحی بعض ایسے امور پر مطلع کر دیتا

۱۶۱ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا جاتا ہے "الاعام یعلم الغیب" کیا امام غیب جانتا ہے؟
 آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں "لا" نہیں۔ پھر فرمایا۔ ولکن اذا اطلعت علی علم الشئ اعلمہ اللہ تعالیٰ ذلک
 لیکن جب وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کرتی تو فوراً خدا انہیں بتا دیتا ہے۔ (اصول کافی ج ۱ ص ۱۷۳) امام کے اس فرمان
 سے واضح و حیاں ہو گیا کہ امام کا علم تو ہر واردہ کا محتاج ہے جیسا کہ چھٹے باب میں اس امر کی مکمل وضاحت کی جا چکی
 ہے۔ اگر توہم فرمائیں تو یہ فرماتے ہیں "انی لاعلم ما فی السموات وما فی الارض واعلم ما فی الجنة واعلم ما
 فی النار واعلم ما کان واعلم ما یکون" تو ارشاد امام جعفر صادق (ع) میں وہ جانتا ہوں جو آسمانوں میں ہے میں وہ جانتا
 ہوں جو زمین میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو بہشت میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو جہنم میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا
 ہوں جو گذر چکا ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو آنے والا ہے۔

اور جب توحید و فراموشی کو بھی امام فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی کثیر ذکر و ادنا چاہا مگر وہ بیکار لڑکھانے کسی حدیث میں مل گیا
 گئی۔ اب معلوم نہیں وہ کس کو نہی ہے۔ (اصول کافی ج ۱ ص ۱۷۳) کہ ہے۔

گئے پر فارم علیٰ نشینیم گئے پر پشت پانے نور نشینیم

وہ مذکورہ بالا ائمہ کی تائید میں واقع سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر علیہ السلام
 غلبہ دے رہے تھے کہ حسب معمول دعویٰ سلویٰ فرمایا۔ تو حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے ائمہ کو عرض کیا "ایہ انوشیر
 ابن جبرئیل فی ہذا الوقت" اس وقت جبرئیل کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا۔ "وہی انظر" مجھے اتنی جہالت ہو کہ انہوں نے
 "اور ان اشہار کا بیان ہے کہ بعد ازاں ان جناب نے یہ کیا کہ "فستظن انی فرق والی الارض بینکم ویساومکم" اویہ
 نیچے، دائیں اور بائیں دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا "انت جبرئیل" تو یہ جبرئیل ہے۔ یہ شخص بھی جبرئیل
 اپنے ہاتھوں سے سقہ سجدہ کا شگفتہ کوٹے ہوئے آسمان کی طرف پڑا کر گئے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر تعجب و کھیر کر دیکھا۔
 اور ان جناب کی خدمت میں گیا کہ مولا آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ جبرئیل ہیں؟ فرمایا۔ "انی لسمعا فستظن
 انی السماء بلظن نظری الی ما فوق العرش والحبب ولما فطرت الی الارض فوق بعضی طبقات الارض
 الی الثری ولما فطرت بینک و بینک وایت ما خلق اللہ ولما اراد جبرئیل فی ہذا والظن خلقت فطرت
 ہوئی میں نے جب آسمان کی جانب نگاہ کی تو وہ وحوش و حجاب آگے قدرت سے مجھے پار ہوئی جب زمین کی طرف نظری۔
 تو وہ زمین کے طبقوں کو پھرتی ہوئی تری تک پہنچ گئی۔ اور جب "ایہ انوشیر" کا نام فطرتی خدا کو دیا گیا اور
 جب اس پوری کائنات میں کہیں بھی جبرئیل کو نہ دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہی اسانی جبرئیل ہیں (انوار انوار ص ۱۷۳) اس سے
 جہاں جبرائیل کی طرف جبرائیل تائید ہوتی ہے کہ امام کا علم تو ہر واردہ انفسات کا محتاج ہو گیا ہے وہاں ان لوگوں کے اس
 گمان کا بطلان بھی واضح و حیاں ہو جاتا ہے کہ پھر سے عالم امکان کا ذرہ ذرہ ہر وقت امام کے سامنے اس طرح حاضر ہے

۱۰۱۱ھ اس امر پر بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قال علی بن ابی الاحبار بحضرت امام
یعلم الله علیہا احداً من خلقهم کلت علی قائل ان الله عند علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب فذاً وما تدری نفس بقا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحیح محمد بن یحییٰ عن احمد
بن فریاذ کہ تیسری ان پانچ چیزوں کے حلقہ نبردہ دون میں پر خدائے اپنی کسی بھی مخلوق کو مطلع نہیں فرمایا۔ میں نے عرض
کیا۔ ضرور فرمایا ان الله عندنا علم الدین من تقاضی ۳۰ والی آیت مبارکہ ہے وہاں میں کا ترجمہ یہ ہے۔ بے شک خدای
کے پاس قیامت کے کسے کا علم ہے وہی وجہ موقوف مناسب (لیکھتا ہے) اپنی برساتا ہے۔ اور ہم کچھ عورتوں کے
ہیبت میں (ضرور دادہ) ہے جانتا ہے۔ اور کوئی شخص اتنا ہی تو نہیں جانتا۔ کردہ خود دل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص
بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر رہے (دکڑے)۔ بے شک خدا سب باتوں سے آگاہ خبردار ہے (ترجمہ فرمائے)

(۱۱) نیز آیت مبارکہ سے اس آیت مبارکہ کے متعلق مروی ہے وکارح وکلم کتاب الفصال ۱۰ ص ۱۱۱
"هذا الخمسة أشياء لم یطلع علیہا ملک مقرب ولا نبی مرسل وھی من صفات الله" یعنی پانچ چیزیں
وہ ہیں جو پر تفصیل تحقیق کے ساتھ خدائے نہ کسی ملک مقرب کا مطلع کیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو (تفسیر ج ۱ ص ۱۱۱)
(۱۲) استہکام ج ۱ ص ۱۱۱ فی نصف آخرت حضرت امام احمد بن حنبل کی ایک ترقیع شریف موجود ہے جس میں آپ
فرماتے ہیں یا محمد بن علی تعالیٰ اللہ عزوجل ہمارے بھائیوں سے بڑا ہے وہ بھائیوں سے بڑا ہے
صلیہم والافی قدرہم بل لا یعلم الغیب غیرہ کما قال فی معجزاتک ہم کہا کرتے اصنام قل لا یعلمون
فی السموات والارض الغیب الا الله وانار جمیع ابائی من الاولین آدم ونوح وابراہیم وموسى
وخیوہم من النبیین ومن الاخرین معہ رسول الله وعلی ابن ابی طالب وخیوہم ممن مضی من
الائمة صلوات الله علیہم اجمعین الی مبلغ الی ای ومنتہی معہی عبید اللہ عزوجل یقول الله
عزوجل من امرو من ذکرى فان لا معیشتہ فمنا الایۃ یا محمد بن علی قد اذا ناجہ ہلا
الشیعة وحقائہم ومن دینہ جناح البعوضۃ اور ہم منہ فاشہد الله الذی لا الہ الاہو
وکتفی بہ شہید اور رسولہ محمد اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکتفہ وانبیائہ واولیائہ علیہم
السلام واشہدک واشہد کل من سمع کتابی ہذا انی مرئی الی اللہ والی رسولہ ممن یقول
انا لعل الغیب انشا رک فی منکم او یحکم محلاً سوی المحل الذی وصی اللہ لا وخلقنا
لہ او یتعلی بنا عما فیہ تلافیک ویتلافیک فی ہذا کتابی واشہدکم ان کل من یرأ منہ
فان الله یرأ منہ ولا تکتفہ ورسلم واولیائہم رجعت ہذا التوقیۃ الذی فی ہذا الکتاب
اما انت فی حقک وحق من سمعہ ان لا یکتفہ من احد من مرالی وشیعتی حتی یظہر علی

در شیخ المرتضیٰ المحقق حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اوائل المقالات میں طبع ایران پر تحریر فرماتے ہیں: "تمام اطلاق القول علیہم، بانہم یعلمون الغیب فهو متکون بین الضاد لان الحذف بذلک انما یتحقق من العلم الاشیاء بنفسہم لا یعلم استفادہ و هذا لا یکون الا الله عز وجل و علی قریٰ هذا جماعۃ اهل الامۃ الا من شد عنہم من الخوف و انتفی الیہم من الغلاۃ" یعنی یہ کہتے ہیں کہ علم عالم الغیب میں بالکل فاسد و باطل قول ہے۔ کیونکہ اس وصف (عالم الغیب ہونے) کا تصور صرف وہی (عالم) ہو سکتا ہے جو ذات اشیا کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم کسی اور ذات سے مستفاد نہیں ہے اور یہ نشان صرف خدا کے علم کی ہے۔ میرے اسی بیان کردہ مسلک پیغمبر امیہ کا تعلق ہے۔ ان خوف اور غالی لوگ اس کے قائل نہیں۔ (یعنی وہ کہہ کہ عالم الغیب جانتے ہیں) ملا علی قاری نے بھی ان کی یہ فرمائش بہتم بخارا انوار میں نقل کی ہے۔ اور پھر اس پر کوئی رد و قدح نہیں فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضرت شیخ مفید کی تحقیق اسٹیجی ہے!

۱۰ حضرت تیسرے معنی علم و بصیرت کی کتاب "شافی" میں طبع ایران پر قاضی عبد الجبار کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ "فقد اصحاب فی انہ لا یطلق لیسما یقوم بہ الامام لا یجب ان یصلیہ الا انہ لکن علیہ انما یوجب هذا الجنس من العلوم فلهذا اتبع کلامہ بالحدیث منہا یجب کونہ عالما بما جری مجری الغیب و معادہ الله ان یوجب لہ من العلوم الاما یقتضیہ ولا ینبذہ و یوجب ما ولیہ و اسند من الاحکام الشرعیۃ و علم الغیب خارج من هذا الا انہ قاضی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ جو چیزوں کا تعلق منصب امامت کے ساتھ ہے جو ان کا جانتا امام کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن ان (قاضی) کا یہ گمان ہمارے متعلق (فقط ہے کہ) ہم امام بننے کے اس قسم کے علوم کا جانتا ضروری سمجھتے ہیں۔ جو علم غیب کی طرف ہیں۔ پتا بخیر ہم سوائے ان علوم کے جن کا مقام منصب امام کے ساتھ متعلق جیسے احکام شرعیہ اور کسی قسم کے علوم کے جاننے کو ضروری سمجھیں اور علم غیب بھی اسی قسم کے ہے۔" (جہاں کا جانتا امام کے لئے ضروری نہیں ہے)۔

۱۱ ملا محمد باقر الفخیر کراچی نے اپنی کتاب کنز الفوائد طبع ایران میں ص ۵۳۸ پر "حقائق ایمانیہ" میں اپنا ایک مختصر رسالہ منسوب "الایمان من قبل اقتقاد اہل الایمان" درج کیا ہے اس کے متن پر متعلقہ مسئلہ پر تحریر فرماتے ہیں: "لا یعلمون الغیب الا ما احلہم اللہ من الخلق" یعنی انہ اہل بیت غیب نہیں جانتے کہ جس قدر خالق خلق نہیں بتلا دے۔

۱۲ قاضی طویل جناب ابی قریہ جو کہ طویل القدر علماء متقدمین میں سے ہیں، فرماتے ہیں: "ان علم الغیب لا یدعی فی الامۃ الا عندہ" یعنی انہ اہل بیت کی غیب دانی کا وہی شخص دعویٰ کرتا ہے جو مشرک ہو۔ (علی ما نقل علی حاشیہ شرح الاصول من الکافی لمولانا محمد صالح المنجد ص ۵۳۸)۔

۱۳ عالم ربانی علامہ محمد باقر شبیر اشوب، ازہر راقی، اپنی کتاب متشابہات القرآن، مختلفہ ج ۱ ص ۲۱ پر نیز ایک جگہ مبارک

ولا اعلم الغیب تحریر فرماتے ہیں: التبی والامام بحسب ان یعلم علوم الدین والشرعیات ولا یجب ان یعلم الغیب وما کان وما یشاء لا یشاء بل یؤدی الی انہما مشارکاه للقدیم تعالیٰ فی جمیع معلوماتہ ومعلوماتہ لا یشاء ہی وانما یجب ان یکون عالمین لانفسہما وقد ثبت انہما عالمان بعلم حدث والعام لا یشاء علی التخصیل الا بعلمہما واحد ولو عنہما ما لا یشاء فی وجوب ان یعلموا مجرد ما لا یشاء من المعلومات وذلک محال وینہر ان یعلموا الغایات والکائنات الماضیة والمستقبلات باعلام الله تعالیٰ لہم شئیاً منها الخ یعنی شئی و امام علیہ السلام کے لئے (مقتلاً و شرفاً) یہ واجب ہے کہ وہ تمام علوم دین و شریعت کے عالم ہوں لیکن ان کے لئے یہ لازم نہیں کہ علم غیب اور اکانہ کیا کون کا علم بھی رکھتے ہوں۔ کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ تمام معلومات یہ خدا کے ساتھ شریک ہوں۔ حالانکہ خدا کے علوم غیر متناہی ہیں۔ ان پر محدودی ہے کہ وہ اپنے ذات کا کما حقہ علم رکھتے ہوں۔ نیز یہی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان کا علم حادث ہے۔ انہ قدیم ہیں جس کے ذریعہ کچھ وہ ہاتھ ہیں اور علم حادث کا تفصیلی تعلق (یکہ وقت) ایک ہی معلوم کے ساتھ ہر لمحہ ہے۔ اگر ان کو خدا کے غیر متناہی علوم کا عالم تسلیم کیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ غیر متناہی اور غیر محدود علوم کے عالم ہوں۔ اور یہ عقلاً محال ہے۔ ان الہیہ یہ خارج ہے کہ خدا کے بنانے سے بعض گذرے ہوئے اور آگے والے امور کا علم رکھتے ہوں۔

(۴) اسی الاسلام شیخ ام علی فضل بن الحسن الطبرسی کا محل کلام علی ترجمان اسی باب میں آیت کے ذیل میں درج کیا جا چکا ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۵) حاکم کبیر نے التیہ حسن الامی الحسینی العالی قدس سرہ صاحب احیاء الشیوخ اپنی کتاب مستطاب عاون الہام فی علوم الاول والادخرج ۳۴۲ پر امام علیہ السلام کے تعلق خدا را شیخ مفید علامہ تیر قمی اور علامہ علی بن ابی حمزہ علیہ السلام کے تعلق پر نقل کرنے کے بعد فرمایا: یقول المصنف عنی: ان الله عنہما اذ کثر المفسد اهل الله مقفا من ان الامام علیہ السلام لا یعلم جمیع ما یکون الا فی الاحکام فہو الحق الذی لا شہجة فیہ وکذا ملک النبی علیہ السلام اذ لم یدل علی ذلک دلیل عقل ولا نقل وانما قام الدلیل علی عدم جواز جعل النبی والامام شہیاً من الاحکام عند حاجۃ العباد الیہ ولا یجب ان یعلم النبی الاحکام کلہا قبل وقت الحاجة الیہا وقد کانت الاحکام تنزل علی النبی صلی الله علیہ وسلم تنزیلاً بحسب الحاجة الی الدلیل من النقل علی عدم علم الامام بل والنبی بعض ما یحدث فی غیر الاحکام موجود بل بعد متواتر کما انہ لا ینک فی انہما کما انہما یمسرون بعض ما یحدث بتعلیم من الله عز وجل ومانوی من لا تار علی انہما یمسرون علم ما کما وما یاتی محمول علی انہما اذا ارادوا ان یعلموا علموا باقتدار من الله تعالیٰ او لیس الی ملک یقال المسلمہ دکما یدل علی بعض الاخبار وجہاً بین خلاف و بین ما حل علی عدم علمہم بعض ما یكون وشہد لهذا المجموع

بعض الاحکام اور انہیں معلوموں جملہ من الوقایم المہمۃ لاجلہ ما یکون۔ امام حسین حضرت شیخ مفید علیہ السلام نے جو کوئی بیان فرمایا ہے کہ امام سوائے احکام کے اور تمام مایکون کے عالم نہیں ہوتے۔ یہ برقی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور یہی حال نبی کلمہ کیونکہ اس مقام مایکون کے عالم ہونے پر کوئی ممکن نہیں ہے جتنا اس پر دلیل ہے کہ نبی و امام تو کون کی ضرورت کے وقت کی حکم شری سے ہوا حق نہیں ہو سکتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی تو کون کی اختیاری سے قبل حکم کے عالم ہوں۔ یہ بات اس لیے کہ تمام احکام شری و حضرت پر حسب حاجت تدبیراً نازل ہوتے رہتے تھے۔ علیہ اس اور پر دلیل شری قائم ہے کہ امام جعفر بن محمد بھی احکام کے علاوہ دوسرے نہ تھا ہونے والے بعض واقعات کا دلیل معلوم نہیں ہوتا۔ شاید یہ دلیل حد تو اس تک پہنچی ہوئی ہو جس طرح کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بعض ہونے والے واقعات کو تعظیم اللہ ضرور جانتے ہیں جن روایات میں یہ وارد ہے کہ یہ بزرگوار مالکان مایکون کا علم رکھتے ہیں۔ ان روایات کے چند بھی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ (۱) یہ کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جب مالکان مایکون ان کی باری یا کئے والی۔ ان کی بات کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں۔ تو اسے با امام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ (۲) اس فرشتہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جسے حکم سے دیکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس پر بعض احباب دلائل دیتے ہیں۔ (۳) اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے بعض واقعات میں کا علم رکھتے ہیں۔

(۱) داخل اہل موافقۃ الشریعہ والقرآن والکتاب والسنن والجماعۃ والاعمال والاشرف کے ساتھ اسے ملے کر (۲) کہ امام اہل بیت کے عالم الغیب اور صاحب علم ضروری ہونے کی نفی نہیں ہوتی قرآن ہے شاہ تفسیر تفصیل اس کتاب میں کی طرف رجوع کر کے اپنی تحقیق کی تکمیل فرما سکتے ہیں۔

(۱) حضرت ان داخل الشریعہ والقرآن والکتاب والسنن والجماعۃ والاعمال والاشرف کے ساتھ اسے ملے کر (۲) کہ امام اہل بیت کے عالم الغیب اور صاحب علم ضروری ہونے کی نفی نہیں ہوتی قرآن ہے شاہ تفسیر تفصیل اس کتاب میں کی طرف رجوع کر کے اپنی تحقیق کی تکمیل فرما سکتے ہیں۔

(۱) حضرت ان داخل الشریعہ والقرآن والکتاب والسنن والجماعۃ والاعمال والاشرف کے ساتھ اسے ملے کر (۲) کہ امام اہل بیت کے عالم الغیب اور صاحب علم ضروری ہونے کی نفی نہیں ہوتی قرآن ہے شاہ تفسیر تفصیل اس کتاب میں کی طرف رجوع کر کے اپنی تحقیق کی تکمیل فرما سکتے ہیں۔

اما علم قہر متعلق بالمعارف والاحکام الالہیۃ وحجۃ المعلومات من طریق النہی والاکام من قبلہ والاداء استیجاب شئی لا بد ان یصلہ من طریق الالہام بالقوۃ القدسیۃ المتی ودعھا اللہ فیہ فان توجہ الی شئی رشا من یصلہ علم علی وجہہ الحقیقی لا ینحاط فیہ ولا ینتہی فی ذات الی البراہین الظلیۃ ولا الی تلمذات انہلین وان کان علمہ قابلاً لظرافۃ والاشتداد اولیہ اقال فی حاشائہ رب ند فی حاشائہ۔ یعنی جہاں تک علم امام کا تعلق ہے۔ وہ معارف دینیہ، احکام الہیہ اور دیگر تمام معلومات کو محتاج رسول خدا اور سابق امام کے ذریعہ سے جانتے ہیں۔ (۱) جب کوئی نئی صورت حال نہ ملے تو اسے اس قوت قدسیہ کے ساتھ الہام کے ذریعہ معلوم کر لیتے ہیں۔ جو خدا نے آپ میں روایت فرمائی ہے۔ یہی وجہ امام علیہ السلام کسی چیز کی طرف توجہ فرمائیں اور اسے معلوم کر لیا۔ تو اسے اس طرح حقیقی طور پر معلوم کر لیتے ہیں۔ کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور نہ اشتداد اور امام اس سلسلہ میں نہ براہین حقیقیہ کے متاعی ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی حقیقیہ کی تعظیم و تعلق کے۔ اگرچہ ان کا علم اشتداد اور زیادہ کے قابل ہوتا ہے۔ اسی نے کتاب بغیر اسلام اپنی دعا میں کہا کہ تھے۔ چورنگا میرے علم میں اضافہ فرما۔

خدا کے علوم غیر متناہی اور غیر محدود ہیں۔ مگر یہ جو گوارہ جو مخلوق کو ان کے متناہی و محدود ہیں۔ لہذا عقل کسی طرح بھی
 یہ باور نہیں کر سکتی کہ ایک متناہی و محدود مخلوق غیر متناہی علوم کی بالفعل حامل ہو۔ نیز یہ حقیقت بھی اپنے مقام
 پر ثابت کی جا چکی ہے کہ علم خدا کی صفت ذاتی (میں ذات) ہے لہذا اس کے سن و سن کسی مخلوق کی طرف منتقل ہونے
 کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔ اگر تمام و کمال علم خدا کسی اور کی طرف منتقل ہو سکے۔ تو یہ انتقال انتقال ذات تو ہے
 کے مترادف ہو گا۔ جو کہ عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے۔ تعالیٰ اللہ عزوجل یقیناً صواباً کبیراً۔ اس لئے عقل سلیم کی روشنی میں
 تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو گوارہ علم کی اتنی سفر در ہی جانتے ہیں۔ جتنی حلیم بالذات ان کو بتاتا ہے۔ ہم اپنے عقل و
 سے اس کی حد بندی نہیں کر سکتے۔ نہ دینے والے سوا فیض میں کمی۔ اور عقل ہے اور نہ لیٹے والے حضرات کے اوج
 طلب میں تنگی۔ بلکہ اس میں وسعت و پیمائی ہے۔ اس لئے دینے والا بڑا بڑے رہا ہے۔ اور لینے والے بڑی بڑی مدد
 کہتے ہوئے داسی مراد بڑھا کر اس میں حواہر حلیمہ جمع کر رہے ہیں۔ ان حضرات کی روحانی خلقت سے یہ سلسلہ برابر جاری
 ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک جاری و ساری ہے گا۔ مگر یہ عام مخلوق خدا کی نسبت ان کا علم کلی اور اس قدر زیادہ
 ہے کہ ان کے درمیان کوئی نسبت ہی قائم نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیس کہ حقائق کے مقابلہ میں ان کا علم نہ صرف کہ جزئی بلکہ
 لقطہ طیب سبباً ایچ قلم ہیں بار سید و سریشکتہ

جمع میں الروایات اور اس موضوع پر قول مفصل اب تک اس موضوع پر جس قدر آیات و روایات اور

کا شمس فی صحت ہدایہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ انبیاء عظام ہوں یا ان کے حلیم اسلام یہ خیب و ان نہیں
 مگر انہی آیات و روایات اور تحقیقات کے ضمن میں بعض ایسی آیات و روایات اور تحقیقات بھی قارئین کرام کی نظر سے
 گذری ہوتی۔ جن سے ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ جو گوارہ خدا کی تعلیم دینے سے بہت سے غیبات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ لہذا اب ان
 دونوں قسم کی آیات و روایات میں اس طرح آسانی جمع و کوئی پرستی ہے۔ کہ جہاں جہاں نفی کی گئی ہے۔ اس سے مراد
 ذاتی علم کی نفی ہے اور جہاں جہاں اثبات کیا گیا ہے اس سے علم وہی وہی مراد ہے۔ چنانچہ فلاں جہاں انباء اظہار
 حضرت ملا علی قاسمی مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۸۱ بختیار محمد ۴ پر اس موضوع پر مباحثہ طویلہ اور پر قسم کی آیات و روایات
 درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں: والحاصل ان مقتضى الجمع بين الايات والاخبار حملها على ان نفى الغيب عنهم
 معناه لا يعلمون ذلك من الغيب غير تعلية تعالى برب او الهام والافظاظ من هذا معجوزات
 الانبياء والارسل عليهم السلام من هذا القبيل واحد وجود اخبار القرآن ايضا الاخبار بالغايات و
 نحن ايضا نعلم كثير من الغيبات باخبار الله ورسوله واسمة الهدى عليهم السلام كالقبية واولها
 والجنة والنار والرجعة وقيام القائم وتزول عيسى وخير ذلك من انشراح الساعة والبعث

مانند ذاتی ان روایات کی توجیہ کرتے ہوئے میں ائمہ اہل بیتؑ کے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمائی گئی ہے مگر غیب
 اشارۃً الی ان علماء الغیب هو العالم الذی لایکون مستفاداً عن سبب یقید و ذلک انما یمکن فی حقیقۃ
 اذ اکل علماء الذی علمہ سوا انہ مستفاد من سبب وجودہ لعلہ لایکون علماء غیب۔ بل الملاحظات
 علی امر غیبی (شعر ۱۳۰۰) کافی ہے۔ مثلاً یہ تہذیب (یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ علم غیب وہ ہے جو کسی سبب سے
 حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات صرف خداوند عالم کے حق میں ہی صادق آتی ہے کیونکہ اس نے عطا وہ جس قدر بھی مخلوق
 اس کی ہے۔ اس کا علم بالواسطہ یا بدواسطہ اسی حکیم و حکیم کے فیض و کرم کا نتیجہ ہے لہذا ان کا علم علم غیب نہیں۔ ہاں
 امر غیبیہ پر اطلاع ضرور ہے۔ اسی جملہ کے تحت ۱۳۰۱ پر اصول کافی کی اس روایت سائنات ابابعد اللہ عن الامام محمد
 الغیب قال لا، میں نے حضرت صادقؑ کے نام کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا وہ غیب جانتا ہے؟ فرمایا نہیں، کی
 شرع کہتے ہوئے لکھا ہے۔ ”دل علی ان علماء الغیب علم غیر مستفاد کعلمائے حق و علماء الامام لعلہ ان مستفاداً منہ
 لایکون علماء بالغیب حقیقۃً“ وقد یسخر علماء بالغیب نظر الی تعلیقہ بالامور الغائبۃ و بہ نتیجہ بین
 الاخبار الخ۔ یعنی یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کسی اور ذات سے مستفاد نہ ہو بلکہ
 بالذات ہو جیسے خدا تعالیٰ کا علم۔ لیکن امام علیؑ اس کا کمال پروردگار نے خداوند عالم سے مستفاد ہوتا ہے۔ بدوہ و حقیقت علم
 غیب ہی نہیں ہے ہاں محض اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق امور غائبہ سے ہوتا ہے بھی ہمارا اس سے علم غیب ہی کہ
 دیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے جمع بین الاخبار میں جو باقی ہے، اگر جہاں نفی دار ہے اس سے تفسیر اور ذاتی علم غیب کی نفی
 مراد ہے۔ اور یہاں اثبات ہے وہاں علم غیب ہمارے غامضی و غیبی کا اثبات مقصود ہے، اس مطلب کی تائید جناب
 امیر علیہ السلام نے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جس میں آپؑ نے بعض کلمے واسطے امور کی پیش گوئی، علم غیب ہی کہنا ہے
 ”تقدم من ذی علم“ ”قرآن و حدیث“ ”و سبب“ ”کہ علم کے نام پر جو کچھ قرآن و حدیث میں جھپٹا رہا ہے اور اثبات
 سے تعبیر فرمایا ہے، ”کما یجوز“ ”تفسیری وجہ“ ”ایچ سلاطین سلوک“ ”میں نے کہا کہ علم غیب کا یہ علم ہے جس میں غیبی
 ولا تعلم احداً منهم، اختیار الوصف بعلم الغیب لاجل من الخلق ما یستحق ان یصف بحدک من العلم
 جمیعہ المعلومات لا یعلم مستفاد و هذا صفتہ القدیم، ”یہ علم میں اللہ لا یستفاد“ ”یہ علم جس شخص سے اللہ
 ان غیر اللہ سبحانہ لیشکر فی هذا الصفتہ فهو خارج عن صفۃ الاحیاء“ ”میں کوئی ایسا شیعہ عالم محدث ہے جس میں
 مخلوق کو عالم الغیب کہنے کی اجازت دی جائے کہ اس وصف و غیب وہاں ہونے کا حق نہ ہو۔ ”یہ سبب جو عالم غیب
 کا علم رکھتا ہو، ”یہ میں اپنے ذاتی علم کے ساتھ۔ ”کہ کسی سے حاصل کردہ علم کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ صرف خداوند قدیم ہی کی ذات
 ہے۔ ”کہ میں مخلوق اس صفت جلیلہ میں اس کی شریک نہیں ہے، ”کہ کوئی شخص ایسا اقتدار رکھتا ہے۔ ”تو وہ نسبت اسلام سے
 خارج ہے۔ ”جو صفت الہیان ہے، ”اس سے مسلم ہوتا ہے کہ علم الغیب کہنے کے ساتھ صفات، ”جس کا حوالہ ذاتی ہونے کے ساتھ
 کہ میں جو لیتی ہوں صفات کا علم ہونا ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے میں صرف خداوند عالم کو ہی عالم الغیب کہا جاسکتا ہے۔

توحیدی

انہ اخبار کے اخبار اور متعلقیں ہر اور کے کلام سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اسما و صفات تو فیقی جی یعنی جب تک شریعت مقدسہ کی طرف سے اجازت و اور نہ ہوا اس وقت تک اپنی طرف سے اس پر کسی نام و صفت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے اسما و صفات میں سے کسی اسم یا صفت کا دوسروں پر اطلاق ہوا ہے۔ اصول کافی میں ہے اس عنوان کا پورا ایک باب جو ہے: باب الیھ عن الصفات بغير ما وصف به نفسہ۔ جل تبارک و تعالیٰ۔ اس میں اس مضمون کی بارہ عدد و ایات درج ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: وانما الخلق لا یوصف الیھما وصفاً بہ نفسہ وافی بوصف الذی تعجز الھما عن ان یتلکما۔ والذھام من تنالہ یعنی خالق کی سوائے ان دو صافات کے جس کے ساتھ خود اس نے اپنی توصیف بیان کی ہے۔ اور کسی طرح وہ صفت بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھلا اس ذات کی توصیف کیونکر کی جا سکتی ہے جس کے ادراک سے جو اس عاجز اور پائے سے اور ام قاصر ہوں۔ و بھار ۳ ص ۲۵ نیز انجمن تہ سے دوی ہے فرمایا: قلین مک ان قست بہا لیسیم یہ نفس۔ اور تہار سے لکھے ہیں: جائز نہیں کہ تم اس نام سے یاد کرو۔ جو اس نے خود اپنا مقبر نہیں کیا (توحید صدق ص ۱) یہ وہ ہے کہ خدا کو یاد کرنا بہترین فضل و کمال ہونے کے لیے۔ فاضل "مرکز و معدن تعلیم ہونے کے لیے" معلم "نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت شیخ مفید علیہ السلام فرماتے ہیں: لا یجوز تسمیۃ الباری الیھما سیم یہ نفس و کذا ان قول فی الصفات و بہذا القطع الاخبار عن الھما من الھما علیہ والھما وھما من جماعت من الھما سیم یہ نفس خد کو سوائے اس کے مقرر کردہ اسما و صفات کے اور کسی نام و صفت سے موسوم نہ ہو صرف نہیں کیا جا سکتا اور اس پر آل رسول کے اخبار موافق ہیں۔ اور یہی علماء امامیہ کی ایک جماعت کا نظر ہے: و ادائل المقالات ص ۱۹۱

فاضل جلیل متین اسماعیل طبرسی نے کفایت الموعودین ص ۱۸۲ و ۱۸۳ پر اور حضرت محدث نورانی نے مخم ثاقب ص ۱۲ پر تمام علماء شیعہ کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ بنا بری ہم کہتے ہیں کہ آیات و روایات سے حقیقت ثابت ہے کہ متجدد خدا تعالیٰ کے اسما و کثیرہ کے ایک صفات نام "عالم الغیب" بھی ہے۔ نیز احبہ تک شریعت مقدسہ کی طرف سے (اختصاص معنی ہی کسی غیر خدا پر اس کے اطلاق کرنے کا) از ثابہ نہ ہو جیسے سیم، صیح و بصیر اور مدف و مجیم کا جو از ثابہ ہے، اس وقت تک غیر خدا کو "عالم الغیب" کہا جائے گا (جیسے نقد الشذوذ و غنی وغیرہ کا اطلاق غیر اللہ پر ہوتا ہے) اور جو اطلاق ضروری و قیل حاصل بعون اللہ الودود۔

بعض شکوک و اوامام کا ازالہ اگرچہ اس موضوع پر اب تک جو کچھ طے کیا گیا ہے۔ وہ ایک سمجھ دار اور متصف از آقا آدمی کے علاحقیت سے حل کچھ کے لئے کافی ہے مگر یہ بحث تشنہ تہم ہے۔ اگرچہ یہ مستحکم یہاں بعض شکوک و اوامام کا مکمل طور پر قلع قمع نہ کر دیا جائے جو اس مقام پر بالعموم پیش کئے جاتے ہیں تاکہ ان انصاف کے لئے ہر قسم کی قال و قیل کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے۔ البتہ فیہم "ردائل" کچھ والوں کا کسی

کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔

ارشادِ قدس ہے۔ **وَحَلَّ خُفٍّ أَحْمِيئًا عَلَىٰ أَعْيُنِ صَبِيٍّ رُبَّ يَوْمٍ يَسْتَأْذِنُ مِنْ**
بِرِّهِ بِزِيَارَةِ إِيَّامٍ مَسِيحٍ فِي مَعَادٍ كَرِهَ لِأَجْلِهِ اور اہم مسیح میں معاد کر دے اور اہم مسیح سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں اس
 سے معلوم ہوا کہ ہم ہر شی کو جانتا ہے۔ اس بات لال کا جواب یہ ہے کہ وہ دیا جا سکتا ہے۔

۱۔ ازلہ اہم مسیح کے صدق میں خود شیعہ مغیرین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض مغیرین نے اس
 سے کور محفوظہ بعض نے قرآن مجید بعض نے تاجہ اس کے اہل اور بعض نے حضرت امیر المومنین کو اولیاء (۱) مقرر
 تفسیر صافی ص ۱۴۰ تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۳۷۲ اور تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۱ ص ۱۱۲ نیز اس میں کتب کتب کے ساتھ اختلاف
 کہ تا درست نہیں ہے۔

۲۔ ثانیاً۔ جانتا تسلیم کیجئے کہ اس سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے جیسا کہ کتاب صفائی الاضیاء
 ص ۱۰۲ میں الحمد للہ صریح صدوق کی حدیث سے ظاہر ہے مجھے تفسیر برہانہ اور صفائی میں بھی نقل کیا گیا ہے تو یہ ضرور مطلب امر ہے
 ہے کہ اس کی شئی سے مراد کیا ہے اور اس کے معاد کر دے کا مفہوم کیا ہے؟ جو اس حدیث کا ظاہری مفہوم ہے اس سے مراد
 دنیا کے متعلقہ حال ہے۔ کیونکہ ہر شی میں جو خود پرندہ، فخر و مجر و غیرہ سبب انہی ہیں۔ اور اہم مسیح کے وجود حینہ انہی
 اصحاب کے ساتھ ہوا ہے۔ نیز اصحاب سے مراد ہزار اہل علم و کرام ہیں۔ اس کی شئی وہ ہیں۔ ان کی مشق و کوشش
 علوم میں ہے جس میں عالم اسکا کی ہر شے داخل ہے وہی کی شئی ہیں۔ نیز وہ جزئی جو منصب امامت اور دیگر کی
 ضروریات سے مشغول ہیں۔ بلکہ اہل علم و کرام کی تحقیقات کی مشق میں یہ مشاہدات کیا جا سکتے ہیں کہ ان اصحاب کا
 ہائے امامت کے لئے ضروری نہیں ہے جو کا تعلق منصب امامت کے ساتھ نہیں ہے۔

۳۔ علاوہ یہی قرین مقام کا اقتضا دیکھا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہر شے کی شئی ہے۔ اور کوئی رد افروشی سکے کہ میرے
 وہ اتحاد میں ہر شی موجود ہے۔ اس کا مقصد قرین مقام سے یہی ہو گا کہ ہر شی از قسم اول و سبب کوئی متعلق والا ہے کہ
 کہ یہاں ہر شی موجود ہے۔ کہ مطلب یہ ہو گا کہ ہر شی از قسم خودی کوئی متعلق والا ہے کہ یہاں ہر شی موجود ہے کہ مطلب
 یہ ہو گا کہ ہر شی از قسم ضروریات و زکوٰۃ۔ کہ یہ تشبیہ بیان میں امام کہ اندر ہر شی کا علم و ولایت کے لئے ہے۔ اور ہر شی ہر شی
 جو منصب امامت اور عالم کی ضروریات سے مشغول ہے۔ ہر شی مطلب یہ ہو گا۔ وہ اندر العالم کہ وہ کن اشیا میں کی طرف
 لوگوں کو اقتدار ہوتا ہے امام اس سبب کا عالم ہوتا ہے والہ لہجہ من لا یقول الا دہری لہجہ اس کے تمام کائنات کے لئے
 ذمہ دار اور وہ بھی بافضل عالم ہوتا ہے نہایت نہیں ہو گا۔

۴۔ ثالثاً۔ اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ ہر شی سے مراد کی مشق ہے اور اس میں کائنات عالم کی ہر شی شامل ہے۔
 چنانچہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو ہر شی کا علم اس لئے بافضل ہو کہ تو یہ اور اختلافات کا نتیجہ اس میں مزید اضافہ اور زیادہ

پہلی آیت کا ترجمہ در اسمان و زمین کی کوئی ایسی بات جو خیرہ تہیں جو واضح و روشنی کتاب روح محفوظ میں لکھی موجود نہ ہے۔ اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں: "اور مدارات میں کتاب میں لکھو کہ کسی ایک روح فقط میں بہت دشوار ہے۔ میں نے اگرچہ واضح و روشنی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مگر اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی موشے علیٰ حروف میں لکھی ہوئی کتاب۔ حالانکہ کتاب میں یہی ہے کہ کتاب مراد ہے میں میں تمام واقعات ہرئی کوئی نہایت تفصیل و شرح و بسط سے لکھے ہوئے ہوں۔ اور اس کے روح محفوظ مراد ہے خداوند کے علم الہی کھو۔ یا وہ کچھ مانو جس میں تمام واقعات مندرج ہیں اور محفوظ اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ رحمانی فرمان ہے:"

اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں: "الاقی کتاب حبیبی فی الاولیٰ و الثانی و الثانی فی الاولیٰ و الثانی فی الاولیٰ" اور علامہ ابوالفتح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: "وہی خطی و مدارات غائب نہ باشد در اسمان و زمین۔ الا ان در کتاب است روشنی یعنی روح محفوظ" (ص ۲۷۷ طبع جدید ایران)

دوسری آیت کا ترجمہ: "اور نہ کوئی چیز قدر سے چھوٹی ہے۔ اور نہ بڑی چیز بڑی روشنی کتاب (روح محفوظ) میں ضرور ہے" (ترجمہ فرمان) مفسر قرآن علامہ طبرسی لکھتے ہیں: "۱۲۱۱ فی کتاب حبیبی اللہ فیہ قبل ان خلق دھوا و الموحود الخ" یعنی ہر چیز کا وہ واضح بیان اس کی خلقت سے بھی پہلے ایک کتاب میں موجود ہے اور اس کے مراد روح محفوظ ہے۔ (جمع البیان ص ۲۷۷) فاضل مفسر شیخ ابوالفتح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: "بہتر ازاں و نہ نیز بہتر ازاں الا ان در نوشتہ ثبت کردہ اند و جو نوشتہ اند و ان روح محفوظ است" (ص ۲۷۷)

تیسری آیت کا ترجمہ: "اور نہ زمین و اسمان کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور کوئی خشک چیز ہے مگر کہ وہ نورانی کتاب روح محفوظ میں موجود ہے" (ترجمہ فرمان) میں علامہ طبرسی اس آیت و انی ہماہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "الاقی کتاب معنای و هو مکتوب۔ فی کتاب حبیبی یعنی الموحود و الموحود الخ یعنی ہر خشک و تر کا ہر علامہ و نہ کا معنی یہ ہے کہ ہر خشک و تر چیز روح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔" (جمع البیان ص ۲۷۷) بعد ازاں اس کتاب کا تفسیر بیان فرمایا ہے:

علامہ ابوالفتح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: "و مراد بکتاب روح محفوظ است بہر و یک بیشتر مفسران و بعض دیگر گشتند کہ کتاب است از علم خدا تعالیٰ" (ص ۲۷۷) لہذا جب کہ یہ وہی ہے مراد روح محفوظ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان آیات مبارکہ کا ہمارے موضوع بحث کے کوئی ربط و تعلق ہی نہیں رہتا۔

بہر تقدیم آنکہ اس کے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا۔ اور بعض آثار میں اس کی دوسرا جواب فی الجملہ تائید ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف تو واحد کلیہ اور

اصول و اشارات میں یا کائنات کے ذرہ ذرہ کی تمام تفصیل بالبدایت معلوم ہے۔ کہ اس میں تمام چیزوں کا تفصیل
 "تذکرہ موجود نہیں ہے" ان ذکر الاشیاء تفصیلاً فی القرآن خیر موجود بالطریقۃ یعنی بالبدایت تمام اشیا
 کا تفصیل تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے و صراط الحق ۳۷ ص ۳۷۷ اور اجمال و اشارہ مفید مطلب نہیں۔ اجمالاً
 غیر کاف معانی بحدود اور اجمالی بیان و ثبات دہا کے لئے کافی نہیں ہے (وہ ذکر)

تیسرا جواب اگر مذکورہ الاحکام سے بھی غرض بصر کر لیا جائے تو تب بھی اس استدلال سے دلی کا دعویٰ ثابت نہیں
 ہو سکتا۔ کیونکہ آیات و روایات سے یہ بات پرکھنا ثابت نہیں ہوتی۔ کہ تمام موضوعات خارجیہ بیان تک
 کو کسی درخت کے پتے کے ٹھٹھکنے، بارش کا قطرہ کسی ٹکڑے کرتے، کسی آدمی کے اپنے ہاتھ کو حرکت دینے اور اکٹھا اکٹھا کرکے
 دیکھنے وغیرہ وغیرہ قرآن میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو۔ اس وقت تک دعویٰ ثابت نہیں ہو
 سکتا۔ و صراط الحق ۳۷ ص ۳۷۷ و دون انشاء بخرط القلم

چوتھا جواب تفسیر الیہ بیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس پر غرضی سے شرعی حدود و قیود و احکام حلال و حرام دور
 جمیع، الیہ الناس مراد ہیں۔ چنانچہ جناب امام رضا علیہ السلام اپنی مشہور حدیث میں
 بصفت امام علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں: "ان الله عز وجل يقبض نبيه حتى اكمل له الدين وانزل عليه
 القرآن فيه تبیان كل غرض بھی فیہ المحلل والمحرّم والمحدّد والاحکام وجمیع ما یحتاج الیہ الناس
 کمالاً فقال الله عز وجل ما فوطنا فی الكتاب من غرض یعنی خداوند عالم نے اپنے نبی کی روح مبارک کو
 اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک اس کے لئے دین کو کامل نہیں کر دیا۔ اور جب تک اس پر وہ کتاب نہیں اتار دی
 جس میں ہر غرض کا بیان ہے یعنی اس میں خدا نے حلال و حرام و محدود و احکام اور تمام وہ باتیں ہیں۔ جن کی طرف لوگ
 محتاج ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے متعلق کسی نہیں کی۔ جناب علامہ مجلسی اس کی شرواح میں
 فرماتے ہیں۔ "اشارة علی قوله تعالى فی سورة النحل وتزلنا علیک، لکن تبیاناً لکل شیء قد مرّ ذلک بقوله
 بهن فیہ المحلل والمحرّم والمحدّد وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کمالاً و آية النحل ۱۷۱ یعنی امام علیہ السلام
 کے اس کلام میں سورۃ نحل کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں خدا فرماتا ہے: "اسے رسول، ہم نے تم پر وہ کتاب
 نازل کی ہے جس میں ہر غرض کا بیان ہے۔ پھر امام نے اس پر غرضی کی اپنے اس ارشاد میں یہ وضاحت کی ہے کہ اس
 میں حلال و حرام و محدود و شرعیہ اور وہ سب باتیں ہیں جن کی طرف لوگ محتاج ہیں۔ خدا نے اس میں بیان کر دی ہیں۔"
 مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی ص ۳۷ پر صادق علیہ السلام کے مروی ایک روایت میں مذکور ہے فرمایا: "والله
 ما تروک شیئاً یحتاج الیہ العباد حتى لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا انزلہ الله"
 خدا کی قسم۔ خدا نے ایسی کوئی چیز جس کی طرف بندے محتاج ہیں نہیں چھوڑی۔ مگر یہ کہ اسے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔

تفسیر اشبہ اور اس کا جواب

برودیت طوائف ہی شہاب نقاشی نامہ میں خطیہ حضرت امیر المومنین کے مرقع
 اس کے ضمن میں نجد دوسری صفات امام کے ایک صفت یہ بھی مذکور ہے کہ
 "المطلع علی النیبۃ" امام حبیب پر مطلع ہوتا ہے یہ جو ختم کا دارالانوار تھا اس شہ کا پچند صوم اب دیا جاسکتا ہے۔
 مولا توحید حبیب برسی کی کتاب مشارق الانوار سے منقول ہے اور علامہ عقیلی کے نزدیک مرقع اور مؤلف
 ہر دو محرم و مقدس ہیں مزار سخانی سے قلمس العلماء میں معین بن پرصوف کا باب الفوائد ذکر ایسا ہے کہ شیخ
 رجب صوفی ہر اس مزار اور کتب خود نقل کردہ تفصیل کے لئے وضاحت الیہات فی تراجم العلماء و اسادات اہل
 دین کیا جائے ان کی کتاب مشارق الانوار میں علامہ کی تصانیف میں بیان مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناقابل انشاء
 ہے چنانچہ علامہ شیخ محمد بن الحسن بن علی بن محمد بحر العالی صاحب کتاب و ساقی خیر، اپنی کتاب فی الملاحہ فی
 دین پر اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں وہی کتابہ افراد و درجہ منصب الی الفخر، یعنی ان کی کتاب مشارق الانوار
 میں افراد (بہرے تھکڑ) ہے اور یہاں وفات اسے مذکور کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ "بلکہ خود سرکار علامہ عقیلی نے مقدمہ
 بحار الانوار میں اس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ کتاب مشارق الانوار فیما نظر وجب العیون ولا اعتقد علی ما
 یفترق بنظر الاشتغال کتاب علی ما یوہم الحاصل والحدیث" اے یعنی کتاب مشارق الانوار ہر ملاحظہ صوب برسی کی کتاب
 ہے وغیرہ سرکار مصروف اپنے سادہ انداز و سادہ قلم سے قرآن و حدیث میں روایت و تفسیر و اخبار میں الاخبار
 المضجیۃ و مشہورۃ جو جامعہ عقائد و عقائد و احادیث میں ہرگز وغیرہ سے جو ضعیف اخبار نقل کئے ہیں
 کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا میں کتاب کا کسی مقام علم و احکام کی نظر میں یہ جو اس کی روایت پر (اور روحی مقام
 اعتقاد میں) کو کوئی اعتبار نہ کیا جاسکتا ہے۔

ثانیاً: یہ استدلال ہمارے عمل نزاع سے خارج ہے کیونکہ ہم مطہرہ دلائل میں کئی بار اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں۔ کہ اس امر میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ نبی و امام علیہما السلام حسب معلومت ایزدی تعظیم اللہ اس قدر امور غیبیہ پر اطلاق رکھتے ہیں۔ کہ ہم اس کی مقدار میں نہیں کر سکتے مگر نام کو نزاع اس بات میں ہے کہ اس اطلاق علی الغیب کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہ اس کا جو اس خطبہ کے ثبوت نہیں ہوتا۔ اطلاق علی الغیب اور ہے۔ اور عالم الغیب ہوتا اور نہ ہے۔

نزدیکتہ باریک ترہ موافق حاصرت نہ کہ سر پر استند فلسفہ سی و ا۔

اگر ان دہیوں میں کچھ بھی صحیح نیاقت و حراست ہے تو کوئی ایک ہی ایسی مستند روایت پیش کر دیں جس میں نبی علیہ السلام یا امام عالی مقام پر "عالم الغیب" ہونے کا اطلاق کیا گیا ہو تاکہ ہمیشہ کے لئے یقین و قائل اور یقین حاصل ختم ہو جائے۔ مگر نہ

لا یاقوت ب دلوکان بعضہ بعض تلہیزا

خبر شے کا زخوار آن سے ہا نہ مرے آئے سے بچ

نوٹ:۔ اس خطبہ حارثی میں شباب بھی وارد ہے کہ "ادلوکان بعضہ بعض تلہیزا" مگر یہ صرف حارثیوں کی حد تک ہے۔ یعنی یہ کہ ان نقائص بشریہ کو دور کر دو تو ہمارے لئے وہ ایسی چیز بن جائے گی جو ہمارے قریب ہے۔ اس کے بعض تشریح یہ: ثبوت کرنے کے سوا حاصل کیا کرتے ہیں۔ کہ اللہ کی فوج علیہ وسلم سے حالانکہ ان کا یہ خیال براہ راست اور پہلے ہے کیونکہ نقل و نظر اس مطلب کی علمی حیثیت کے جس میں جو جلد اور دوسرے وجوہ اور پرداخت کی جا چکی ہے، اس فقرہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ امام عالی مقام نقائص و محیوب سے منزہ ہوتا ہے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ امر بالکل حق و صدق ہے۔ لاشک فیہ ولا ریب۔

پھر نقائص اور اس کا جواب: کہنا دو بات میں وارد ہے کہ امام علیہ السلام علم بالکان و دایکون و گذشتہ اور آئندہ امور پر قاضی و شہادہ کا جواب: کہ امام عالی مقام بالکان و دایکون کا عالم ہوتا ہے۔ کہ اس سے ان کا عالم الغیب ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا، اس شباب کا جواب بھی ظاہر ہے۔ یہ ہمارا بیان ہے کہ امام عالی مقام بالکان و دایکون کا عالم ہوتا ہے۔ مگر ہم کئی بار اس امر کی طرف قارئین کرام کی توجہ مبذول کر چکے ہیں۔ کہ روایت کے ساتھ ہر روایت میں ضروری ہوتی ہے۔ لہذا اکتالیٰ ضرور اس وجہ کہ اس علم بالکان و دایکون سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء اعلام کے اظہار عالمیہ مختلف ہیں۔ ہم اس باب میں حضرت شیخ مفیدؒ اور مولانا اعظم السید

عہدیت میں وارد ہے۔ افقرا خواستہ المؤمنین فانت یکتو بنور اللہ۔ ہم غلطی و دل میں کمال کوئی کیا تھا۔ باوجود اس کے کہ کثیر و کثرت جاننے کے

ان کا صاحب حق تامل اس روحانی کو قطعاً ثابت نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی اشد کبھی میرا کر سکیں گے۔ ثناء و الحمد للہ علی احسانہ العظیم علی حدی

عکس الامین الحسینۃ العالی قدس سرہا کا کلام حق و حجاب نقل کر چکے ہیں جس میں انہوں نے اس کے متعلق چند اختلافات ذکر کئے ہیں۔ وہاں ملے ہیں کہ اس سے مراد شرعی احکام ہوں نہ دینی جو وہاں ۱۴۱ھ تک ہے اس سے بعض اہم واقعات کا علم ہر آدمی کو قیام برقی جزئی حالات کا وہاں تک ہے اس کے ایک مسئلہ روح القدس کی طرف رجوع کر کے معلوم کیا جاوے جو وہاں ۱۴۱ھ تک ہے اس سے مراد یہ ہو کہ جب تو جو فرمائیں تو ماکان و مایکون واقعات و حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ وہاں ۱۴۱ھ تک ہے بعض آثار سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ ان کو حسی و غیر حسی اور قابل ماکان و مایکون کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنینؑ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ لولا آیت فی کتاب اللہ لا خبرتناک بسلالات و ماہرکائن الی یوم القیۃ وھی ہذہ الایۃ یشہر اللہ ما یشاء و یشئ و ہنداء ام الکتاب را ضیاء طہریۃ (ابن خلدون) اگر قرآن ہی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو گزشتہ اور قیامت تک ہونے والے تمام امور کی خبر دے دیتا۔ اور وہ آیت یہ ہے خدا مجھے چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے اور مجھے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے اس کے پاس ہر کتاب (روح محفوظ ہے)۔ ان تالیفات پر جبکہ میں نے پہلی نظر قاصر میں جو مسمیٰ تادیلی قوی و اظہر ہے۔ دیگر مفسرین و مبین روایات شریفہ سے اس کا دلیل کی تائید مزید ہوتی ہے۔ بتا رہی روایات ماکان و مایکون کا صحیح مفہوم وہی ہے جس کی ہم کئی بار مضامین لکھے ہیں۔ کہ علم امام ارادی ہے جب تو جو فرمائیں تو کائنات عالم کی ہر چیز کو باطل و معلوم کر لیتے ہیں تو وہ عالم مادی سے متعلق ہو یا عالم عقل سے ماکان سے متعلق رکھتی ہوں یا مایکون سے

و فلان فیما یشتقون من ذلک

آثار علماء و محققین نے بھی ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے چنانچہ فاضل جلیل مولانا سید حسین مکتبوی قدس سرہا علم امام کے متعلق مفصل بحث کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث کہ۔ اذ اراد الاعم ان یعلم شیئاً اعلی اللہ ذلک۔ جب اللہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ خدا بتا دیتا ہے۔ حدیث کے بعد فرماتے ہیں۔ اقول و یہ جمیع بین الاحبار و احسن جمیع و علیٰ جمیع احادیث و ما ماکان و مایکون و ما و در فی دعاء اللہ فی المعنۃ یعنی میں کہتا ہوں کہ اسی حدیث شریفہ کے ذریعے سے ختیف حدیثوں میں بہترین جمع ہو جاتی ہے اور اسی معنی پر علم ماکان و مایکون والی احادیث اور دعائے خیر والی عبارت کو محمول کیا جائے گا۔ اور فقیر سلطانہ علیہ السلام نے یہی کتاب کے صفحہ پر لکھا ہے۔ ممکن منافات میں چھوٹ بطل ماکان و مایکون متبنی است برائیکہ مراد فعلیت جمیع علوم باشند و ان ممنوع است بکہ مراد قوت قرین من الفعل است لکن در جمیع علوم و تکلم من علم ما شاؤا و یہی اس روایت کی گشتگی کا علم ماکان و مایکون والی روایات کے متعارض ہونا اس پر مبنی ہے کہ ان روایات سے تمام علوم پر بالفعل ان دعوات مقدسہ کا مطلق ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ بات ممنوع ہے بلکہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو قریب بفعل ہے یعنی یہ بزرگوں و جب اور جو چیز معلوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سید علی حاشیہ قوانین الاصول ۱۲۸۱ پر لکھتے ہیں۔

”میرکون مراد ہمیں علم ماکات وما یکون العلم الازادی علی معنی انہم اذا تافوا فی علموا شیئاً ممالحواہ اعلمہم
 اللہ کما یشاہد بہ انہما صحت فیضہ انہ“ یعنی علم ماکات وہ لکھن والی عادت سے مراد یہ ہے کہ یہ بزرگوار سبب کسی کا معلوم
 چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو خدا انہیں بتا دیتا ہے۔ ”تھن ہذا وکن عن الشاکرین“ کہ اللہ الغافل الحسن
 فی مراد الحق ص ۳۵

پانچواں شبہ اور اس کا جواب | بعض مخاطب قبیل قسم کے مڑا تعین نے صرف کتاب کا حکم پڑھانے کے لئے
 ایک طویل قبرست ان لوگوں کی دی ہے۔ جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے
 اطلاع دینے اور ان کے بوجہ تعلیم تو ہی مطلع ہوئے اور نئی کے باطلام اللہ بگاہ ہوئے، ان کے بعض کئے دے
 واقعات کی قبیل از وقت پیشگوئی کی ہے۔ جیسے جناب سیثم تار اور جناب رشید پوری کے واقعات، اور اس سے شہادت
 کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کہ یہ علم غیب تو آل محمد کے غلاموں کو ہی حاصل تھا عنوان یہ قائم کئے ہیں۔ فلاں کا علم
 غیب اور فلاں کا علم غیب۔ اس موافقت کی طرح کئی اور لوگ ہیں اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور یہی جتھت ہیں کہ جو شخص کسی
 کسی گزشتہ یا آئندہ واقعہ کی خبر پائے پس وہ عالم الغیب کہا جاتا ہے۔

اس شبہ کا جواب ظاہر ہے ہم اسی باب میں دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں کہ میں شخص کا علم اپنا ذاتی نہ ہو بلکہ مستقلاً
 من الغیر ہو نیز جس کا علم کلی نہ ہو بلکہ جزئی ہو۔ اس کے عالم کو اصطلاح حکامین اسلام میں عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔
 درہ الر عالم الغیب ہونے کا معیار اسی بات کو قرار دے دیا جائے کہ جو شخص میں بعض آئے دے واقعات کو کسی کے بتانے
 سے ہی سہی جانتا ہو وہ عالم الغیب ہے پھر اسی طرح صرف انہی چند افراد (مثل جناب سلمان و رشید پوری و سیثم تار و غیرہ) پر
 رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) پر ہی کیا مخصوص ہو۔ بلکہ اس طرح تمام سب عالم الغیب قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا و رسول اور
 برائی کے بتانے بھی بہت سی آئے والی باتوں کا علم ہے۔ خلف ہمیں یقین ہے کہ قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ ہی مریم
 آسمان سے نازل و جلال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ و دران غیور السور فرمائیں گے۔ سرکار محمد و کل محمد علیہم السلام
 کی رحمت ہوگی۔ موت یقیناً آئے گی اور موت کے بعد قبر میں سولہ و اب ہوگا۔ قیامت ضرور آئے گی۔ اس جنت
 میں اور باقی لوگ جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ اسی طرح ہم جنت و جہنم، حشر و کسری اور ملک کے وجود اور حشر و
 نشر کا علم اور ان معانی پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی آئندہ ہونے والی باتوں کو غیر دینے والا عالم الغیب
 ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس قدر غیبات کثیرہ پر اطلاع رکھنے کے باوجود کیوں عالم الغیب نہیں ہو سکتے؟ لیکن اگر ہمیں
 عالم الغیب کہنا درست نہیں اور یقیناً نہیں۔ تو پھر انا پڑھ لیا۔ کہ جی کا علم جزئی اور مستقلاً من الغیر ہو۔ اس
 کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ وہو المطلوب و قد حصل بحوالہ اللہ الودود۔

چھٹا شبہ اور اس کا جواب۔ انہما آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات اللہ اہل لوگوں کے مافی الغیر جانتے تھے اور

ان کو غیر دے دیتے تھے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اس خبیث کا جواب کئی طرح دیا جاسکتا ہے۔

اولاً یہ درست ہے کہ اگر اہل باور تو جو فرما رہے ہیں بعض ہندوں کے مافی الغیب کو معلوم کر لیتے تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عالم الغیب ہوں۔ کیونکہ ممکن ہے یہ علم بوجہ فرستہ ایلیائی برسر انھوں فرستہ المومن قائمہ ینظرونہ (نظر) جیسا کہ حدیث الاخبار وغیرہ کی بعض روایت سے واضح ہوتا ہے ممکن ہے جو بشریت بظاہر و باطن نفس بہرہ داران ہرگز مشہور نہ ہوں۔
 دوسرے یہ کہ ہاں ہیام زبان پر ہے اسے عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ عالم الغیب کہلاتے کا تعلق صرف وہاں ہو سکتا ہے جس کا علم ذاتی ہو۔ اور وہ بھی کلی و احاطی جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "لا ان الوصف بذلک انما یستحق من علم الاشیاء بنفسہ لا بعلم مستفاد ولا یكون هذا الغیا قد سبحانہ یعنی اس وصف و عالم الغیب کا مستفاد صرف وہی ہو سکتا ہے جو بالذات چیزوں کا عالم ہو۔ نہ کہ علم مستفاد کے ذریعہ سے۔ اور یہ صرف خدا کے دھماکے کی شان ہے۔"
 (اور اہل المقالات ص ۱۷)

ثانیاً۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ناظرین کہہ رہے تھے کہ جو موضوع پر معصومین کا مقبرہ فرما کر مل جائے اور وہ دیگر معصومین قطعیہ قلبیہ و شرعیہ کے معارض و مخالف بھی نہ ہو۔ ہم اس کے تسلیم کرنے کو لازمہ ایمان و فریضہ اسلام سمجھتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ اس موضوع پر متعدد اخبار و آثار موجود ہیں۔ اس لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص اس دکتھ منار کا انکار بھی کرے تو وہ دائرہ مذہبہ شیعیہ کے نکل نہیں پاتا گا۔ کیونکہ علماء اسلام کی تصریحات موجود ہیں کہ "عالم الغیث ہونا ضروریہ امت میں داخل ہے اور دائرہ کو عالم الغیث تسلیم کرنا مذہبہ شیعیہ کے لازم میں شامل ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید فرماتے ہیں: "اقول ان الامت من ال حد قد کا (ایہ یرونہا من بعض العباد ویرونہا ما یكون قبل کونہ ولیس ذلک بر اجب فی صفتہم ولا هو شرط فی صفتہم وانما اگر وہم اللہ تعالیٰ بہ و اعلمہم ایاء بلطف فی طاعتہم والتسک باصا متہم مراد اہل المقالات مثلاً) یعنی میں کہتا ہوں کہ اہل طبیعت بعض ہندوں کے خبیثوں کو اور اقد کو گونا گونا گوتے ہیں لیکن یہ بات تو ان کی صفات میں لازم ہے اور نہ ہی شرط امت ہے۔ ان خدا تعالیٰ نے صرف تفضل ان کو اس علم سے نوازا تھا۔ تاکہ وہ ہندوں کے لئے ان کی طاعت کرتے اور ان کی امت کے ساتھ تسک کرنے میں بطور حجت و موعظ ہو۔" (در المظاہر و المناقب الی الطاعة والمعبودۃ عن المحیث) اسی طرح آقا کے سیدہ فخریہ صوف اپنی کتاب حقیقۃ الشیعۃ الامامیہ ص ۱۷ پر اس معاماتہ کی مختلف اور مناسب توضیحات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "و علی جمیعہ اتفاقاً یہو فلیس ذلک من شروط التشیع ولا من شروط القول باصا متہم" یعنی تمام احتمالات کے باوجود یہ بات نہ تشیع ہونے کے شرط میں داخل ہے اور نہ ہی امتہ الاجریہ کے لازم میں سے ہے۔ بتا رہے ہیں اسی بات سے تمک کہ کہ ان ذرات مقدسہ کو عالم الغیب ثابت کرنا کابل تک درست ہے۔ اس کا اندازہ لگانا اسباب بصیرت کے لئے چندان مشکل نہیں ہے۔ حضرت شیعہ ثالث علیہ الرحمہ جو کہ

یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اس کا علم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس اس کا علم ہوتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے میں کلام نہیں کیا تھا سکتا، ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں: ”دور اصول عقائد و مینہ یک کس میں دینی
مکرر وہ کہ انہما پر ہزار ہا بشر در جمیع احوال اطلاع داشتہ باشند علی انھما یقیناً انھما یقیناً“ (۱۰۰)

مثلاً۔ ہم سابقہ اوراق میں متعدد مقامات پر بتا چکے ہیں کہ ائمہ اطہار کا علم ارادی و محتاج تو ہے۔ ہر حال میں
کسی چیز کے معلوم نہ کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ زمین میں مانی الضمیر کا معلوم کیا بھی مثلاً ہے۔ تو باعلام اللہ اسے معلوم کر سکتا
ہوگا اور ہم غیب نہیں بلکہ عین پروردگار ہے۔ ہم غیب وہ ہوتا ہے جو ذاتی اور کلی ہے۔ وہی دجائی علم کو ہم غیب نہیں کہتا
کہا جاسکتا۔ ہم مانگے اس کے عالم کو عالم الغیب کہا جائے۔ غنہ یہ: قد فصلنا الایات بقوم و لا تکرر۔

آٹھواں باب

{ پیغمبر اسلام کے ہمراہ حجاج حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے تشریف لیجائے
یا نہ لے جانے کا بیان }

جناب پیغمبر اسلام علیہ السلام کا بعد منبری عالم مکان کی آخری سرحد میں حجاج پشتریف نے دعائے
قبیلہ کے اہل مسلم اقبوت عقائد ایمانیہ میں سے ایک عقیدہ ہے کہ میں کا منکرنا نے مذہب کے حجاج تصور ہوتا ہے جیسا کہ سرکار
صادی کی ہر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ میں انگو ثلاثہ اشیاء فلیس منا المصا ۳۳ والمسا ثلاثہ فی القبر والشفاعۃ
جو شخص ان تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ حجاج۔ قبر میں سوال جواب اور شفاعت دونوں آیتیں
منہما ان۔ آٹھ عشرہ ثنائت ہمارے غیر ثنائی اس وقت یہاں نہ کیفیت حجاج کا بیان کرتا مکتوب ہے اور نہ ہی فلسفہ حجاج
سے بحث کرنا مطلوب۔ مگر یہاں صرف اس کا اظہار کرنا نظر ہے کہ میں طرح دیگر کفر اسلامی دایمانی اصول و عقائد ابراہ
و تعریف کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی بہال و متنازل کی دستبرد و نقل اندازی سے نہیں نکلا
چنانچہ بعض لوگ تو اس قدر دقت تعریف میں سرگرداں ہوئے کہ بعض دینی ٹکڑے اور عقل استیلاوات کی بنا پر انھوں نے
جسمانی حجاج کا ہی انکار کر دیا اور اگر تسلیم ہی کیا تو محض مدعیان طور پر۔ اس گروہ کے مقابل بعض لوگ ہر شرط میں اس
قدر ہنگامے کہ بلا دلیل و ہر ان حضرت امیر المومنین کو میں اس سفر میں شریک و معاون قرار دے دیا۔ یا کم از کم ہر مقام قابل
توسیع آنحضرت کے ساتھ۔ ان کے غیر یہاں کا ذکر یہ قائم کر دیا۔ چنانچہ کچھ دینی سے دیگر بعض سائل عقائد کی طرح اس

۱۰ کتاب مذکور کے پیش پر آنحضرت سے ایک طویل المذیل روایت مروی ہے جس میں ساتویں سائون کے فرشتوں کا آنحضرت کی خدمت میں شوق زیادہ سے جلی تھا کرنا اور آپس میں زمین پر بیچ کر ان کی طرف سے آنجناب کی خدمت میں ان کے سلام شوق پہنچانے کی استدعا کرنا مذکور ہے وقالوا اذا رجعت الی الایمان فاقوا علیہا منی والسلام اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ ان جناب شہب معراج بطور حقیقت عدا زین میں موجود تھے۔

۱۱ محدث جزائری نے اپنی کتاب ابن ریحانیہ ص ۲۴ پر آنحضرت سے کیفیت معراج کے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت نے آسمانوں میں دیکھا کہ حضرت امیر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں اور فرشتے ان کی اقامت دہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آنحضرت نے ارکوع و ایضوی میں عرض کیا۔ ہذا علی بن ابی طالب علیہ السلام تو کہتے فی الایمان و ما هو قد سبق الی السواء۔ یہ علی بن ابی طالب ہیں؟ جس کو میں زمین پر بچھو کر کر اڑاؤں۔ کیا وہ مجھ سے بھی پیٹھے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ ارشاد قدرت ہو رہا۔ ہذا شخص مثل علی بن ابی طالب خلقہ فی جمیع السلوات حق تنظر الیہ الملائکۃ فتطمئن الیہ نفوسہم من خدۃ حبیبہم لعلی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ایک شخص فرشتہ موجود صورت میں علی بن ابی طالب کے مانند ہے۔ جسے میں نے تمام آسمانوں میں پیدا کیا ہے۔ تاکہ فرشتوں کو حضرت علی سے بوشہ برکت ہے اس کی طرف دیکھ کر ان کے نفوس کی تسکین ہو سکے۔ اس روایت شریفہ سے بھی واضح ہے کہ شہب معراج جناب امیر علیہ السلام اپنے محمد مصطفیٰ کے ساتھ زمین پر تشریف فرما تھے

۱۲ ابی ایوب یہ بہت معتبر راوی ہیں عباس روایت کر رہا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام گفت کہ یا علی! چون مرا آسمان پہنچم برونہ و از آفتاب بدردہ المستی و از من بیا بجا بیائے نور پروردگار و میں اگر اسی داشت۔ اینا طاعت خود و میان آفتاب گفت یا محمد! کفتم لبیک امر پروردگار من و حلیک بندہ تو ام و در خدمت تو اینتا دہم توئی با بکنت و بلندتر پس فرمود کہ جا کہ علی! امام پیشوا سے دوستان من است و نوریت ہمارے ہر کہ اطاعت من کن و اوست کہ لازم متقیان کہ دانیدہ ام پروردگار اطاعت کن و اطاعت کردہ است و ہر کہ اورا فرمانی کن و مرا فرمانی کردہ است پس نور ابشارت دو این چون حضرت جبرئیل آمد علی! ابشارت داد کہ خیر حق تعالیٰ در حق او فرمودہ بود امیر امیر المؤمنین گفت کہ رسول اللہ آیا قدر من بر تیرہ رسیدہ است کہ در پیش من مگانے مریا دکنند۔ حضرت فرمود کہ یا علی! شکر کن پروردگار خود را پس آنحضرت مجھہ افتاد و برائے شکر نعمت پروردگار خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سر پروردگار علی! کہ حق تعالیٰ تو مسلمات کردہ ہا لکن خود و در حق سلطانیدہ گفت کہ اس عبارت کا مطلب واضح و عیاں ہے۔ قارئین کرام خود فرمائیں کہ شہب معراج سدرۃ المنتہی سے آگے بوقت مناجات ربہ جلیل نے رسالت نبی سے حضرت امیر کے چند فضائل مخصوص بیان فرمائے اور عیب آنحضرت زمین پر آپس تشریف لائے اور آنجناب کو اس امر کی اطلاع دی۔ تو آنجناب صرف من نعمت پروردگار کے شکر میں مجاہد شکر بجا لائے ہیں کہ اس بزم لامبت میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ اگر وہذا خود و ان تشریف فرما ہوتے تو پھر اس سلام و بیغام اور جناب امیر کے بعد شکر بجا لائے کہ کیا معنی میں ہے۔

عالم بالا میں جناب امیر علیہ السلام کی تمثال مبارک کا موجود ہونا کتب تفسیر و حدیث میں اس قسم کی کمزورت
روایات معتبرہ موجود ہیں جن سے واضح ہوتا
ہے کہ آئمہ نے شب معراج نامہ ہادیہ متعدد مقامات پر جناب امیر علیہ السلام کی تمثال مبارک کو دیکھا خود آپ کے حبیب موعود
کو دیکھنا کسی معتبر حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ تمثال کا وجود بھی رس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اگر کتاب بنی نفیس دلائل قرینہ اور
مستندہ اس مسئلہ کی بہتر روایات فریق میں دست کی جاتی ہیں۔

۱) حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا: شب معراج چوں کہ اس میں پیغمبر مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم اور انہما مشاہدہ کردم پس گفت اے حبیب محمد مرئیل میں چہ صورت است؟ جبرئیل گفت یا محمد
خواہش کرو مگر از مشاہدہ جنبل علیؑ بیرون نہ گردید۔ گفتند پھر دیکھا فرمایا: آدم و ہود و نوح و یونس و عیسیٰ و
نور شید جہان علی بن ابی طالب علیہ السلام انجب میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو وہاں جناب امیر علیہ السلام کی صورت اقدس
دیکھی۔ میں نے جبرئیل سے کہا اے میرے حبیب جبرئیل! یہ کیسی صورت ہے؟ جبرئیل نے عرض کیا کہ فرشتہ نے چاہا کہ حضرت علیؑ
کے جمال و کمال کے مشاہدہ سے بیرون نہ ہوں۔ لہذا یہ نگاہیں عباد میں استعدا کا۔ پھر دیکھا کہ آدم بنی آدم تو بر سر و شام حضرت
امیر المومنین کے چہرہ انور کی نایب سے مشرق ہوتے ہیں گریہ اس حدیث سے معلوم ہیں۔ خدا نے ان کی استعداد کو
شرف و برتری بخشا اور اپنے خاص نور اقدس سے ان جناب کو ایک صورت بخشی۔ جس کو نایب سے فرشتے شب و روز
مشرف ہوتے ہیں۔ (الحیات النکوبہ ج ۲ حصہ ۱ صفحہ ۱۷۱)

۲) بہند معتبر از حدیث امام حسینؑ روایت کردہ است کہ فرمود کہ از جہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شنیدم کہ گفت
و شب معراج منکے را دیدم کہ در دستش تمثیل از نور بود و بآن بازی می کرد۔ چنانچہ حضرت امیر المومنینؑ بذوالفقار
بازی می کرد۔ در جنگ و ملائکہ ہم گاہ ہفتاق نقائے امیر المومنینؑ علیہ السلام می مفعند بعدے آن ملک نظری کرد۔ گفت
پھر دیکھا کہ اس پر سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب است حق تعالیٰ خدا کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک نور ہے کہ
در میان عرش ملا جلاوت می کند و ثواب حسنات و تقویٰ اس او برائے علی بن ابی طالب است تا در تریامت یابین حضرت امام حسینؑ
بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی دار جناب رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے شب معراج ایک ایسے فرشتے
کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نورانی نوار تھی اور وہ اس کے ساتھ اسی حرکت کھیل رہا تھا۔ جس طرح حضرت امیر جنگ میں
ذوالفقار کے ساتھ کھیل کر تسبیح کرتے تھے۔ جب جی فرشتے حضرت امیرؑ کی زیارت کے مشتاق ہوئے تو اس فرشتے کے چہرہ پر
نور کر پڑا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رب! یہ میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے۔ خدا نے تعالیٰ نے آواز دی کہ یہ ایک فرشتہ
ہے جسے میں نے حضرت علیؑ کی شکل و صورت پر خلق کیا ہے۔ جو عرش میں میری عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح
و تقدیس کا ثواب حضرت امیرؑ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور یہ سب تریامت تک جاری رہے گا (الحیات النکوبہ

کہ ان حضرت جناب امیر کی مثال و تشبیہ دیکھتے رہے۔

اولاً۔ تو اس قسم کے خیالات ناسخ کا اظہار اور حقیقت آثر اظہار کے ساتھ تسخیر و استہزا و ہجو کے مستند ارشادات کی مدد سے بدعتی میں اسے ثابت ہے بن بریں یہ طریقہ دیکھ کر سراسر باغیہ کفر یا کم از کم سبب ایسا یا کاشف از عدم ایمان ہے۔
اعاذنا اللہ ورجع اهل الايمان من مثل هذا لحدیث یان۔

ثانیاً۔ ان حضرات کو معلوم ہوتا ہے کہ ذی روح کے قصور جن علمائے کرام کے نزدیک حرام ہے۔ ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح خالق کائنات کے ساتھ خلق کر کے میں مشابہت لازم آتی ہے بلکہ مخلوق کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خالق خود اپنی کسب ذی روح مخلوق کا تشبیہ بنا ڈالے تو اس میں ہرگز کوئی عقلی یا شرعی ایراد وارد نہیں ہو سکتا۔
لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون۔

پھر جب ایسا ہوتا ہے تو عقلاً ممکن ہے اور مجزیں و تالیفات (جیسا کہ ان کے اخبار و معتبرہ سے واضح ہوتا ہے) اس کے واضح ہونے کی خبر دی ہے کہ ہر ایک متدین اور فہم انسان کو اس کے تسلیم کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟

متعلقہ مسئلہ اتفاق علماء کا طین کی روشنی میں | اب ہم ذیل میں سبب دستور بعض علماء اعظم کے تحقیقات عالیہ پیش کرتے ہیں تاکہ من گھڑی الوجدان پر مستند منقح اور حقیقتاً

واضح ہو جائے کہ جناب امیر علیہ السلام کے مجسمہ حضور صلی علیہ وسلم پر تشریف نہ مل جانے پر تمام علمائے شیعہ کا اتفاق ہے اور کہ واقعہ صریح جناب رسول خدا کے خصائص میں سے ہے جس میں اور کوئی شخص کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ غرض نہ یہ کہ وہ علماء اعلام جن سے ہم اس سلسلہ میں تائید حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمانیہ بعض کے تائید مبنوی و سکولر ہے اور بعض کا منقولی یعنی بعض کے کلام سے اس طرح تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے واقعہ صریح کو باتمام اپنی اپنی کتب تفسیر و احادیث میں صریح کیا ہے مگر اس میں حضرت امیر علیہ السلام کے صریح پر تشریف نہ مل جانے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس قاعدہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بعض نے بالتقریب اس سے سروا پتہ کا ذکر کر کے اس کی تردید کر دی ہے۔ قسم اول میں بھی بہت سے علمائے اعلام آجائے ہیں۔ جیسے حضرت فیض مہدیؒ، حضرت شیخ طوسیؒ، حضرت شیخ طبرسیؒ، حضرت تہ مرتضیٰ علم الہیؒ، و شاہ اسماعیلؒ، و مزاراۃ علیہم اجمعین اور دوسری قسم کے اعلام کی فہرست بھی خاص طویل ہے۔ ہم یہاں صرف بعض حضرات کے اسمائے گرامی ہی ان کے کلام حقیقتہً ترجمان کے پیش کرتے ہیں۔

۱۔ علامہ شیخ ابوالفتح کراچیؒ اپنی کتب کنز العمال ج ۲ ص ۲۵۵ پر لکھتے ہیں۔ لان اعیان المؤمنین علیہ السلام کان فی ذلک الوقت بمکہ فی الاذن ولم یقع قط ولا ادعی لم احد انہ صعد الی السماء۔ یعنی جہاں امیر المؤمنینؑ اس (صریح) کے وقت کمر میں تشریف فرما تھے۔ نہ خود آجائے یا نے اور نہ ہی کسی اور شخص نے ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے۔
کردہ آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ اس عالم خیر کے کلام حقیقت ترجمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان یکسو

الفاظی تھا۔ یہ اختلافت ہمسکے خاص حالات کی پیداوار ہے۔ پھر ص ۲۵ پر یہ لکھا ہے: وقد جاء في الحديث ان رسول الله ﷺ رآه في السماء جاعداً به ملكاً على صورة اصيل المؤمنين صلات الله عليه وسلّمه وهذا اخبر قد اتفق اصحاب الحديث على نقله يعني حديث شريف میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے شب معراج ایک فرشتے کو حضرت امیر المؤمنینؑ کی صورت میں دیکھا۔ اس روایت کے نقل کرنے پر تمام ارباب حدیث متفق ہیں۔

۲۰ جناب ابن ابی جہود احادیث اپنی کتاب الجمل میں طبع ایران پر حضرت امیر المؤمنینؑ کے کلمات صوری یعنی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ما امارت قد اراد انی العلویات معلوم عما ذکرناه فامد عليه السلام صاحب المعراج المعنوی کہا کان رسول الله ﷺ رآه صاحب المعراج المعنوی وللهذا قال رسول الله ﷺ الله عليه وآله ما بلغت مثيلاً لينة المعراج ولا دأيت له الا بلغت على بن ابی طالب ورأاه وهو في الارض لان الله فتح قلبه وبصره الابواب خزائى سمواته وارضه الا يعني جناب امير عليه السلام کو حکومت ملوے کی طرف بلندہ ہونا جیسے مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کیونکہ آپ جناب صاحب معراج معنوی ہیں۔ جیسا کہ آنحضرتؐ صاحب معراج صوری تھے۔ اسی لیے آنحضرتؐ سے فرمایا ہے کہ شب معراج مجھے جو کچھ احکام وغیرہ پہنچائے گئے اور میں نے جو کچھ دیاں دیکھا وہی کچھ حضرت علیؑ علیہ السلام نے ہی دیکھا۔ حالانکہ دو اس وقت زمین پر موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے آپ جنابؐ کے قلب و بصر کے واسطے اپنے زمین و آسمان کے حشرینوں کے دروازے کھول دیئے تھے۔ نیز جناب صوفی نے اسی صفحہ پر مذکورہ بالا عبارت سے قبل عالم بالا میں ایک فرشتے کے بشکل امیر المؤمنینؑ موجود ہونے والی روایت درج کی ہے۔ فرات

(۳) عالم ربانی مولانا غلامحسین فیض کاشانی نے اپنی کتاب علم الیقین فی اصول الدین کے ص ۱۰ پر اقوال کافی کے حوالہ سے ایک طویل الذیل روایت حضرت امام جعفر صادقؑ کے نقل فرمائی ہے جس میں مذکور ہے کہ جب آنحضرتؐ آسمان اقل پہنچے تو اجتمعت الملائكة فسلمت على النبي ﷺ و قالت يا محمد كيف انزلك. اذا نزلت فامرنا السلام قال النبي ﷺ انتن مؤمنة قالوا كيف لا نعرفه وقد اخذ عيشنا قلبه وحيثما قد منا. یعنی ملائکہ نے جمع ہو کر گروہ درگاہ آنحضرتؐ پر سلام کیا اور عرض کیا یا محمدؐ! آپ کے بھائی (حضرت علیؑ) کیسے تھے؟ جب آپ واپس تشریف لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سلام پہنچا دیں۔ حضرت رسولؐ نے فرمایا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی سلام ہم کیونکر انہیں پہنچائیں۔ حالانکہ ہم سے آپ (کی نبوت) اور ان (کی ولایت) کا جملہ و بیان یا گیا ہے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جب میں در سرے آسمان پر پہنچا تو آسمان دوئم کے فرشتوں نے مجھے ہر کچھ پر سلام کیا رسول اللہ عن اخی فقلت هو فی الامم انتم مؤمنة قالوا كيف الامم لمیرے بھائی کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے کہلا دیا زمین میں ہیں۔ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا جیسا کہ ہم ان کو نہ پہچانیں۔ الخ اسی کتاب کے ص ۱۱ پر

مصدقہ مرامین میں آنجناب کی مثال کے حاضر ہونے والی روایت درج کی ہے اور آخر میں ص ۱۱۱ سطر اول پر اس سے فقیر
 یہ اخذ کیا ہے وہذا الحدیث کما تری یدل علی ان الاموال کان موتین موافقا لہا ذکرہ بعض العامة
 وان مثال مولانا امیر المؤمنین کان معہ فی جمیع الوقائع۔ یعنی اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت
 ودرجہ معراج پر تشریف لے گئے اور یہ کہ ان تمام واقعات میں حضرت امیر کی مثال مبارک آپ کے برابر تھی۔

(۱۴) سکار ملار علیہ الرحمہ کی حیاۃ القلوب جلد دوم اور بحار الانوار جلد ششم سے متعدد احادیث مطورہ بالا میں
 نقل کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے چونکہ متعدد روایات معتبرہ ایسی درج کی ہیں۔ جن سے حضرت امیر کے معراج پر تشریف لے
 جانے کے کلمہ کلا تردید ہوتی ہے اور پھر اس بزرگوار نے ان روایات کی تردید کی ہے اور ان کے خلاف کوئی معتبر روایت
 نقل کی ہے۔ اس سے رد و تردید کی طرح واضح و آشکار ہے کہ ان کا نظریہ صحیح ہے جو ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے
 کما لا یفتی۔ اس سے بھی واضح ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے معراج لا حد پر معراج کو آخرت کے خاص خاصہ قرار دیا ہے۔
 (۱۵) محدث جلیل علامہ سید نعمت اللہ حجازی نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ ص ۱۱۱ پر وہ حدیث شریف درج کرنے کے
 بعد جسے ہم سند مطورہ بالا میں ص ۱۱۱ پر درج کیا ہے۔ تقریر فرماتے ہیں۔ "اقول هذا الحدیث یدل علی ان علیاً کعبہ الی
 ملکوت السماء وصر جالس فی بیتہ" یعنی یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت علی کو گھر
 بیٹھے ہوئے (حضرت) معراج ملے تھے۔

(۱۶) سیدنا علیؑ
 یہ حسین ابن سرکار غفر لہ انساب کھنویٰ اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ حصہ ثانیہ ص ۱۹۲ طبع لکھنؤ
 و قنطرانہ میں۔ ہیں است حل روایت کو درمیانہ حرم مشہور است و دلالت پر معراج حضرت امیر علیہ السلام و درجہ
 حضرت و آسمان قبل وصول جناب رسالت آپؐ بآں و ہر دو دستے از پردہ غیب کہ دست آن حضرت بود از کھن غیب
 حجب و ماسکلی ذلک مما یدل علی الغلو والتشبیہ پس بدعا معراج است از طریق اقتصاد و تنزیہ الیٰ یعنی یہ کیفیت
 ہے ان تمام روایات کی جو مرام اناس میں مشہور ہیں۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام بھی
 معراج پر تشریف لے گئے تھے اور پردہ غیب سے آپؐ کا دست مبارک نکلا تھا۔ اس قسم کی سب روایات جو غلو یا تشبیہ پر دلالت
 کرتی ہیں۔ درمیانہ ردی اور تنزیہ باری تعالیٰ کے طریقہ سے خارج ہیں۔ (لہذا ناقابل قبول ہیں) ص ۱۹۲ پر مثال مبارک
 والی بعض روایات درج کی ہیں۔ فرا جمع

(۱۷) عالم مجاہد جناب السید محمد مہدی القزوینی اپنی کتاب ہدی النسیفین ج ۱ ص ۲۹ طبع نجف اشرف پر سید غم رشی شنی
 کے اس نظریہ کی کہ حضرت علی معراج پر پہنچے اس کے برابر تھے۔ تردید کرتے ہوئے اس پر تمام فرقہ شیعہ کے ائمہ کا دعویٰ
 فرماتے ہیں۔ ان کی اصل عبادت یہ ہے۔ بہتم گفتن اس مرد بائیکہ در ہر مقامی کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ
 حدیث عروج رسید علی علیہ السلام در آن مقام بود۔ قبل ازاں سرور و ودھیت بے شبہ و مخالفت است با جمیع علیر

میان شیعہ اثنا عشریہ چونکہ ہر متفقہ پر ایک حضرت خاتم مروج فرمود و حضرت امیر مروج دفرمود و سب سے آسمان ہوا و اخبار
صبر اول بیت علیہم السلام و لیکن برائے مطلب از انہا خبر است در ششم ہمار نقل شدہ از عیون و سندش صحیح است از حضرت
صادق علیہ السلام یعنی اس مرد (سید کاظم رشتی) کا یہ کہنا کہ شب معراج جہاں بھی حضرت رسول خدا تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ
سے پہلے حضرت امیر مروج تھے۔ جو شیعہ یہ دعوے بجا مروج اور فرقہ شیعہ امامیہ کے اجماعی نظریہ کے خلاف ہے کیونکہ ان
کا اتفاق ہے کہ معراج صرف خاتم الانبیاء کو ہوا ہے نہ خاتم الامیاء کہ اور اس دعویٰ پر اول بیت علیہم السلام کی اخبار
صبر دلیل میں۔ مسجد اقصیٰ کے ایک وہ صحیح سند روایت ہے جو ششم ہمار ۱۹۹ میں بکوالہ میں وہ الاخبار حضرت صادق
علیہ السلام سے روایت ہے (بعد ازاں وہی روایت ہے کہ جس کا ہم بقدر ضرورت ایک شہد ابھی لکھ کر مروج تمام فیض کی
علم ایضاً سے نقل کر چکے ہیں۔ فراہج) اس عالم میں کہ فرشتے سے واضح و آشکار ہے کہ تمام شیعہ کا اس عقیدہ پر اتفاق ہے۔
ان الہی فرقہ شیعہ ہر کہ "مغضہ" میں وہ مخالف ہیں۔ (ولا کلا لا یعباً باختلافہم لانہم لیسوا من الشیعۃ کما لا
یخلف علی احد من الہدیۃ) فمن شارب غلیظ من دمن شارب غلیظ کفی۔

۱۹ جناب علامہ سید علی الحائری اپنی تفسیر بنی تغیر لوامیح التشریعی ج ۱ ص ۲ پر چند نظریات فاسدہ بھیجے حضرت علی ہذا
معراج پر تشریف لے جانا، پچھلے غیب سے اس کا منہ ہونا، آنحضرتؐ کے راستے میں شیر کا سدا ہونا اور آنحضرتؐ کا
اسے اپنی انگشتری عطا کرنا اور پس پر وہ حضرت علیؑ کا موجود ہونا وغیرہ وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔
"چند اعتقادات و اشتقاق کفر و باطل است حضرت اکثر اہلار از چہ حکایات مومنین تبرا جبہ اندہ اصل است
کہ اس پر حضرت فرقہ خالی و مغضہ است و لیکن جہاں شرار و مجلس بیان می کنند۔ خاندن و دشمنین و بدایں اعتقاد
و اشتقاق کفر است چہ اس پر وہ واقعات و اصل ہے اصل اندہ یعنی اس قسم کا اعتقاد رکھنا کفر و باطل ہے۔ آئمہ اہل بیت
علیہم السلام نے ایسی موضوع و مکتوب حکایات سے اپنی جہاں ظاہر فرمائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کی حکایات تمام تر
فرقہ خالی و مغضہ کی اقرا پنازیں کا نتیجہ ہیں۔ جن میں بعض جہاں شرار و مجلس میں پچھلے واقعہ ہیں۔ ایسے واقعات کا پڑھنا اور
سننا کفر ہے کیونکہ دراصل یہ تمام واقعات بالکل بے اصل ہیں۔ نیز اس جگہ کے صحت پر فرماتے ہیں۔ "امجد اول بیت عصمت
و طہارت علیہم السلام حاصل است و اتفاق ملاقات شیعہ قائم است برائیکہ ہرچہ امامت را در بیچ وقتیکہ بعد از انبیاء
را پہچ پیچہ آخر الزمان مسلم معراج حاصل نہ شد۔ الخ یعنی اس امر پر اہل بیت عصمت و طہارت کا اجماع اور تمام علماء شیعہ
کا اتفاق ہے کہ اکثر اہلار میں سے کسی بھی امام کو کسی وقت جگہ سمائے ختم مرتبت کے کسی دوسرے نبی کو بھی آنحضرتؐ کی طو
کبھی معراج حاصل نہیں ہوئی۔" چند سطروں کے بعد پھر لکھتے ہیں۔ "زیرا کہ احمدہ معراج رضی جناب امیر المومنینؑ ما ذکرہ دفرمودہ
است و قرآن و حدیث ایما کردہ نہ شدہ است۔" یعنی جناب امیر المومنینؑ کے معراج پر تشریف لے جانے کا کسی (عالم دین)
نے تذکرہ نہیں کیا اور قرآن و حدیث میں اس کی طرف کوئی اشارہ کب نہیں ملتا۔ تا بہ تصریح چہ رسد۔ اس کے بعد خود انی خال

والی بعض روایات درج کرنے کے بعد اسی جلد کے حصہ ۲ پر آخر میں بطور تہنیت کلام تحریر فرماتے ہیں: اقول: نیست حقیقت واقعہ
 مصیبت کہ رسول اقلین مسلم شبہ نہ کمل را بر آسمان معارضہ فرمودند علی بن ابی طالب در آن شب معراج تا مراجعت جناب نبوی
 مسلم حجت برودتے زمین بود چ ممکن نیست کہ زمین یک لہجہ جہۃ باقی ماندند و باہش عرق مہلاک گدود یعنی صبح شہرت
 حال یہ ہے کہ آنحضرت نے شب معراج امیر کی شبیہ مبارک دیکھی تھی وہ خود حضرت علیؑ تو آنحضرت کی مراجعت تک زمین پر
 جفتہ خدا تھے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ زمین جہت خدا نہ بغیر ایک لہجہ ہاں رہ سکے۔ اگر ایسا ہو تو زمین اپنے اہل سمیت
 عرق ہوجائے۔

(۹) اردو کے مشہور مفسر قرآن جناب مولانا محمد علی اپنی تفسیر صمد الہیاء ۲ ص ۱۲۵ میں پر سن دہی پر لکھتے ہیں۔
 ”اور یہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ بھی معراج میں شریک تھے اور اترتے پر صبح سے باہر نکلے اور کھڑے ہو گئے۔
 اور شہر کے منہ میں رسول خداؐ نے اپنی انگشتی دی اور زمین پر آئے تو وہ انگشتی علیؑ کے پاس دیکھی اور یہ سب فیہ مشہور ہے کہ
 اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ جو کچھ رسول خداؐ نے آسمان پر دیکھا وہ حضرت علیؑ نے زمین پر دیکھا کہ جناب ماہی سے اٹھ
 گیا تھا۔ چنانچہ امامی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے رسول خداؐ سے سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ خدا نے پانچ چیزیں
 مجھ کو دی ہیں اور پانچ چیزیں علیؑ کو بخشی ہیں۔ الخ“

(۱۰) جناب آغا شیخ عباس علی خراسانی اپنی کتاب خیار العین فی التوصل باقتضی کے حصہ ۱ ص ۱۱۱ میں لکھتے ہیں: معراج واقعہ معراج
 کلمے کے بعد غرض بحث ان الفاظ میں وہی کہتے ہیں: ”نزلت کو یہ کہ معلوم شد از احادیث معراج و تفصیل قبل کہ سچ غلط ہے یا ہر
 بساط قرب قاب توہین فیروز از اخلاص کائنات و خلاصہ سرمد و دلت و باعث زندگی ہر فی جیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ الخ
 ”یعنی معراج کی احادیث نیز سابقہ تفصیل سے یہ ثابت ہو گئی کہ آنحضرتؐ کے سوا اور کسی بھی عرق نے قاب توہین
 کے مقام پر قدم نہیں دیکھا۔“

(۱۱) جناب مولانا شیخ محمد باقر الحسینی مدظلہ العالی نے پندرہ سال شمس ۱۲۸۱ (۱۸۶۴ء) میں تحریر فرماتے ہیں: ”نبوت خدا تعالیٰ کا
 ساتواں کمال حضور سید عالمؐ کی معراج جہانی ہے۔ جس کا پایہ اتنا بلند ہے کہ آنحضرتؐ کے سوا اور کسی مخلوق کی روحانی
 نہیں پہنچ سکتی اور نہ آئندہ ہوگی۔ معراج سے اس کے لازم و خصائص کے صرف جناب ختمی مرحمت کو خدا نے عطا فرمایا تھی۔ یہ ترتیب
 حضورؐ درگاہ الہی سے آج جناب کے سوا کسی کو حاصل ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ رسول اللہؐ کو جس حق کی اور جس مدد کے لئے
 جہانی نبوت تھی۔ اس کا آنحضرتؐ سے حضورؐ ہوا، اسلام میں بدریہ ہے جس کا شکر بسم اللہ سے خارج ہے۔ حضرت امیرؑ
 معراج کے لیے ایسی معراج کا مستحق ہوا ہے جو دنیا سے بلند کائنات ختم نبوت سے ہیں حضرت کا اعتقاد ہے معنی ہے۔“
 (۱۲) تاملی ختم مولانا محمد آصف عینی مراد الحق ص ۱۵۲ پر آنحضرتؐ کے خصائص لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:
 ”معراجہ بتلک الخصوصیات“ یعنی محمدؐ آپ کے خاصائص کے ایک معراج بھی ہے۔“

ان مقامات و مقامات کے پیش نظر یہ حقیقت بالکل مدغم و شہ کی طرح واضح و آشکار ہو گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین کے معراج پر کثرت نے جانے والا نکرہ بالکل طبعی اور سب سے دین چھوٹا ایک انسان سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور چنانچہ یہ واقعہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ ان اتفاق شہید خیر البرہ کے بھی خلاف ہے۔ ان الہیہ معجزات و قدرت غایہ و معجزہ میں سے ہے۔ اعاذنا اللہ و جمیع المومنین عن مشرورہم۔

متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں ادب و علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام و طرح پر بنایا ہے کہ اس کی ہر ہر چیز عقل و اسباب کی اپنی و بظہور میں ملتی ہوئی ہے۔ ان کے ادب و علم کے بعض اوقات یہ سلسلہ عقل و اسباب تمام امور و مادی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کی بعض کڑیاں غیر مادی ہوتی ہیں۔ ایسی قانون کے تحت خدا نے حکم کیا کہ اس عالم کو بقا اور بقا کے لئے نظام ایسی کے دوام کو اپنی حقیقت (نہی و نام نہ) کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے جو کہ حقیقت غائی نکلتا ہے۔ اگر ایک لمحہ کسی نے بھی حقیقت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو تمام نظام و مادی ہر ہر کونہ جاسے اور دنیا و مافیہا ہلاک و برباد ہو جائے ماحول کالی میں ایک مکمل باب اس عنوان کا ہے۔ "الارض لا تخلو الا بحجة الله" یعنی کہیں زمین حقیقت خدا سے خالی نہیں رہتی اور اس باب میں اس مضمون کی متعدد ہدایات موجود ہیں کہ لولا الامام لمساخت الارض بالعلماء، اگر حقیقت خدا موجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل میت پانی میں محسوس جائے (از اس الفاظ کا اختصار درج ہے)

چنانچہ شب معراج جناب امیر المومنین کا زمین پر موجود رہنا ضروری ہے۔ تاکہ زمین حقیقت خدا سے خالی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت حقیقت خدا یا رسول خدا تھے یا حضرت علی مرتضیٰؑ کیونکہ حسینؑ شریعت کی تو مہنوز ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے کہ حران بالا اتفاق قبل از ہجرت واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ "ہذا بعد اتفاق است کہ معراج پیش از ہجرت واقع شدہ" (حیات القلوب ج ۲ ص ۱۸۷) اور شہزادگان کو ان کی ولادت چند سال بعد از ہجرت ہوئی ہے۔ لہذا ضروری تھا کہ جب ایک حقیقت خدا کو زمین سے باہر کشیں گے جائے تو دوسری حقیقت حشر و عیلا ارضی میں موجود ہو نیز جب سابقہ حقیقت میں یہ حقیقت واضح کی جائے کہ معراج جناب رسول خدا کے خدائے حق میں سے ہے۔ تو عقل مستحکم ہے کہ خدائے حق مافیہا جل فیہ ولا یجحد لہ عیوہ۔ یعنی کسی چیز کا خاتمہ و دو ہوتا ہے جو اس چیز کے علاوہ کسی کا خاتمہ ہے کسی اور میں نہ پایا جاسکے۔

چنانچہ یہ عقلاً لازم ہے کہ آنحضرتؐ کے علاوہ کسی اور ذات کی معراج کا عندیہ قائم نہ کیا جاسکے ورنہ یہ آنحضرتؐ کا خاتمہ نہیں رہے گا۔ و ہذا خلاف ؟

شب معراج عید و مبعود میں جو گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر کے لہجہ میں تھی فریقین کے بعض احادیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ

شب معراج حیدر معبود کے درمیان جو خاص گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر المومنینؑ کے لب و لہجہ میں تھی۔ چنانچہ کیا دعا فرمائی؟
 ۱۔ **اللهم صل علی محمد و آل محمد** یہ دعا ہے کہ ان حضرت سے دریافت کیا گیا۔ ہاں یہ دعا تھا **صل علیک و علیک**
صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے کس فقیر میں آپ سے خطاب فرمایا؟ قال بلفظ علی بن ابی طالب فرمایا
 حضرت علی بن ابی طالب کے لہجہ میں۔ اور اس کی وجہ اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اطلعت
 علی سائر اولیائیک فلم اجد الا علی بن ابی طالب فقال **صل علیک** اے حبیب من علی بن ابی طالب **صل علیک** بلسانہم کیا اے حبیب من قلبک۔ اے
 حبیب میں نے تیرے دل کی گہرائیوں پر نظر کیا۔ اور جب حضرت علی سے پڑھا کسی اور کو تیرا محبوب نہ پایا۔ تو میں نے ان کے
 لہجہ میں تجھ سے خطاب کیا تاکہ تیرا دل مطمئن ہو سکے۔ **وکان فی علمہ الخیر من صلاتہ من کشف الغشہ۔ وکان فی التفسیر**
المصابی حشہ

بعض شکوک و اہام کا ازالہ | حسب سابق اس مبحث کے آخر میں بھی دوسرے فرق کے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ
 کیا جاتا ہے تاکہ اس موضوع کا کوئی عہدہ پوشہ نہ بچ سکے۔ درود چاہئے۔ اور پوری طرح
 حق و حقیقت واضح و آشکار ہو جائے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | بعض روایات میں وہ ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہے کہ شب معراج حبیب و
 محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے حضرت امیر علیؑ کے لہجہ میں ہوئی۔ اس نے
 ثابت ہوتا ہے کہ خود ان جناب میں وہاں ضرور تشریف فرما ہوں گے کیونکہ کلام کے سلا منہ کی ضرورت ہے۔ اور منہ کے سلا
 سر اور منہ کے سلا و حرز علیؑ و علیؑ اس۔ اور جو کلمہ خدا تو جسم رکھتا نہیں لہذا جناب امیر علیؑ سلام کا وہاں اور نہ تھا پس گواہ
 بعض شہادت ہے جسے حقیقت کے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اور ان حقیقت یہ خیال باطل و زعم فاسد خدا کے مشکلم ہونے
 کے صحیح مفہوم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ معمولی عقل و خود اور ان دینی بصیرت رکھنے والے آزاد میں جانتے ہیں۔
 کہ خدا کے مشکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے حراف اور آزار میں سے کلام ختم ہے، پیدا کر دیتا ہے اور اسے یہ
 بھی اختیار ہے کہ اس کلام میں جو لہجہ چاہے خلق فرما سکے۔ اے حل کل شیء قدیر

۱۰۰۰ ہجری ہجری بات بھی کتاب بیان نہیں کہ لب و لہجہ کی نقل و حکایت سے کہ کسی طرح قلم نہیں لکھا ہے کہ وہ اصل شخص
 بھی وہاں موجود ہو۔ کسی کے لہجہ کی نقل کیا تو دوسرے۔ اور اس شخص کا وہاں بھی چہرہ نہ دیکھا۔ ان کے درمیان کوئی باہمی ربط
 ہی نہیں۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | انس بن مالکؓ والی روایت ہے **الشیخانی** قال **اصحنا ابو الفتح**
ہلال بن علی بن جعفر الخفاری قال **ابن اجماعی** قال **حدثنا ابو**
عثمان **حدثنا عبد اللہ بن عصب** **الانباری** قال **حدثنا خلف بن درست** قال **حدثنا ابو القاسم بن ہارون**

وغیرہ کتب اصولیہ کا مطالعہ ہو رہا تھا میری اس مدایت کو قابلِ استناد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

دوچشم۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت امیر اس وقت میں پر تشریف فرما تھے۔ مگر خدا نے اپنی قدرت بکاہ سے آنحضرتؐ کو یہ حس کر لیا کہ گویا ان کو باطل اپنے پہلو میں کھڑا پا رہے ہیں چنانچہ محدث جلیل حضرت شیخ محمد علی بن ابی نصر الحارثی نے اپنے کتاب الحواہر السیدۃ الامادیۃ القدسیۃ ص ۲۷۱ میں حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: "اقول یعنی نہ راء فی الارض فان الله کشف الغطاء بینہما حتی تھاوتا کما ورد فی غیرہ من الاحادیث الا یہی میں کہتا ہوں کہ آنحضرتؐ نے جناب امیر علیہ السلام کو زمیں پر دیکھا یا میں فوراً کہ خدا نے درمیان سے پردے اٹھا دیئے۔ یہاں تک دونوں حضرات نے باہم گفتگو بھی فرمائی۔ جیسا کہ دوسری روایات میں وارد ہے۔

دوچشم ششم۔ اگر ان تمام امور سے بھی چشم پوشی کر لی جائے تو بھی اس مدایت پر اس عقیدہ کی دیوار استوار نہیں کی جاسکتی کہ یہ کلمہ دلائل کے اعتبار سے جمل ہے۔ اور افادہ مطلب میں بھی مرید نہیں ہے کہ نہ اس میں یہ احتمال ہر بار جاری رہتا ہے کہ میں ممکن ہے اس وقت جناب امیر کی مثال وہاں حاضر کی گئی ہو جہے ان حضرتؐ نے ہادی النہر میں خود حضرت علیؑ کے ہاتھ لکھا ہے جیسا کہ اسری روایات بعد از انفس اس امر پر دلائل کرتی ہیں کہ ایک شہر اور نقل کیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ کئی بار آنحضرتؐ نے اس شہر کو میں حقیقت فرمایا ہے۔ چنانچہ کتاب المحلی ص ۲۱ پر ایک قول حدیث کے ضمن میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ نے مدنا و مدری بیان کرتے ہوئے فرمایا: لعن الله منہجہ فی السجاد والواجبۃ رأیت شخصاً جالساً علی کرسی قائمۃ فاذا هو علی منہجہ طالب فقلت یا اخی جبرئیل هذا اخی علی بن ابی طالب قلا سبقتنی الی هذا المكان فقال جبرئیل هذا ملک علی صرۃ علی بن ابی طالب الخ۔ جب میں نے آسمان پر پہنچا تو میں نے ایک شخص کو کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا: کیا تو علی بن ابی طالب تھے۔ میں نے کہا جانی جبرئیل! کیا علی مجھ سے پہلے اس جگہ پہنچ گئے ہیں؟ جبرئیل نے عرض کیا: تو ایک فرشتہ ہے جہے خدا نے حضرت علیؑ کی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الامری علی ملازمہ جیسی جگہ پر ایک ایسی ہی حدیث کے ضمن میں ان حضرتؐ بیان کرتے ہیں: فلما صعدت تحت العرش، نظرت فاذا انا علی بن ابی طالب واقفا تحت عرش ربی فقلت یا علی سبقتنی فقال جبرئیل یا سجد من ینکلمک قلت هذا اخی علی امین ابی طالب قلل یا محمد فیس هذا احلیا وکنہ ملک من ملائکة الرحمن خلقہ الله علی صرۃ علی بن ابی طالب الخ۔

یعنی جب میں عرش کے نیچے پہنچا تو دیکھا وہاں علیؑ کھڑے ہیں: میں نے کہا یا علی! کیا آپ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ جبرئیل نے کہا: کوئی آپ سے کلام کرنا ہے: میں نے کہا: یہ میرے جانی علیؑ ہیں جبرئیل نے کہا: یہ علیؑ نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے جہے خدا نے حضرت علیؑ کی صورت پر خلق فرمایا ہے جس طرح ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے جناب امیر علیہ السلام کی شبیہ کو حقیقت تصور کیا ہے یہی احتمال یہاں بھی موجود ہے بلکہ بنا پر تقسیم روایت اس واضح مفہوم ہی

یہی ہے جیسا کہ اس کے الفاظ اور سیاق سے ظاہر ہے۔

نوٹ ۱۔ بعض حضرات نے جمیع البحر میں اس کے حوالہ کو شبہ معراج تفسیر کے تحت لکھا ہے۔ رانی قادر جناب امیر علیہ السلام کے تشریف لائے کا واقعہ لکھا ہے۔ ہمیں تو تلاشی بسیار کے باوجود یہ قصہ اس کتاب میں نہیں ہے بتاؤ کہ اس سے مراد بھی یہ ہے کہ آنجناب کی شبیہ ہوگی جس میں مناجات و برکات۔

علامہ مجلسی نے کتاب المحقق کے حوالے سے روایت عمار بن یسار آنحضرت کی یہ حدیث نقل کی ہے فرمایا قلنا اس میں ما الی السماء وصوت کقالب تو سین او ادنیٰ اھی

تفسیر شبہ اور اس کا جواب

اللہ عز وجل یا محمد! من احب خلقی الی ان قلت یا ادب انت احلم فقال عز وجل ان التفت فالتفت فاذا ابلی بن آدم طالب واقف معی وقد خفقت حجت السموات وعلی واقف واند راسہ یسعد ما یقول فخرت علی تعالیٰ راقتار ہمارے (مستند) جب مجھے آسانی پے مل گیا۔ اور قلاب تو سین او ادنیٰ کی منزل پر پہنچا تو خدا نے مجھے یہ وحی فرمائی کہ یا محمد! تمہیں میری مخلوق میں سے زیادہ کون محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا۔ اسے میرے پروردگار تو خود بہتر جانتا ہے۔ فرمایا مگر کچھ جواب میں ہے مگر وہ کیا، تو علی بن ابی طالب کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیا۔ آسمانوں کے حجاب پر پٹ پٹ کتے تھے مٹی سرخندہ کے کھڑے تھے اور خداوند عالم کی کھڑکی پر قلاب تھا۔ وہ مٹی رہے تھے جس میں وہاں دیکھ کر ادبی کھڑے کھڑے سجود نما میں جھک گئی۔ اس روایت کا راوی میں جناب عمار جیسا شخص ہے۔ اس سے بھی ظہور علی ثابت ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمار مائل نہیں ہو سکتا۔

دوم اول۔ یہ روایت اسل ہے کہ جب صاحب المحقق نے اسے کتاب نو اور احکام سے یکے کے نقل کیا ہے کہ میں نوادر الحکۃ مرفوعہ الی عمار بن یاسرؓ، لہذا جناب عمار کے علاوہ جب تک اس روایت کے مسئلہ کی دوسری کڑیاں (دوسرے راوی احکم) نہیں۔ کہ وہ کون اور کیسے ہیں۔ صرف جناب عمار کے نام سے دھوکہ نہیں کھایا جاسکتا۔ اس لئے اس کے ساتھ شک کہنے والوں کا فرض ہے کہ پہلے اس کے راویوں کو معلوم کہ ان کے نام مندر عام پر لائیں۔ تاکہ ہم حال کی کسوٹی پر جانکا کر بل کی صحت و کلام کو معلوم کیا جائے جب تک ایسا نہ کیا گیا۔ اس وقت تک اس کے ساتھ اعتدال نہیں کیا جاسکتا۔

دوم دوم۔ جس طرح سابقہ روایت میں حضرت شیخ حر عاملی کی تحقیق کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آنحضرت نے جناب امیر علیہ السلام کو زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی مطلب اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے جہاں تو حاضرات غفلوں نے اس امر کی طرف کلمہ کلمہ اشارے موجود ہیں۔ حجاب پٹ پٹ کتے۔ مٹی سرخندہ کے کھڑے ہیں۔ کان لگا کر خدا کا ارشاد مٹی سے ہیں۔ یہ سب اس بات کے قرائن و اظہار ہیں کہ حجاب پٹ پٹ جانے کی وجہ سے جناب امیرؓ زمین پر کھڑے تھے اور آنحضرتؐ آسمان سے منظر دیکھ رہے تھے۔ مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ اس باب میں سابقہ احادیث پیش کی گئی ہیں۔ ان میں تصریح ہے امر مذکور ہے کہ حجاب پٹ پٹ آسمانی پٹ جانے کی وجہ سے جناب امیر علیہ السلام

سے زمین میں، وہ کہہ سب سے بڑا عزیمت خود دیکھے۔ جو آنحضرتؐ نے آسمانوں پر دیکھے تھے۔ لہذا اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے۔
وجہ سیوم۔ اگر اس سے بھی صرف نظر کر لیا جائے تو پھر سابقہ حدیث کی طرح یہاں بھی یہی مفہوم مراد لیا جائے گا، کہ خدا نے
جناب امیر علیہ السلام کی مثال و تشبیہ ان خلق کے حاضر کی جیسے پروردگار نے مشابہت آنحضرتؐ نے اصل خیالی قرار دیا جیسا کہ اس
کی کتب و فصاحت سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔ کی جا چکی ہے۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب | قرآن مجید میں آنحضرتؐ کے معراج کی فرض و غایت آیات کبریٰ دکھانا بتائی گئی ہے۔
وَلَقَدْ صَنَّ الْأَيَّاتُ الْمُبِينَةَ اور جناب امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی آیتیں
کبریٰ ہوں، اصول کافی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے آسمانوں میں حضرت امیر المومنینؑ کو ہی دیکھا تھا۔
اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب | یہ درست ہے کہ معراج نبویؐ کی فرض و غایت قرآن میں آیات کبریٰ کا دکھانا قرار دی گئی ہے مگر اس قدر اہتمام تو
اس چیز کے دکھانے کے لئے کیا جاتا ہے جو پہلے دیکھی ہوئی ہو تو کیا جناب امیر علیہ السلام سرکار رسالت کے لئے
پہلے ان دیکھے تھے جو اس قدر اہتمام کے انہیں دکھانے کے لئے خدا نے حکیم بنے اپنے آخری نبی اعظم کو عالم امکان کی
آخری سرحد پر بلایا، حالانکہ یہ حقیقت حیاں، اہم بیان کی مصداق ہے کہ خلقت، نور و ابرار سے ملے کہ اس ظاہری و جہانی
خلقت تک ان دونوں جہوں کا ہمہ جہد و جدوجہد و کوشش و کھنڈن تھا۔ لہذا انسانی ذہن کے لئے کہ معراج سے جناب امیرؑ
کا دکھانا مقصود نہ تھا۔

دوسرا جواب | یہ درست ہے کہ جناب امیر المومنینؑ جوں و آدمی سے سب آیات اللہ کبریٰ ہیں (درم ایت
دوہم کل ایت) ”مگر اس کا یہ مطلب ہو کہ نہیں کہ جہاں بھی یہ خدا استقلال ہو تو اس سے مراد جناب امیر علیہ السلام
ہی ہوں مثلاً خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ تافات ۲۰ پر ۲۰ میں فرماتا ہے کہ ”فَارَاهَا الْاَيَّاتُ الْكُبْرٰی“ کہ جناب دوستی
نے فرعون کو آیت کبریٰ و بہت بڑی نشانی دکھائی تو کیا کوئی شخص یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب دوستی نے فرعون کو حضرت
امیر علیہ السلام کی زیارت کرائی تھی، حالانکہ اہل اتفاق اس سے مراد یہ ہیں ”اور جہاں کا اثر و بنا کر دکھاتا ہے۔

تیسرا جواب | ہمیشہ شیعہ کے مسلمات میں سے ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر صحیح ہوتی ہے جو مسلمانوں کی تفسیر میں حضرت
محمدؐ و آل محمد علیہم السلام سے مروی ہو۔ دوسری کوئی بھی تفسیر وہ تفسیر ہمارے بولنے کے نامزد اور ناقابل
قبول ہوتی ہے۔ بنا پر یہ ہم پرانے دہے کہتے ہیں کہ اس قسم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر ہمارے ہے اگر دوسروں میں
کچھ مل سکتی ہے تو پھر کسی امام کا قرآن اس کی تفسیر میں پیش کریں۔ حاتوا جہا نکما ان کنتم صادقیین اگرچہ تفسیر
دیکھنے کے لئے تفسیر حسانی، برہان جمیع البیان وغیرہ تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔

(كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ)

نواں باب

بعض علماء اعلام کثرہم اللہ فی الاسلام آہام و ہا بیت کے ازالہ کا بیان

یہ امر بھی عجائبات روزگار و قراشبہ برقرار میں سے ہے کہ بعض اوقات انسان کو بعض ایسے امور کی رو میں بھی زبانِ قلم کو حرکت دینا پڑتی ہے جس کا بطلانِ ظہر میں الشمس، ایسی ہی محض ہوتا ہے چنانچہ کفار کا حضرت نوحؑ کو "سفید" کہنا اور انجناب کا اس کی رو کرنا قرآن کریم، مشرکین کو کافر حضرت پغیر اسلام کو مجنون "کہنا اور آنحضرتؐ کا اس نفی پر دلائل قائم کرنا و امتحانِ طریش اور مردانیوں کا حضرت امیر المومنینؑ پر نقلِ خلیفہ کا الزام لگانا اور ان جناب کا بار بار اس سے اپنی برأت ظاہر فرمانا درجِ البلاغہ وغیرہ وغیرہ ایسی بات کے مختلف نمونہ چلتی ہیں۔ بلا تشبیہ آج بعض ملغول کی طرف سے حقیقی صدا شنیدہ کثرہم اللہ فی التبریک کو دہائی کیلچے کی ہم جارہی ہے۔ اور وہ صرف اخبارِ حقیقت اور سادہ لوح مومنین کے تحفظِ ایمان کی خاطر اس آہامِ ناذر جام کے ازالہ پر مجبور ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب والافتخار اسوۃ حسنۃ) اس اہمال کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ ہم اسی کتاب کے مقدمہ میں یہ امر واضح کر چکے ہیں کہ اخبار و آثار سے انشکاب ہوتا ہے کہ اہل مغراض فاسدہ کا ہمیشہ سے شیوہ و شطارہ ہے کہ وہ اپنی آرا کا سادہ کی تردید کرتے ہیں اور کفر و فسق سے باز رکھنے اور ان کو، اہل حق سے متفق کر کے رکھنے کے لئے ان پر شے شدت سے بعض بے بسیا دلالات و اتہامات لگاتے رہے چنانچہ ان کو ساحر و کذاب، مغربی، سفید، خیال، شاعر و مجنون وغیرہ القاب قبیحہ سے طعش کرتا اس رسوائے زمانہ ترکیب کی مختلف لڑیاں ہیں۔ بلا تشبیہ آج کچھ پیشہ ور مغز و غطیب اپنے ذاتی اقتدار کے تحفظ اور اپنے مخصوص اغراض باطلہ کے حصول کی خاطر خدا اور مشر و نشہ کے خوف سے بے خوف و خطر ہو کر بے لوث خدمتِ گارہن دین میں ہیں یعنی حقیقی علماء، عالمین اور دانشاں و مرد جانِ ذریب اندہ طایرین کو توڑ دینی "نواہی" کہہ کر ان کو اپنے فنکارانہ مسدود و قابض کا تشاندہ بنانے کا انتظار عام سے ان کو کرانے، ان کے تبلیغی نقوش کو مٹانے، ان کے اغراض اس طرح ان کو ہٹانے کے کے حوام اہل ایمان کو حق و اہل حق سے دور رکھنے کے لئے تقریر و تحریر کے ذریعہ شب و روز اس سعیِ نافر جام میں مشغول اور ہر جگہ فتنہ و فساد کی آگ روشن کر رہے ہیں۔

جہاں پر یہی جاتے ہیں یہ فتنہ پرور
وہیں جاسکے چنگاریاں ڈالتے ہیں۔

مگر وہ اس خفیضت سے غافل ہیں کہ اللہ العزت و الوہولم و الملوسین و ملکن الصافین لا یعلمون نیر و اپنی اس خود آرائی و ہرزہ سرائی سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان مدارسِ دینیہ کو جو اس گئے گز سے دور میں ہی مراکزِ محمد و آلِ محمد

علیہم السلام کے علوم کی نشر و اشاعت کی شخص فرداں کئے ہوئے ہیں اور قیامِ اہلِ محمد کی جہان و روحانی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ختم کر دیں۔ کیونکہ یہ لوگ ان سے اور اس دینیہ کو اپنے مقاصدِ مشغورہ کی تکمیل کے راستہ میں منگ کر ان بجتے ہیں اور ان کو راستہ سے ہٹا کر اپنا فریضہ گروہ اس حقیقتِ تباہیہ سے تلاوت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور و لو کو الہامیہ کو دیا پر اٹھے را کہ ایزد پر فرد زو اگر کس پچ کنڈیشش بسوزد

پچا نچ بوجب من حفریہ لایخیر و قہ قہ یعنی چاہ کن را چا و در پیش مشاہد و شاہد ہے کہ ایسے لوگ خود ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن بے شعوری سے فرید رسوائی داریں گے و اسبابِ جمع کر رہے ہیں۔ مگر نفی حوالی الحق یصلو ولا یصلی علیہ من و حقیقت کا ہر جگہ بول بالا ہو رہا ہے۔

میری رسوائی جو چاہی خود دور رسوا ہو گئے

بہر حال ایسے لوگوں کو بے حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ

تو مشغور و مجسم خدا ۔ دیگر دھنست گیر و مر ترا

وسیعہ الذین ظلموا ای متقلب ینقلبون ہر کیف ان حالاتِ حاضرہ کے پیش نظر اس امر کی سخت ضرورت تھی کہ ان علماء اسلام سے اس بے اصل الزام و اتہام کا ازالہ کر دیا جائے کہ اس کتاب میں اس بات کو خفاقی پیش کئے گئے ہیں وہ اس اتہام کے بے بنیاد و نا فہام ثابت کئے گئے تھے کہ ان میں کوئی نکتہ بن بعض مسائل و عقائد کی آڑ سے کہ پیشہ و راہی منبر ان علماء کرام کو دانی کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم، احادیث معصومہ، تحقیقاتِ علماء و متقدمین و مناظرین اور بے شمار عقل و سعی و دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا بھی اور شیعی معتقدات سے ہونا ثابت کر دیا ہے لہذا اگر اس کا نام "ایت" ہے تو پھر اس کی آڑ سے نہ خدا محفوظ ہے نہ رسول۔ نہ ائمہ ظاہرین اور نہ علماء متقدمین۔

مر سے داندان اب یہاں ہو رہی ہیں

ذمیبہ دانی کا بانی عبدالوہاب یا محمد بن عبدالوہاب نجدی تو کیا اس کا دارا، بلکہ اس کے آباد و امجد و اہل بھی ہندو پر وہ عدم سے نکل کر عرصہ دووی نہیں کہتے تھے کیونکہ عبدالوہاب یا محمد بن عبدالوہاب یا صوبی صدی ہجری کے داغ و دیر جووی صدی کے اوزان میں گذرے ہیں۔ اور ذمیبہ دانی بیہ کا ظہور و شیوع سن ۱۱۸۰ھ میں ہوا ہے ان کی کشف القناع ص ۱۱۸ اگر علماء اسلام کے قریب آج وہ سو سال سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی عقائد و نظریات تھے، جو اس کتاب اور احسن الفوائد وغیرہ میں پیش کئے گئے ہیں۔

تاہم مزید وضاحت کی خاطر اگرچہ بظاہر یہ وضاحت اظہار و اخفات کی قسم ہے ہے کیونکہ دانی مشیعہ کی کثرت اصطلاح بالکل جہل و بے سنی ہے۔ "دشیت" اور "وایت" یا ہم دھنست ہیں و الضدات لا یجتمعان اور دھنست ہرگز یکجا جمع نہیں ہو سکتیں۔ ذیل میں بعض مفارقات الشیخ والوایہ ذکر کئے جاتے ہیں۔

ساکر بعد از اس بھی اگر کوئی شقی اذلی ان علیٰ خیر غیر البریہ پر یہ تہمت لگائے تو اس پر جنت خدا اتمام ہو جائے اور وہ فردائے
تبیاست کوئی مذہب پیش نہ کر سکے۔ اِنِّہُکَ مِنْ حَالِکَ مِنْ ہِیْتِہٖ دِیْخِیْہِیْ عَنْ ہِیْتِہٖ ۛ

من آنکہ بشر و بلاغ است با تو میگویم تو خود از ختم بند بگیری و خواہ ملائی

مفارقات الشیعۃ والوہابیہ | اگرچہ یہ مفارقات بکثرت ہیں مگر ہم معمولی فردی مفارقات کو نظر انداز کرتے ہوئے بظاہر انصافاً

۱۔ خواہش بدو زکار | مسجد طائریہ نوشہامان + پڑھتے ہیں کلام علیہا قاتل کی ہر نکل نوحہ مانتو و لعلہم و انہم۔

مسئلہ بیاد و کلام بیان تکسہ بنیاد کہ میں کہ بعد از گیسے در عظیم حادثوں سے دہمادہ ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے

مسئلہ کئی دن تک یہ مسئلہ معروض ہوا میں پڑ گیا۔ پہلا حادثہ گبرنی تاریخ ۲۰ بجادی اثنی عشر ربیع الثانی ۱۲۸۰ کو پیش آیا۔
دو روزہ چار شدہ بیابان الدہ و اجبرہ ایک ناگہانی حادثہ میں کہ ایک کینہ نشا کا شکار ہو کر جس دانی داغ مفارقت دیتے ہوئے وہ
فانی سے وادادہ ان کی طرف استقلال فرما گئیں۔ ناٹھندہ و الیہ و اجبرہ۔ اس میں جو شفقت پدی سے پہلے ہی معترضی میں مردم ہو چکا
تھا۔ اب ادو گرامی کے مرام و لطاف اور شفقانہ ادھیہ جات بھی ہمیشہ کے لئے مردم آگئے آہ۔

اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا میں۔

دعا ہے کہ خداوند عالم بنامہ والیہ و اجبرہ کو حضرت سیدہ عالم سلام شہیدیا کے سوا پر افروسی ہو گئے خدا فرماتے ہیں میں اس سر نہ ہانکہ

پر صبر و دل و ایم و عزم و حلاوت ہے۔ آجیہ بجاد النبی و آلہ و اصحابہ و ائمتہ کرامیہ کہ میں سے مردم کے بعد ملل و تاب کے لئے سورہ حمد تو مجید پڑھنے

کی اشد مالک جاتی ہے۔ دوسرا سا ناظر عقلی ہم ابھی چلے حادثہ گبرنی سے پوری طرح سمجھنے میں نہ پاسے تھے۔ اور نہ ہی ہنوز مسئلہ تحریر

شروع کیا تھا کہ ارحسوی ہی بتاریخ ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۸۰ کو پیش آیا۔ ہذا یک شنبہ دوسرا ناظر عقلی و پیش آیا۔ یعنی

قدومہ اس کہیں۔ زہرۃ العالیہیں سرکار پیرتہ فضل شاہ صاحب قلم چری قلم مجفرہ کو تسلیم کرتے ہوئے دارفانی کو غیر یاد رکھتے ہوئے

عالم بیکانی طرف سدھار گئے۔ ناٹھندہ و الیہ و اجبرہ۔ اس طرح پوری قوم باجموع اور ہم بالخصوص ان کے گھریلو فیہ حمد و ثناء و

برکات سے ہمیشہ کے لئے مردم ہو گئے۔ دعا کا فن فضل ملک۔ ملک واعداد و ملک ویدیان قوم قلمدا ما آج چری قلم مجفرہ

ان کے غم میں سو گوارہا شکلا ہو گیا کیونکہ میں سروری ان دنوں غم کی سی۔ کی میں سرور و اجوب۔ دعا ہے کہ خداوند عالم بظہیل سرکار و حمد

آئی ہمیشہ السلام سرکار مردم کو اسی میں ہیں بلند مقام عطا فرمائے اور قوم کو اس سا ناظر عقلی پر صبر و دل و ایم و عزم و حلاوت عطا فرمائے۔ اور ہر کار و

کے نقوش قدم پر چنے اور ان کے اندر ہر واحد و نصاب پر عمل پیر ہونے کی توفیق دے آجیہ بکثرت النبی و آلہ و اصحابہ و ائمتہ کرامیہ میں

جلد امی ایان سے سرکار موصوف اعلیٰ اشد مقامات کے عیالی تو اس کی خاطر سورہ حمد تو میر پڑھنے کی اپیلی کی جاتی ہے۔

آسمان تیری حمد پر خیم افشانی کے سے و سبزو نور سے اس فکر کی گمبائی کے سے۔ مقام شکوہ کبر و مردم کی آفریضات انجام دینے کی سعادت
میں حاصل ہوتی ہے۔ اس سعادت بدو زکار نیست۔ ہذا ناظر خدا ہے جو خداوند و استوار الیہ و اجبرہ میں جس سے حق عزہ و جلال و کبریا ہے۔

ایں یہ صوف بنیادی اور اہم صفت چودہ ہندو سفارقات کا اور وہ بھی اجمالی طور پر ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ قارئین کو کام پر چار ہندو معبودوں کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان جو نمایاں فرق ہے وہ واضح دیکھیں جو جانتے ہیں۔

پہلا فرق عقیدہ توحید

اس باب بصیرت جانتے ہیں۔ کہ دین کا سنگ بنیاد عقیدہ توحید ہے کی قال رسول اللہ
 اول الدین معرفۃ الجہار و اول الجہار لا افرار ہم خداوند عالم کو ہم دھمناات و مکان و
 مکانیات سے متفرق و متبرکات و صفات میں وحدہ لا شریک حدیث سے نقل کرتے ہیں۔ اور مخلوق و الی نام صفات
 نقص و عیب سے اس کے واسطے رویت کو پاک و صاف سمجھتے ہیں۔ گویا سب کی توحید کہی اور یہ قسم کہ ہے۔ یہ حضرات
 خدا کو عرش کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید مطبوعہ حجاز ص ۱۲ پر لکھا ہے۔
 "ان الله فوق العرش" خدا عرش کے اوپر ہے۔ اے گویا یہ قاسم عقیدہ ان کی ان بعض محمول روایات پر مبنی ہے۔ جن
 میں دار ہے کہ ان الله فوق عرشہ و عرشہ فوق سواتہ و ارضہ مثل القبة و انه لیسط بہ الطیط الموصل
 بالواکب یعنی خدا عرش پر ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ بعد زمین مثل گنبد کے معلوم ہوتی ہے۔ عرش خدا کے
 (بیٹھے) سے یوں چرچا کرتا ہے جیسے زمین سوار کے بیٹھے سے چرچا کرتی ہے وکنز العمال ج ۱ ص ۱۷ میں عبد الوہاب کا
 یہ حضرات خدا کے لئے اٹھ پاؤں و غیرہ اعضاء و جوارح میں ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب
 التوحید میں اس سلسلہ کی بعض روایات نقل کر کے بعد اس کے جو ماننے والے لکھے ہیں۔ ان میں سے پانچوں اور لکھا ہے
 التخصیص التصریح بذکر البید من امان السموات فی البید الیمین و الاضعیف فی البید الاخری میں پانچوں روایتوں
 ان روایات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ ہیں۔ آسمان اس کے ہاتھ اترتے ہیں اور زمین
 ان میں اترتے ہیں۔ نیز حضرات اس کے لئے چٹنا چٹنا چٹنا چٹنا اور ہنسا و خیر و بی توجیز لکھتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے
 عالم عظیم نشان جناب مولوی محمد الزمان منیر ص ۱۱۱ میں اپنی کتاب انفاذ الحقاہط بطبع بنگلور میں رقمطراز ہیں "اس کا
 مکان عرش معلیٰ پر ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وہ جہت فوق میں ہے جہاں جاسے وہاں جا سکتا ہے
 ہے۔ اور پر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ کلام کرتا ہے ہنستا ہے تعجب کرتا ہے" مثلاً ص ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱

دوسرا فرق عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ نبوت کی اہمیت کا کلام ہے ظاہر ہے کہ ہر انبیاء علیہم السلام کو تمام مخلوق خدا سے افضل و اشرف اور ہر وہ صفت کمال جو کسی مخلوق میں پائی جاسکتی ہے۔ اس سے ان کو مختلف اور برتر انسانی نقص و عیب سے ان کے واسطے حصت و عطیات کو پاک جاسکتے ہیں۔ نیز از جہذا محمد ان کو ہر گناہ و معیروہ کبیرہ سے عذر و سہواً عطا ہوا جیسا کہ وہ خطا و غرر سے ہر اعتبار سے ان کی مدد و حصت کو ہر گناہ و معیروہ کبیرہ کے داغ سے منزہ و برتر مانتے ہیں۔ اور ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور عین ایمان اور ان کی ادنیٰ توہین و تذلیل کو موجب کفر و شرک تسلیم کرتے ہیں۔ نیز ہم تمام انبیاء کے اس مقدس سلسلہ میں سے سرکار امتی مرتبت کو تیرا انبیاء و المرسلین اور خاتم المرسلین سمجھتے ہیں۔ ان فرض ہم آنحضرت کو ہے بعد از خدا و ملک توئی قصہ فخر

کا مصداق مہنتے ہیں۔ مگر یہ لوگ آنحضرت کے مقام و شان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں صرف اس قدر کہ دینا کافی ہے کہ رسولائے عالم نام نہاد کتاب و نگینا رسولی۔ کامو ادائیگی کی کتابوں سے اتنا ہے۔ باقی رہا مسئلہ تعظیم۔ تو اگر باب حقوق و انصاف اس کا اندازہ ذیل کے بعض نصوص سے یا سانی لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس مقدس گناہ کا کس قدر احترام ہے۔

تیسرا فرق تعمیر مشاہد ہر انبیاء و مرسلین اور ائمہ ظاہری کے وزارت مقدسہ تہذیب و تہذیب کی تعمیر کو نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب سمجھتے ہیں اور ان کی تعظیم و تہجیز کو چونکہ ایسا نگرہ یہ فرقہ تہذیب و تہذیب کے دم و کھنکھنے کو بھی واجب مانتا ہے چنانچہ مولوی وحید الدین صاحب اپنی کتاب بیت المہدی حشا پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کا یہ فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ قال اذا شمع الناس فی تقبیل قدیم من قبول الانبیاء و المرسلین و اهل الطوائف حوله فاحکمہ حکمہ الوثقین یجب علیہم و حضرة و اہانتہ یعنی جب لوگ کسی نبی یا عہد صالح کی قبر کو ہر سبب یا بطور تبرک مس کرنا یا اس کے اگر مرد و عورت کرنا شروع کر دیں تو اس کا حکم ایک بت کا سا ہو جاتا ہے۔ نیز اس کا گردنا، کھودنا اور اس کی تہجیز کرنا واجب ہے۔ اسی بنا پر تو نجدی حکومت آنحضرت کی قبر اقدس کو "صنم اکبر" کہا کرتی ہے۔ اور اگر تمام عالم اسلام کے بگڑنے کا اور اس کی وجہ سے اپنے مخصوص مفادات پر زور دینے کا اندیشہ و امن گیرہ ہو تو یہ لوگ بیت و بیعت کے وزارت مقدسہ کی طرح ہر قدر رسول کو ہی نوراً و مساکین کے ذہن کے چور کر دیں۔

محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی شرح قرۃ معلومہ میں فرما ہے ولای یخاف الخلیل علیہ السلام علی نفسه و یتبعہ و یتبعہ فیہ اکثر الامم بعد القرون المفضلة فیہیت المساجد و المشاہد علی القیود و صرفت لہا العبادات بانواعها و اتخذت مذلت و یتادھی او تانی اصنام کا صنم قوم نوح و ثلاث و العزیز و عناتہ و اصنام العرب۔ الخ۔

دائیں اور مخالفت کو موجب طاقت کا تین بجانے ہیں۔ اور ان سے مدعا ایسی کو اس منصب جلیل کا تاج اہل اور مقام اہلیت کا کافہ سب سمجھتے ہیں۔ مگر یہ فرق دیگر تمام غیر اشیاء عشری قرقوں کی طرہ ائمہ ہدایت کی خلافت و امامت کا منکر ہے۔ وہ ان معصوم و مقدس ہستیوں سے مدعا کی دشت توڑ کر اکی رسول کے خافض سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ اور اپنی کوٹوں کو اپنا دینی و دنیوی رادی و ماہر بنا کر اس حضرت کے خلفاء اور خلق کے پیشوا کرتا ہے۔ اور یہ ایمان و ایمان ماہر بیان کا مصداق ہے مسئلہ امامت کے تمام مباحث کو با تفصیل دیکھنے کے خواہشمند ہمارے کتاب اثبات امامت کی طرف رجوع فرمائیں۔

ابم صرف یہ کہ ائمہ اہل بیت کو تمام ائمہ و ائمہ ہدایت کے اشراف و افضل جانتے ہیں بلکہ سرکار خاتم الانبیاء کے سوا باقی عام مخلوق تو درکنار دوسرے انبیاء و مرسلین اور

نواں فرق عقیدہ افضلیت

لما کہ مقررین نے بھی ان ذوات مقدسہ کو افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اس مطلب کے ثبوت کے لئے ہماری کتاب احسن الفوائد کے اور اق شام ہیں۔ مگر فرقہ وانیہ و دیگر مجہول اہل سنت کی طرہ اپنے عقیدے کو ائمہ ہدایت سے افضل سمجھتا ہے اور اس نظریہ کے مخالف کو نہ صرف خطا کار بلکہ شرعی تعزیر کا سزاوار قرار دیتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب اذکار الخلفاء ص ۱۱۱ مقدمہ اول میں لکھتے ہیں: ہر کہ کہے کہ افضل بہر شخص مستدع است و حق تعزیر یعنی جو شخص حضرت مرتضیٰ رحمتی کو شیخین راہ و کبر و کرامت و کرامت دیتا ہے وہ بدعتی ہے اللہ تعزیر کا مستحق ہے۔ گھڑا ہی یہ جواب ہے کہ مفرادوں کی فکر میں شاہ ولی اللہ مسلمان عالم دین اور ان کے معتقدین داخل زمرہ مسلمین مگر ائمہ ہدایت کی کلمہ ختمی مرتبت و دیگر نام کا نسبت سے افضل سمجھنے والے قابلِ گردن زدنی اور بے دینی ہیں۔ والی اللہ ہلشکل و ہو خیار المھا کمین۔

ایہ بات بھی غلطی بیان نہیں ہے کہ ہمارے اکثر شہادت و توحید رسالت اور شہادت و ولایت سے مرکب ہے (یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

دسواں فرق کلمہ ولایت

اللہ وَخَلِيفَتُهُ لَا فَضْلَ) مگر اس فرقہ کا کلمہ دیگر عام اسلامی فرقوں کی طرہ صرف شہادت و توحید رسالت پر مشتمل ہے۔ (یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) وہ شہادت و ولایت کو جائز و حلال نہیں سمجھتے بلکہ ہم کلمہ ولایت کے اس حصہ کو اسلام کا جز و مکمل و متمم جانتے ہیں۔ جیسا کہ آیت نکال دیں (الیوم اکملت لکم دینکم و لیس فی الشان نزولی سے واضح و عیاں ہے۔) شیعیان کے ثبوت کے لئے کتاب مودۃ القربی ص ۱۱۱ سورہ ششم ملاحظہ ہو

ابم فرد و دین میں صحت و قبولیت اعمال کے لئے تین باتوں میں سے کسی ایک بات کو مختلف کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ اور خود مجتہد یزدی کسی جامع الشرائط مجتہد

گیارہواں فرق تقلید شخصی

کا مقدمہ ہے۔ وہ یا پھر محتاط ہو اور موار و موانع احتیاط کو کچھ اس پر عمل دے کہ مگر فرقہ وانیہ تقلید شخصی کے سخت مخالف ہے اس لئے اسے غیر معتبر و کہا جا سکتا ہے۔ اور اس نے تقلید شخصی کی دو تین بڑی بڑی ضخیم کتب تالیف کی ہیں بطور مثال شاہ فیروز حسن محدث دہلوی کی کتاب معیاد الحق و بھی جانتے ہیں۔

بارھواں فرق بعض اسماء کا حجاز

ہم ایسے اسماء کو نہ صرف حجاز بلکہ شمس کہتے ہیں جن سے انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قلمی مشرعی ہوتی ہے۔ جیسے غلام عمر، غلام علی یا عبدالحسین و بیباں عبدیعنی غلام ہی تھا وغیرہ۔ مگر یہ فرقہ ایسے اسماء کو ناجائز عدد موجب شرک قرار دیتا ہے چنانچہ اس مذہب کے بہت حصے مروج سوئی وحید الزمان کتاب ہدیۃ الیہدی مثلاً پر لکھتے ہیں: **وهناك شرك اصغر** وہی مبارکہ حق افعال شریکۃ کا لحاظ بغیر اللہ عاذلہ اور تسمیۃ الاولاد عبدالحسین اور غلام علی اور عبدالباقی الا یعنی شرک اکبر کے علاوہ ایک شرک اصغر بھی ہے۔ اور اس سے مراد ایسے افعال ہیں جن سے شرک لازم آتا ہے جیسے عام عادت کے مطابق غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا۔ یا اولاد کا نام عبدالحسین۔ غلام علی اور عبدالباقی رکھنا۔ حالانکہ اس طرح نام رکھنے میں ہرگز کسی قسم کا شرک لازم نہیں آتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے خود بندوں میں آقا و خلفاء مالک و کینز کا سلسلہ جائز ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: **اسمے یک بندوں یعنی غلاموں کی شادیاں کر۔** **وانکھول الایمانی منکم** **والصالحین** **من عبادکم و ما انکم** **رہا** **من نسہ** اور اپنی ماٹوں کے نکاح کر دو۔ اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی ان کے بونیک بنت سہو۔ ترجمہ خوشی نہ پڑا محمد رحوم، ہر مال غلامی مصطفیٰ کو شرک کہہ کر بدو راست غلام اللہ کہہ گئے والوں کو یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ کہ

خلاف ہمیشہ رکھے راگزید
کہ ہرگز بیوقوف خواہ کبھی (مستحق)
ایسے حضرات کو ہم غلاماء مشورہ دیتے ہیں کہ
بصطحت ہر سال کو دین حج دوست

اگر باور فریدی تمام یہ بھی راست (مقابل)

تیرھواں فرق عزا داری سید الشہداء

عزا داری سید الشہداء کا مصداق ہے کہ ہم عزا داری سید الشہداء کا ہم غفلت اختیار کیا۔ اللہ کو بہترین عبادت اور عبادت حق و تعالیٰ کے لئے بہترین شہداء کی عبادت تصور کرتے ہیں۔ اور صحیح مجالس عزا کو احیاء میں سید المرسلین و شہداء شامیت تعلیمات ائمہ طاہرین کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے تحفظ و بقا کا خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہیں ایمان جانتے ہیں۔ اور مصائب و مصوہیں پر مدد ماننے کو باعث نجات واریں مانتے ہیں۔ مگر فرقہ وادیہ مقام مجالس و مراسم عزا کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ ان کے اندر ان کو عین عبادت تصور کرتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ جدید کے اندر ان کے بارے میں اس کی سامی نام مشورہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ اور ہمیشہ بالعموم اور عام محرم الحرام میں بالخصوص فقہ اسلامی اور فرائضی اس فرقہ کا طرد و امتیاز ہے۔ **سواہم اللہ تعالیٰ علی صراط مستقیم**

آزکلام میں ایک ایسے فرق کا ذکر کیا جاتا ہے جو فروغ دین میں سے ایک اہم فرد علی المرتضیٰ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ فارہ ہے کہ ہم نماز میں بسط الیدین

چودھواں فرق بسط الیدین

واقعہ کیے رکھنے کو واجب اور یقین الیہ دین واقعہ پذیر ہونے کو بدعتیہ حرام اور مہیصل نماز کہتے ہیں۔ مگر فرقہ واریہ واقعات
 کو رد اور وہ بھی سینہ پر مانا پذیر ہونے والی سمجھتا ہے۔ اور سینہ پر ماننے کے لئے کہ غلط پڑھنا اس کا ہے کبھی شیعہ و دشمار اور اس
 کی پہچان کی ایک نہایت واضح و آشکار علامت ہے۔ کہ لایق علی ولی الابرار۔ حالانکہ ہر باب۔ مولیٰ خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم کا کلمہ باقوں نماز میں خود کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ علامہ جو جو عرف و معارف مذہب
 سہروردی مطبوعہ برائش احیاء العلوم خزانہ ج ۳ صفحہ ۱۷۷

پہلے وہ معصومین علیہم السلام کے ماننے والوں کے لئے یہ جو وہ فرقہ کافی دہائی ہیں۔ ان واضح و روشنی پر
 جو وہ مرد لرواق کے باوجود اگر کوئی شخص میری اپنی شکایت و جہت کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق میں۔ حق اور
 حق پرست علماء شیعہ خیر البریہ کا "وہابی" کہتا ہے تو ہم اس کا ساتھ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہو اسرع الخاسرین
 قریب سو یا در روزہ عشر مجھے گناہوں کا خون کیونکر
 جو یہ ہے کہ زبان خبر ہو پارے کا آستین کا
 اظہار اھل قوی انھما لا یصلون

"قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا احب الذین تعبدون من دین الله ولكن احبوا الله الذی
 یتوکل علیہ وامت ان الیوم من الموحنین"

دسوال باب

موجودہ دور کے اکثر عیاشیہ کے مفوضہ اور شیخی العقیدہ بچنے کا بیان

جب ہم بفضلہ تعالیٰ ابورزق باب میں شیعہ علماء اسلام سے روایت کے اتہام نامہ فرام کا دلیل و برہان سے
 بطلان واضح و حیاں کے کے یہ حقیقت ثابت کی کہ یہ علماء شیعہ پر سراسر افتراء ہیں ہے (والصاحب قوی المکذبات کذب
 لا یؤمنون) اور میری کہنے کے "شیعہ" اور روایت ایسی دھندلی ہے۔ جس کا اجتماع ناممکن ہے۔ تو اب مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری باب میں ایک تلخ اور پریشانیہ حقیقت کا انکشاف کریں۔ اور وہ ہے کہ شیعہ
 علماء تحقیق کو متفقہ "اور وہابی" کہنے والے پیشہ درمقوی اور ان کے دام تیرہ میں پھنسے ہوئے (بقایا مومنین کا
 کہیں مفوضہ اور شیعہ کے باطل عقاید کی حامل و مرتجع ہے یعنی وہ حق عقائد و نظریات کو آج مذہب شیعہ کے عقاید
 سمجھ کر اپنا رہی ہے۔ وہ مذہب اہل بیت کے عقائد نہیں۔ بلکہ فرقہ مفوضہ کے عقائد میں جس کا سر تلی شیخ احمد احسانی

سہ۔ ان عقائد کے لوگ سابقہ زمانہ میں موقوفہ "کچھ تھے۔ بعد اب عراق و ایران میں شیخیہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ جن کے ارد میں اعلام شیعہ کی میرا نے جگہ "المذکورون الفہم فی الشیعہ و طبعوا مشہور یعنی قریب کاری و حیا ری کے انہوں نے اپنے تئیں شیعوں میں داخل کر رکھا ہے۔ مگر وہ فی الحقیقت شیعہ نہیں ہیں بلکہ متعدد جزیہ علماء شیعہ تو ان کے کفر کا فتویٰ صادر فرما چکے ہیں۔ چنانچہ جزیہ ناضل محمد صالح یرقان صاحب مجالس المتقین شیخ، الفقہاء شیخ جعفر کبیرہ، امجد کشف الغطاء، سادۃ الفقہاء شیخ محمد منہاج، صاحب مہر الکلام نقیبہ علیہ آقا نے سید مبدی، جناب شریعتیہ علیہ، حضرت آقا نے در بندی وغیرہ نے شیخ احمد زکریا کی گنجیہ فرائی سے تصنیفات دیکھنے کے خواہش مند حضرات رسالہ الشیعۃ و ابابیتہ "طبع بغداد اور بعض علماء متکلمانی کی طرف رجوع کیا ہیں۔ یہ عقائد فاسدہ ہمارے ملک میں کیونکر پہنچے اور ہمارے سادہ لوح عوام کیوں بھڑان سے متاثر ہوئے اب ارد کی مخالفت الحسین سے عوام بلکہ بعض خواص کو حق و حقیقت سے دور کیا گیا۔ ایک ایسا ملک اور مٹی دارستان ہے جس کے سلسلہ کی اکثر کتابیں، گفتنی ہیں۔ ہمیں کھایا علم يقال: اجمالا اس قدر اشارہ کیا جاتا ہے کہ کتب سے قریباً پچاس ساٹھ سال قبل بعض مشہور علماء اور اعلیٰ نے ان عقائد کی بنیاد پر رد کیا کی۔ مگر اس وقت لاہور دیکھو کے بعض مشہور ذہن دار علماء اعلام ان عقائد کی حقیقت اور ان کی حوائج و نتائج کو اپنے فہم و بصیرت سے جانچ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے اعلان و بیانات، سادہ لوح عوام کو اس پیش آمدہ خطر سے آگاہ کیا۔ ان میں کے اندر ادنیٰ گوشش بھی کی مگر اکثر غیر ہست عوام نے ان اعلام کی اس بروقت آواز کو ذرا غور و اعتناء نہ کیا۔ بلکہ اپنی روش و رفتار سے اسے غیر متاثر بنا دیا۔ پھر ان کے سے حیات اور بعد از وفات ان کے بعض افاضل تلامذہ حصرہ و رازیک تقریر و تحریر کے ذریعہ انہی نظریات کی مسلسل نشر و اشاعت کرتے رہے۔ اسی رنگ میں دلی ہوئی بعض بڑی بڑی کتابیں بھی لکھیں۔ جنہیں داعیوں و آگاہوں نے اور سادہ لوح عوام نے مانعوں بنا دیا۔ اور داسے، درجہ، نفعی ان کی طرف سے ترقی میں بڑھ چڑھ کر سبھت لیا۔ بلکہ حاکم و حاکمان دیکھ کر اکثر نام نہاد داعیوں نے اس تصویر میں مزید رنگ بھرا۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ عقائد و نظریات کچھ جانے لگے۔ اور مذہب شیعہ کے اصل عقائد و نظریات تھے وہ انکار عام سے اوجھل ہو گئے۔ اہل ادب :-

جب اٹھ گئے بازار سے گلاب تویم کئے

فوت باہی مار سیدہ کہ بالکل نظریاتی انقلاب نہ مانا ہو چکا ہے۔ حقیقت کو مجاز اور مجاز کو حقیقت سمجھ لیا گیا ہے۔ بنی کو باطل اور باطل کو حق کا نام دے دیا گیا ہے۔ :-

ہر ستا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے

اس سلسلہ میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حالات و ظروف ایادت نہیں دیتے :- کہ وہ اشارتے و کمرہ نما کتب

عقائد و نظریات

انہی عقائد کی بنا پر معصومین نے فرمایا ہے۔ کہ جب سرکار قائم آل محمد تشریف لائیں گے۔ تو اس قدر ذہنی انقلاب
 آپکا ہوگا۔ کہ عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام زمانہ کوئی نیا دیہ لائے ہیں۔ بلکہ انوارِ حق ۱۳ و قیوم آہ ۷
 قیام تا خوب بتدریج وہی خوب ہوا بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں تو سوں کے ضمیر

فرقہ شیخیہ کے بعض عقائد فاسد کا بیان | اب ہم ذیل میں موجودہ دور کے بعض جدید عقائد کا تقابلاً
 شیخ احمد احسانی اور ان کے بعض تلامذہ و اتباع کی کتب سے پیش کرتے ہیں۔ تاکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی سامنے آجائے۔ کیونکہ جو جب ارشاد رب العباد تھا تو انہا تک
 ان کنتم صدقین۔ ہر عقائد میں صرف وہی دعویٰ قابلِ پذیرائی و دشمنوائی ہوتا ہے جس کے ساتھ اہل
 دین مان سوجا رہا۔

فرقہ شیخیہ اور علیحدہ نوع والا عقیدہ | شیخ احمد احسانی اپنی کتاب شرح الزیادۃ میں لکھتے ہیں وکذا اللہ النوع
 فاقہمید خلوا فی النوع عاھدوا و الاھن، الحقیقۃ ہم خلق اخذ
 خلق من آدم الا یعنی اس طرح اثر البیئیت حسب ظاہر نوع انسانی میں داخل ہیں۔ ورنہ وہ تخلیقیت وہ بنی نوع
 انسان سے والا ایک علیحدہ مخلوق ہی۔ لہذا ان میں اتیز اسی سفر پر لکھا ہے کہ ”و لیسوا بصورتہ کشفیۃ صحت
 العناصر الاربعۃ“ یعنی ان قدات مقدسہ کا لباس ان کی وہ صورت کشفیہ ہے جو عناصر اربعہ سے مرکب ہے۔ اسی
 طرح احسانی کے تلمیذ کریم خاں کرمانی اپنی کتاب فطرت سلیمہ میں لکھتے ہیں۔ و لیسوا ہذا المقام لیسوا
 الا کثوب لیسوا لیسوا و خلوا اذا رفعت الحاجۃ عنہا و ادا الی ما کافا“ یعنی جب اپنی زندگی
 کی قسم یہ مقام (انسانیت) ان کے لئے بنزلہ لباس کے ہے کہ انہوں نے خاص ضرورت کے لئے اسے پہن لیا تھا۔ اور
 جب ضرورت ختم ہو گئی۔ تو اسے اتار پھینکا اور اپنی اصل حالت کی طرف عود کر گئے۔ ”و دنیا سے سبھا رگھے، اسی طرح
 ۲۹۹ پر لکھا ہے۔ فان هذا اللباس لبسوا لیسوا الا کعبا کا لبسوا و خلوها“ یعنی یہ لباس و بشریت، ان کے لئے
 بنزلہ ایک ملبہ کے ہے جسے وہ اکھین، پہن بیٹھے ہیں اور دیکھی اتار دیتے ہیں۔ ہم اس نظر کو فاسدہ کا تار و پود چکے باب
 میں داخل و خارج کے ساتھ فضائل علیہ میں بکیر لکھے ہیں۔ اس لئے یہاں احادیث و کراہ کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو صرف یہ
 دکھانا مقصود ہے۔ کہ یہ عقائد سمیعہ فرقہ شیخیہ کی ذہنی اختراع اور پیداوار ہیں و لیس۔ اور آج انہی عقائد کو نہر جان
 اور مارا بیان کیا جا رہا ہے۔

فرقہ شیخیہ کے نزدیک تفویض ثابت ہے۔ چنانچہ شیخ احمد احسانی اور اس کے
 فرقہ شیخیہ اور تفویض والا عقیدہ | اتباع نے ماہیا اپنی کتب میں اس عقیدہ کا سدھ کو برہم خود ثابت کیا ہے۔
 اور تفویض ممنوع سے اس تفویض استقلالی کو مراد لیا ہے جس سے خدا کا مطلق حق ہونا لازم آتا ہے چنانچہ

شیخ موصوف نے شریعت زیارت بامسجد کے متعلق ۲۹۷ سے لے کر ۹۹ تک اس مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر کار
 مدار مجلس علمیہ الزکری کے علوم تفویض کے متعلق مضمون کلام حقیقت ترجمان پر شریعت الزیارات کے متعلق ۲۹۷ پر نقد تبصرہ کرتے ہوئے
 تفویض کو ثابت کرنے اور اثر کے خالی و رازق ہونے کو علوم تفویض قرار دینے کی سعی ناشکو کرتے ہوئے لکھا ہے "ولا تكون
 غالباً اذا لا توفى لاحد فضلاً بدون الله ولا تشركاً فلا توفى بانهم فاعلون مع الله ولا كافراً اذ لا توفى
 انهم فاعلون بدون الله ولا مفوضاً اذا لا توفى انهم يتبعوا الله فاعلون على الاستقلال كما يفصل
 التوكيل من مؤكلهم الا يعني اس مقیدہ ہے نہ تو تم خالی بنے ہو کیونکہ تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کام اللہ
 کے بغیر کرتا ہے اور نہ ہی تم شرک ہو کیونکہ تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر فاعل ہیں۔ اور نہ ہی کافر ہو۔
 کیونکہ تم ان کو خدا کے سوا فاعل نہیں سمجھتے۔ اور نہ ہی تم تفویض منویہ کے قائل ہو۔ کیونکہ تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے۔
 کہ وہ اللہ کے احسان سے علی الاستقلال فاعل ہیں پھر ص ۳۳ پر از راجع تبصرت لکھتے ہیں یہ کیفیت بتلو هذا و
 امثالہ وبقیل ما هو، مخلص من الملأئكة الذین هم من سائس خدامہ وبقیل ما تجوز فی الملائكة
 الذین فیہم موکل بالسحاب وبقیل طریحاً وبقیل الموت والحیوة والوزق والمخلوق وغیرہ لک
 تجوز فیہم بالطریق الاولی الخ"۔ بھلا اثر کے خالق و رازق وغیرہ ہونے کا کہہ کر انکار کیا جاتا ہے وہاں کدانیسی
 باتیں ملائکہ کے متعلق قبول کر لی جاتی ہیں۔ ہو کر اللہ کے خادم ہیں۔ جب تم ملائکہ کے متعلق یہ بات کہتے ہو کہ ان میں
 سے کچھ اولی و سوا ہلاتے ہیں۔ اور کچھ موت و حیات مقدر کرتے اور کچھ خلق و رزق کے کام کرتے ہیں۔ تو پھر بطریق
 اولی اثر کے بنی میں کیوں ان امور کے حائر نہیں کہتے؟ "اسی طرح شیخ سوئی شنی نے کتاب استحقاق الحق کے ص ۲۹
 پر تفویض کو ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ "ان التفویض الذی وردا لہم من حق الخیار وحکم بکفر
 قائلہ العلماء الخیار ہوا التفویض علی طریق الاستقلال لا ما ذکرنا من التفویض الصحیح
 وهو تصرفہم فی ملک الله سبحانه وملكته باذنہ وحشیہ واسرا دتہ والمصرح فی الایات
 ایضاً ہون فی المخلوق والعزق والاحیاء والاماتۃ من غیر انہ عز وجل المذہی للالوحدیۃ
 او الاستقلال او الشراکۃ لا مطلقاً حتی یشمل ما ذکرنا لا یعنی "وہ تفویض جس کے متعلق اما
 میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور جس کے قائل کو علماء اختیار کے کافر قرار دیا ہے۔ اس سے مراد تفویض استقلال
 ہے۔ نہ وہ تفویض میں کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار خدا کی مملکت میں اسی کے اولی و ارادہ سے
 ہو جاسکتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ اسی طرح آیات میں بھی غیر خدا سے خلق و رزق اور امانت و اسباب کی ہونے کی
 گواہی ہے۔ تو اس سے مقصود بھی ان امور کی اس ذات سے نفی کرنا ہے۔ جس کے متعلق اوستیت یا استقلال
 یا خدا کا شرک ہونے کا دعویٰ کیا جائے۔ مطلقاً ان افعال کا غیر خدا سے نفی نہیں کی گئی۔ تاکہ جاری جائز

تفویض کو نشان ہو گئے۔ ہم تیسرے باب میں ان تمام خرافات کے تحقیق و تفصیل و ابواب میں پیش کر چکے ہیں۔ نوافیل الکلام بالانکوار۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

(۱۳) شیخ غیہ اور مظاہر اسما جلالہ والا عقیدہ | مظاہر اسما وال بحث کو بھی خلاصہ و صوفیہ کے بعد شیخ فرقہ نے جو زیادہ اہمیت و ادا دی ہے چنانچہ شیخ احمد احسانی

شرح الزیادہ ص ۲۸۹ پر آیت مبارکہ اللہ الاسماء الحسنیٰ فادعہ وہا کے ذیل میں لکھتے ہیں: مقتول یا کوہیم یا رحیم یا یسود یا غفور وھکذا الی سائر اسمائے وہی صمد علیہم السلام یعنی تم کہتے ہو یا کریم یا رحیم یا یسود یا غفور تا آخر اسماء خدا تو اس سے مقصود حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ نیز ص ۲۹۰ پر یہی بحث کرتے ہوئے آفریں لکھا ہے: ”وہم معانی افعالہ“ یعنی ابراہیمؑ اہل بیتؑ خدا کے افعال کے معانی میں۔ یعنی خدا کے افعال کا ظہور اس سے ہوتا ہے، اس امر کی مزید ضمانت اسی کتاب کے ص ۲۹۰ پر موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے: ”واما هذا المستوفی فکذا اولاً انہ کوہم معانیہ سبحانہ ای معانی اسمائے و افعالہ کما تقدم و کوہم ابراہیمؑ التي منها یوقی ومنہا یتیم و یعطی و یفقرو فیض و یفعلون و ینکی و یقتض و یبسط و یجیت و یمنی و یامر و ینہی الی غیر ذلک من افعالہم“ یعنی یہ راز ہم ہی ابراہیمؑ پر بیان کر چکے ہیں۔ کہ ابراہیمؑ اہل بیتؑ خدا کے افعال و افعال کے معانی ہیں۔ اور وہ خدا کے وہ دروزے ہیں۔ کہ انہی کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اور انہی کے ذریعے خدا کو کتاب ہے۔ اور عطا کرتا ہے۔ اور انہی کے توسط سے فقیر اور امیر بناتا ہے۔ انہی سے منسا تا اور دلاتا ہے۔ انہی کے ذریعے تنگی اور وسعت عطا کرتا ہے۔ اور انہی کے ذریعے سے امانت و جلا تا اور انہی کے توسط سے امداد و غیرہ افعال کا اظہار کرتا ہے۔“ شیخ احسانی کے مشہور تفسیر تیسرا نظم رشتی اپنی کتاب شرح العقیدہ ص ۲۹۰ پر ظاہر و منظر کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”و انما کانت الولاية لا یبدل لہا من مظهر و حامل و جب ان یکون حاملہا و مظهرہا اشرف المخلوقات و السو جات الخ یعنی“ جو کہ وہا بیت کے لئے ایک حامل اور منظر کا ہونا لازمی ہے تو واجب ہے کہ اس ولایت کا حامل اور اس کا منظر اشرف المخلوقات ہو۔“

اسی طرح تیسرا نظم موصوف کے شاگرد شیخ کریم خاں اپنی کتاب فطرت علیہ ص ۱۵۰ پر لکھتے ہیں: ”ولما لا یجوز علی اللہ علیہ السلام مظهر و حامل و حقیقۃ کل شیء و هو عقل کل العین برہا جمیع ما سواہ الخ یعنی“ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اسم الخ کے منظر ہیں اور انہی کے ذریعے ہر ذلک کو زندگی حاصل ہے اور وہ عقل کل ہیں۔ اور تمام ما سواہ اللہ کے تا نظم و تدبیر ہی، لہذا ہم ان تمام نفویات کے مکمل جوابات تیسرے باب کے ذیل میں پیش کر چکے ہیں۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

۱۲) تشفیہ اور علم غیب والاعتقیدہ شیخ احمد احسانی نے جایا اپنی کتب میں ائمہ اہل بیت کے عالم الغیب ہونے کے عقیدہ کا ذکر بھی کیا ہے ان اہل بیت و ان کو بالذات تہیں بلکہ تعلیم اللہ عالم الغیب جانتے میں چنانچہ شرح الزیارات ص ۱۲ پر لکھتے ہیں "فاذا قبیل لا یعلمون الغیب یحقق من ذاتہم فہو حق والی ان قالوا اذا قبیل علمہم ما ظہر فہو حق الخ۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ یہ بزرگوار بالذات علم غیب نہیں جانتے تو یقین ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کو اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ برحق ہے۔ رکذ انقاد الشیخ موسیٰ فی الاحقاق ص ۳۲ علم غیب کے متعلق ہم ساتویں باب میں مکمل بحث کر چکے ہیں۔ تاہم یہ کرام اس مقام کی طرف رجوع فرمائیں۔

۱۳) تشفیہ اور ائمہ اہل بیت کا علل رابعہ ہونے کا عقیدہ و اہل محمد صلیہم السلام ملت غائی ممکنات ہیں یعنی خداوند عالم نے کائنات ان بزرگواروں کے طفیل پیدا کی ہے۔ اگر خلاق عالم ان کو پیدا نہ کرتا تو ہر عالم کی کسی بھی چیز کو خلقت و وجود عطا نہ کرتا۔ اس مطلب کو ہم اس کتاب میں کئی جگہ واضح کر چکے ہیں۔ مگر فرقہ تشفیہ بیان میں ایک عجیب شے لکھا رہا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ بزرگوار کائنات کے علل اور بعد ہیں۔ یعنی عالم کی علت اوی۔ صاحب صوری، علت و قائل اور علت غائی یہی حضرات ہیں۔ تمام مشنیا کا مادہ اور صورت بھی انہی سے اخذ ہے اور یہی ان کے فاعل و عامل ہیں۔ اور یہی سبب خلق و ایجاد ہیں۔ لہذا شرح الزیارات احسانی ص ۱۲ و فطرت ص ۱۲۷ و کیمیاں کرانی "فہو سلام، علیہم الذین ہذا الخلق الاولیٰ کما ہو ہذا العلة المادیة والصوریة والغائیة والفاعلۃ" یعنی یہی بزرگوار صلیہم السلام مخلوق بقول اور یہی عالم کی علت اوی و صوری اور علت غائی و فاعل ہیں۔ اس امر کا بطلان محتاج بیان نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے سلسلہ تیسرے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۴) تشفیہ اور حاضر ناظر والاعتقیدہ ائمہ صلیہم السلام کا ہر وقت ہر جگہ ہر جگہ صوری حاضر ہونے والا خلاف عقل و نقل عقیدہ بھی تشفیہ کی کتب سے متاثر ہے چنانچہ شیخ احمد احسانی نے اپنی کتاب شرح الزیارات ص ۱۲ پر ایک بے سرو پا دعوت درج کی ہے کہ جنگ خندق میں جب عروبہ و جدود و اصل جنہم ہو گیا۔ تو کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ اور وہ سترہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ نے میدان جنگ سے فرار کرنا شروع کیا۔ وہی کہتا ہے کہ میں گروہ کے پیچھے حضرت علیؑ کو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ آفتاب اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ کہ کسی جگہ ہونے کا بھیجا کرتا آپ کے کرائم اخلاق کے خلاف تھا۔ اسی طرح سید کاظم رشتی نے اپنی کتاب شرح، غیبت ص ۱۲ پر لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام ہر شب میں ایک وقت چالیس جگہ پر

اور دہوتے تھے۔

علامہ تیسرے قزوینی اپنی کتاب چری اہل عقیدہ ص ۲۵۱ میں نے اشرت پر اس نظر پر کی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اے حرف مانند حرف استنادی حال مت چونکہ بغیر وقت وہی عقل معلوم شدہ است کہ حضرت

امیر ہیں تو وہی نفس نیست بلکہ ایک نفس است و یک نفس در یک دماغ یک جائز است ہیں اگر

از ان جائزہ اور دماغ دیگر در جائے دیگر حاصل نہ شود و ہمیں وہی حکم ضروری ہر جیسے از

اجسام است الا

یعنی تیسرے کاظم رشتی کا یہ کلام ان کے استاد و شیخ احسان کے کلام کی طرح عقلاً محال ہے کیونکہ وہی تویم و عقل سلیم کی رو سے بالبدانت ہے کہ حضرت امیر ایک ہی آدمی تھے نہ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ایک جسم ایک وقت میں ایک ہی جگہ میں ہو سکتا ہے جب وہ ان سے منتقل ہو گا۔ تو پھر وہ سری جگہ جائے گا۔ علی بن القیاس اور امیر مجسم کے لئے بالبدانت ثابت ہے۔“

بہر حال یہ عقیدہ شیعہ کی کتب میں پایا جاتا ہے۔ کہ مقام الاشیاء فی جمیع احوالها من الماضي والحال والاستقبال حاضرة لديهم وبعدهم ومنتزعه عن شأناها من حین وجودها وصدور من مبدئها والمستقبل عندهم معین الماضي وهو عین الحال۔ الخ وکتاب اسحاق طائے یعنی تمام اشیا و ماضی، حال اور استقبال وغیرہ حالات میں ان کے مدبر و حاضر ہیں۔ اور وہ بہر حال میں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مستقبل میں ماضی اور ماضی میں حال ہے۔ اس امر کی تحقیق کے لئے پچھٹے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

وہاں شیخ علیہ السلام حضور صوری والا عقیدہ | اسی کل شاہ و شبید کی بحث پر میں بہت نور دیا جاتا ہے نیز انہ علیہم السلام کا علم حضور صوری بتایا جاتا ہے۔ اس فاسد عقیدہ کا سرچشمہ

یہی شیخی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ شیخ موسیٰ شینی نے اسحاق الحقی میں شبید و شہادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”وہذا الشہادۃ لا تكون الا بحضور جمیع الاشیاء کلیہا وجزئہا سرہا وعلانیہا غیبہا وشرہا وعلانیہا لدیہم وبعدهم ومنتزعه عن شأناها من حین وجودها وصدور من مبدئها والمستقبل عندهم معین الماضي وهو عین الحال۔ الخ وکتاب اسحاق طائے یعنی تمام اشیا و ماضی، حال اور استقبال وغیرہ حالات میں ان کے مدبر و حاضر ہیں۔ اور وہ بہر حال میں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مستقبل میں ماضی اور ماضی میں حال ہے۔ اس امر کی تحقیق کے لئے پچھٹے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے کہ وہ شہداء و خلق ہیں ان کا علم من جانب اللہ حضوری ہے نہ حصولی و
التفاتی الخ

ہم ساتویں باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ علیہم السلام کے علم کو علم حضوری قرار دینا غالبیہ اور نقوضہ کا
فاسد عقیدہ ہے جو عندا تحقیق کفر ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ان کا علم حصولی و التفاتی ہے۔ تفصیل کے لئے مقام
مذکور کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۸) شیخینہ اور استمداد و الاعتقیدہ | شیخ احمد احسانؒ نے اپنی کتاب شرح الزیارة ص ۱۴ پر بعض
تبار جنکیوت سے بھی زیادہ کمزور انکار کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام نے جناب امیر علیہ السلام سے استمداد کیا۔ اور انہوں نے ان کو
مشکلات ذمہ ایک سے نکالت دی۔ کیونکہ یہی مدبر امور دنیا ہیں۔ ہم جو سقے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحیح
شیعی عقیدہ یہ ہے کہ امور دنیویہ میں خداوند عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ان سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام
سے توسل حاصل کرنا یا پھر ہی طریقہ انبیاء و مرسلین اور علما و اللہ الصالحین ہے۔

(۹) شیخینہ اور معجزہ کے فعل نبی و امام ہونے والا عقیدہ | فرقہ شیخینہ صرف یہ کہ وہ معجزہ کو فعل
امام سمجھتا ہے بلکہ شیخ احمد احسانؒ نے
تو شرح الزیارة ص ۳۴ میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دوسرے تمام انبیاء کے اسلف کے معجزات بھی درحقیقت
اللہ الہییت علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ یعنی ان کے فاعل ہی (ہو گوار ہیں) "ما ظہرت علی الانبیاء
والوسل و اتوا بہ من المعجزات کاحیاء الموق و نطق الجسادات و الحیوانات المعجم و قلب
المجمادات حیوانات کعصا موسیٰ و قیوڈ ط فامہا ایا تہم۔ و اشالہم" ہم پانچویں باب
میں ناقابل انکار دلائل و براہین سے ثابت کر آئے ہیں کہ اس سلسلہ میں صحیح شیعی عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ کا حقیقی
فاعل خداوند عالم ہے۔ ان میں باب الحجاز نبی و امام کی طرف اس کی نسبت درست ہے۔

(۱۰) شیخینہ اور فرشتوں کے حرکت و سکون کے پرست اہل بیت ہونے کا عقیدہ | شیخ احمد احسانؒ نے اپنی کتب
بالخصوص شرح الزیارة میں متعدد مقامات پر لکھا ہے کہ "مگر مدبر ات کی حرکت اور ان کا سکون حکم الہی بیت
کے تابع ہے۔ ہم احسن الفوائد اور اس کتاب کے تیسرے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحیح شیعی عقیدہ یہ ہے۔
کہ فرشتوں کی بسمت و کشاد اور ان کی حرکت و سکون امر الہی کے تابع ہے۔ وہم بامرہ یعملون۔

اگر طوالت کا خوف اور بعض دیگر مواقع و اہم گیر نہ ہوتے تو ہم اپنے ملک کے بعض مشہور اہل علم و قلم و بہنوں نے اس ملک میں ان عقائد کی تقریر و تحریر کے ذریعہ مسلسل نشر و اشاعت کی ہے کہ کتب و رسائل سے صرف بحرف ان عقائد و نظریات میں ان کی موافقت و مطابقت ثابت کرے گئے۔

افسوس ہے خوار سنجہائے گفتنی

خوفِ نفاق خلق سے ناگفتہ رہ گئے

اصول الشریعہ کے خلاف جن مضمرات نے قلم اٹھایا ہے۔ ان کی کتب میں انہی عقائد باطلہ کا اثبات دیکھا جاسکتا ہے۔

نکوفی بیان عندہا و کلام

قد جاءكم ابناؤ من ربكم من البصر فلتنبهون من فعلیہا و ما انا علیکم بکلیل
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

SIBTAIN.COM

